

فیوض الرحمن

اردو ترجمہ پارہ ۱۳

روح البیان

مقدم

شیخ القسیر آن فیض ملت
حضرت علامہ محمد فیض احمد اویسی مدظلہ صاحب

مکتبہ اویسیہ رضویہ

سیرانی روڈ بہاولپور

نام کتاب	فیوض الرحمن اردو ترجمہ روح البیان پارہ نمبر ۳
مصنف	علامہ اسماعیل حقی قدس سرہ
مترجم	علامہ محمد فیض احمد اویسی رضوی
سن طباعت	ذیقعد ۱۴۰۰ھ / اکتوبر ۱۹۸۰ء
مصحح	الحاج چوہدری مشتاق احمد
ناشر	مکتبہ اویسیہ رضویہ - سیرانی روڈ - بہاولپور (پاکستان)
باہتمام	عطاء الرسول اویسی

فہرست مضامین

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۱	سابقہ عزیز مصر نامہ و تمنا	۲	وہا ابوی نفسی الخ مع ترجمہ
۲۲	یوسف علیہ السلام کا عشق و زلیخا سے	۳	یوسف علیہ السلام نفس امارہ کی کیوں برأت کی
۲۴	اجعلنی علی خزائن الارض الخ کی تفسیر صوفیانہ	۴	وہا ابوی نفسی کی صوفیانہ تفسیر
۲۴	مذہب حکما فی الارض کی تفسیر عالمانہ	۵	انبیاء علیہم السلام کے نفوس مطہرہ کیوں
۲۵	یوسف علیہ السلام کی تاج پوشی	۵	شیر اور بیل اور نا اتفاقی کا قصہ
۲۸	ولاجرا الاخرة الخ کی تفسیر صوفیانہ	۶	یوسف علیہ السلام جیل سے نکلے
۲۹	وجاء اخوة یوسف الخ اصل عبارت اور ترجمہ	۸	یوسف علیہ السلام کا شاہانہ استقبال
۳۱	وجاء اخوة یوسف الخ کی تفسیر عالمانہ	۹	وقال الملك استوفی بہ کی تفسیر صوفیانہ
۳۱	بعض مفسرین کا قول کہ یعقوب علیہ السلام کے مکہ میں قتل	۱۰	اجعلنی علی خزائن الارض الخ کی عالمانہ تفسیر
۳۲	یوسف علیہ السلام کو بھائی نہ پہچان سکے، اس کی وجہ	۱۱	یوسف علیہ السلام کا معجزہ
۳۳	علم کے باوجود لاعلمی کا اظہار	۱۲	تیمور لنگ کی کہانی
۳۵	العلماء علم قرآن سے	۱۳	سابقہ عزیز مصر فوت ہوا اور یوسف نے یہی عمدہ منجلا
۳۶	عالم، علوی، فوجی، بازاری کی کہانی اور ان کی رسوائی	۱۴	زینب کا عشق اور زلیخا کے نام پر سب کچھ نہ دینا
۳۸	وقال لفتیتہ الخ کی تفسیر عالمانہ	۱۵	زینب کا جو بیڑا
۳۹	معجزہ دانیال علیہ السلام	۱۶	یوسف کا کلمہ
۴۰	حضور علیہ السلام کا معجزہ	۱۷	زینب کی کرامت
۴۰	نیک عورت اور حسینہ کی کہانی عجیب	۱۸	زینب کی جراتی ٹوٹ آنی
۴۲	ولما فتحوا الخ کی تفسیر عالمانہ	۱۹	تاج یوسف علیہ السلام پر زلیخا
۴۴	یوسف علیہ السلام کے بھائی اور وسیلہ مصطفیٰ	۲۰	یوسف علیہ السلام کی دعا مستجاب
۴۵	حاجی کی کہانی اور ولی اللہ کی کرامت	۲۱	

۶۵	۴۶	۴۷	۴۸	۴۹	۵۰	۵۱	۵۲	۵۳	۵۴	۵۵	۵۶	۵۷	۵۸	۵۹	۶۰	۶۱	۶۲	۶۳	۶۴	۶۵	۶۶	۶۷	۶۸	۶۹	۷۰	۷۱	۷۲	۷۳	۷۴	۷۵	۷۶	۷۷	۷۸	۷۹	۸۰	۸۱	۸۲	۸۳	۸۴	۸۵	۸۶	۸۷	۸۸	۸۹	۹۰	۹۱	۹۲	۹۳	
بد نظر کی تفصیل	سوالی لعلی یعقوب علیہ السلام اور اس کا جواب	حسین کریم رضی اللہ عنہما پر نظر بد کا اثر	اقلیم ہند کے عجیب لوگ	سلطان محمود غزنوی کی ناکامی	بد الدین کا محبوب بد رفت ہوا	چاند پر طعن اور وہ بے نور ہو گیا	مروزی جانور دسے تو اسے مارو، اس کی حکمت	بد نظری کا ثبوت	بچوں وغیرہ کو سیاہ و اراغ لگانے کا ثبوت	کھیتوں میں ڈیال اور سیاہ کپڑا لٹکانا	رد و بایہ	جبریل کا حضور علیہ السلام کے لیے دعا کرنا	بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھارت چھوڑنے کا حجاز	تعوذات کا حجاز	دندوں سے بچنے کا ذبیحہ اور مہربان خدا کے تعارفات	ہامرو لامر کی تحقیق اور مجرب و لطیف	نبوی و لطیف، بد نظر سے بچنا اور ہوم وغیرہ کا اعجاز	مالکان یغنی عنہم الخ کی تفسیر	ولما دخلوا علی یوسف (دکوع ۳) اور ترجمہ	انبیاء و اولیاء کے علوم کو عوام نہیں جانتے	ولما دخلوا علی یوسف الخ کی تفسیر عالمانہ	فلما جہزہم بجمعہ ذہم الخ کی تفسیر	تفسیر پر شیمہ کا استدلال اور اس کا رد	تورات کے دلائل	قالوا و اقبلاوا الخ کی تفسیر	بنیامین چورنگلا اس کی برات کی دلیل	جیلر اسقاط پر رد و بایہ	قالوا ان یسرق الخ کی تفسیر عالمانہ	یوسف علیہ السلام کیسے چور تھے	بہائیوں کا یوسف علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ	قالوا یا ایہا العزیز الخ کی تفسیر	وہابی کش تفسیر	فلما استیسوا منہ الخ (دکوع ۳) اور ترجمہ	ظلم تین قسم ہے	تفسیر عالمانہ فلما استیسوا الخ	حسین عورت اور صابروں کا ذکر	عسی اللہ ان یا تینی الخ سے یعقوب علیہ السلام کا علم	دو حکایتیں	و توئی عنہم الخ کی تفسیر عالمانہ	یعقوب علیہ السلام کے علم پر اعتراض ان کے جوابات	ابوہریرہ کا یوسف پڑھن اور اس کا جواب	احادیث قدسیہ و فائدہ صوفیہ	ما تم حسین یا شیعوں کا نامک یعنی	نامیوں کے کرب کی تفصیل	شیم ہمال کی تردید	ہابیا صحابہ کرام کی فہرست	قالوا تا اللہ تفتوا الخ کی تفسیر	تفسیر نبوی و بارہ آیت مذکورہ	یعقوب علیہ السلام یوسف کا جملہ حال جانتے تھے

۱۲۶	۹۴	محمدی دیوسنی خواب کا فرق	لا تیسوا من روح الله الیٰ تفسیر
۱۲۷	۹۵	لقمان کی حکمت	جزیرے میں پناہ پرانا امید انسان امید پا گیا
۱۲۹	۹۶	یعقوب علیہ السلام کا علم و بارہ یوسف علیہ السلام	یہی اذہبوا فاحسبوا الٰہی تفسیر صوفیانہ
۱۳۰	۹۷	زلیخا و یوسف علیہ السلام کی اولاد کی تفصیل	فلما دخلوا علیہ الٰہی تفسیر
۱۳۱	۹۸	حق تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیام گاہ	یعقوب علیہ السلام کے غلام مضمون پر انھوں نے عزیز مصر کو لکھا
۱۳۱	۹۹	اختیار کل کا ثبوت	بحری دودھ کے بجائے شہد و تھی
۱۳۱	۱۰۰	حکایت ہلول دانا	سلطان محمود کے شیکس کا واقعہ
۱۳۱	۱۰۱	وصال یعقوب علیہ السلام	جسٹنا بضا عۃ الٰہی صوفیانہ تفسیر
۱۳۲	۱۰۲	سرب قد اتیتنی الٰہ	یوسف علیہ السلام کا جواب نامہ
۱۳۳	۱۰۳	اعجز دوسنی خاطر	قالوا تالله لقد اشرک الٰہی تفسیر عالمائے
۱۳۴	۱۰۴	الموت تحفة الموت الٰہ	محمود علیہ السلام کا عجیب
۱۳۵	۱۰۵	الحققی بالصالحین پر سوال کا جواب	ماں کے گستاخ کی نرا، ایک کہانی
۱۳۶	۱۰۶	یوسف علیہ السلام کی جدائی پر زلیخا کی بے قراری	یوسف علیہ السلام کی قیص کا واقعہ
۱۳۸	۱۰۷	یوسف علیہ السلام نے دو شہر تیار کیے	خرقہ ولایت از مشائخ
۱۳۹	۱۰۸	موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یوسف علیہ السلام کا مزار	خرقہ کے لیے وہابیہ کا اعتراض و جواب
۱۳۹	۱۰۹	موسیٰ علیہ السلام کا عجیبہ	ولی اللہ کی پوشاک اور شہنائے بیماراں
۱۴۰	۱۱۰	سیانی بڑیا کا واقعہ	ولما فصلت العیور الخ (دکوع) کا ترجمہ
۱۴۱	۱۱۱	وما اکثر الناس الٰہی شان نزول	آیت مذکورہ کی تفسیر
۱۴۲	۱۱۲	دکاتین من آية الخ (دکوع) اور ترجمہ	وہابی کش فائدہ اور یوسف علیہ السلام کا قیص کن لے گیا
۱۴۳	۱۱۳	وما یؤمن اکثرهم باللہ الخ کی شان نزول	خوشبو سوگمی یعقوب علیہ السلام نے اور بایزید کا واقعہ
۱۴۴	۱۱۴	واسطی نیشاپوری کی کہانی	فلما ان جاء البشیر الٰہی تفسیر صوفیانہ
۱۴۵	۱۱۵	افانوا ان تاتیم الخ کی تفسیر	فلما دخلوا علی یوسف الٰہی تفسیر
۱۴۵	۱۱۶	اچانک موت کی تفصیل	یعقوب علیہ السلام کا استقبال
۱۴۶	۱۱۷	قل هذه سبیلی الٰہی تفسیر	و سافع ابویہ الخ
۱۴۸	۱۱۸	حکایت وکرامت	محرک ہی خواب کی تشریح

۱۶۷	ایک اور عجیب دریا	۱۳۸	ہارون الرشید کے صاحبزادے کی کرامت
۱۶۹	عجائبات بیروہ جات	۱۳۹	وما ارسلنا من قبلك الا کی تفسیر
۱۶۹	طائف انسان	۱۴۹	شہر اور دیہات کا فرق
۱۷۰	ابدال کی نشانیاں	۱۵۰	دیہات کی مذمت
۱۷۱	لفظ کسوم کی تحقیق	۱۵۱	اقلم لیسروا فی الامراض کی تفسیر
۱۷۳	مختلف ثمرات کے اثرات	۱۵۲	حتی اذا استیسس الرسل کی تفسیر
۱۷۴	فائدہ صوفیانہ	۱۵۳	لقد کان فی قصصہم کی تفسیر
۱۷۴	ان فی ذلک کی تفسیر عالمانہ	۱۵۵	اختتام سورۃ یوسف کی تاریخ
۱۷۵	تفسیر صوفیانہ دربارہ انسان	۱۵۶	سورہ الرعد کا پہلا رکوع اور اس کا ترجمہ
۱۷۶	وان تعجب فعجب کی تفسیر	۱۵۷	السموات کی تفسیر
۱۷۷	اولئک الذین کفروا برہم کی تفسیر	۱۵۸	حروف مقطعات کے متعلق فائدہ صوفیانہ
۱۷۹	گنگا کی قبر میں اڑدیا	۱۵۹	اللہ الذی رفیع السموات کی تفسیر
۱۸۰	حکایت عیسیٰ ویحییٰ علیہما السلام	۱۶۰	استوی علی العرش کی تاویلات
۱۸۱	خوف ورجا کا فرق	۱۶۱	وسخر الشمس والقمر کی تفسیر
۱۸۱	وحی وادوی	۱۶۲	لو کشف الغطاء کی تفسیر
۱۸۳	و یقول الذین کفروا انہم کی تفسیر	۱۶۳	علم سلوک کے چھ گڑ
۱۸۳	انام غنم الی کی تقریر	۱۶۴	کعبہ معظمہ اور زمین کا اعجاز
۱۸۴	شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم	۱۶۵	کعبہ کو عزت ملی ہمارے نبی سے
۱۸۴	عمور و عہدی کا مسئلہ	۱۶۶	زمین کا سب سے پہلا پہاڑ
۱۸۵	حضرت مہدی کی چند علامات	۱۶۷	اُحد افضل ہے جلم بیال سے
۱۸۶	اللہ یعلم ما تحمل کی تفسیر (رکوع) اور اس کا ترجمہ	۱۶۸	ہر پہاڑ کی جڑ کوہ قاف میں ہے
۱۸۷	اللہ یعلم ما تحمل کی تفسیر	۱۶۹	دریائے نیل کا کنارہ نہ مل سکا
۱۸۸	رحم کیا شے ہے	۱۷۰	ایک پہاڑ کا عجیب اثر
۱۸۹	ماں کے پیٹ کے اندر بچہ کے ٹھہرنے کی مدت	۱۷۱	نیل دریائے اخضر
۱۸۹	وہ ائمہ و مشائخ ہر نو ماہ سے زائد ٹھہرے	۱۷۲	دریائے نیل کی تاثیر

۲۱۱	۱۸۹	مجرّد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
۲۱۲	۱۹۰	ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی تحقیق اور چار پانچ بچوں کی پیدائش
۲۱۳	۱۹۱	عالم الغیب الہی کی تفسیر اور غیب کا معنی
۲۱۵	۱۹۲	عالم باطن کی شان اور فضیلت مصلحتی صلی اللہ علیہ وسلم
۲۱۷	۱۹۳	سواء منکم الہ کی تفسیر عالمانہ
۲۱۹	۱۹۴	ہر بندے کے ساتھ کے فرشتے محافظ ہیں
۲۲۰	۱۹۵	نگران فرشتے اور ان کی ٹیوٹی
۲۲۱	۱۹۵	درود شریف کی فضیلت
۲۲۳	۱۹۶	کراماتیں موت کے بعد قبر پر رہتے ہیں
۲۲۵	۱۹۶	اعمال صالحہ کی بکات
۲۲۵	۱۹۷	حضرت ابراہیم بن ادھم کا واقعہ
۲۲۷	۱۹۷	نافرمانی سے حالات و ہدایت کی تبدیلی
۲۲۷	۱۹۸	بدلی سے کن لوگوں کی شکلیں بدلیں
۲۲۸	۱۹۹	و اذا اراد اللہ الہ کی تفسیر
۲۳۰	۲۰۰	ہو الذی یریکم البوق الہ کی تفسیر
۲۳۱	۲۰۱	بادلوں کے متعلق فلسفیانہ و اسلامی تحقیق
۲۳۲	۲۰۳	ذنیفہ بجلی روکنے کا
۲۳۲	۲۰۴	گستاخ نجی پر بجلی گری
۲۳۳	۲۰۴	ایک اور گستاخ پر عذاب
۲۳۵	۲۰۶	لہ دعوت الحق الہ کی تفسیر
۲۳۶	۲۰۷	والذین یدعون من دونه الہ کی تفسیر
۲۳۸	۲۰۸	فرعون کی نازی اور قتل یاری
۲۳۸	۲۰۸	ہر فی کا قہر اور ولی کی کرامت
۲۳۹	۲۰۹	واللہ یسجد من فی السموات الہ کی تفسیر
۲۳۹	۲۱۱	مجرّد شکر کے احکام اور سجدۃ العظیم

۲۶۲	ولو انا قرأنا انما کی شان نزول	۲۴۰	عبدالواحد بن زید اور ایک نو مسلم
۲۶۳	وہابیوں اور دیوبندیوں کی غلطی کا ازالہ	۲۴۱	طاہر گوہر دینا میں بلا حجاب دیکھنا
۲۶۴	ولایت کا حصول اور اس کا لگ	۲۴۲	عبدجودیت و محبت
۲۶۴	قرآن کی کراہت کو آگ ظاہری نہیں جلاتی	۲۴۳	فساد فی الارض کے مسائل
۲۶۴	حضرت علی، ابو بکر، عمر، عثمان	۲۴۴	روحانی نسخہ و امراض نفسانی کا علاج
۲۶۴	رضی اللہ عنہ کی آپس کی محبت اور پیار	۲۴۵	اہل لغت کے لیے لغوی فائزہ
۲۶۵	ولقد استعزى الہ (دکوع) اور اس کا ترجمہ	۲۴۶	بادشہ کا پیالہ اور درویش کی کمافی
۲۶۸	آیہ مذکورہ کی تفسیر عالمانہ	۲۴۷	و یقول الذین کفروا الہ (دکوع) کا ترجمہ
۲۶۹	نبوت و ولایت کی گستاخی اور گستاخ کا انجام	۲۴۸	و یقول الذین کفروا الہ کی تفسیر
۲۶۹	ولی کا گستاخ	۲۴۹	ضلال و ہدایت کے معنی میں رد و ہدایہ
۲۷۰	ولعذاب الأخوة اشق الہ کی تفسیر	۲۵۰	قلب چار قسم ہے
۲۷۱	شبہ سراج اور عذاب	۲۵۱	امراض نفسانی کا علاج روحانی
۲۷۱	ابن مرشد کی کمافی	۲۵۲	ذکر الہی کے فضائل
۲۷۱	نہری چار اور مراتب چار	۲۵۳	بدعت اور دہریہ دیوبند
۲۷۱	حضرت شبلی کی کمافی	۲۵۴	عبدالحق بن مسعود والی روایت
۲۷۱	والذین اتقناہم الکتاب کی تفسیر	۲۵۵	بدعت کی تردید اور جوابات
۲۸۰	قل انما اموت الہ کی تفسیر	۲۵۶	ذاکرین کی اقسام
۲۸۲	عبدودیت کا بہترین مطلب	۲۵۷	تلاطم کی تباہی کا وظیفہ، عرش کی
۲۸۲	عبدودیت نبی رسالت سے افضل ہے	۲۵۸	سیر کا وظیفہ اور ضرورت مرشد
۲۸۲	ولقد ارسلنا الہ (دکوع) اور ترجمہ	۲۵۹	والذین آمنوا و عملوا الصالحات کی تفسیر
۲۸۵	آیت مذکورہ کی تفسیر	۲۶۰	طوبی کا تفاوت، بہشت میں فیضان محمد صلی اللہ علیہ وسلم
۲۸۵	شان نزول	۲۶۱	ایمان و عمل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مدد سے
۲۸۶	خصوصیت نبوی	۲۶۲	طوبی کا مزید تعارف
۲۸۶	یہود و نصاریٰ کا رد	۲۶۳	عقیدت کی برکت یعنی
۲۸۸	وماکان مو من الہ کی تفسیر	۲۶۴	ڈاکو اور عورت کا واقعہ

۳۱۲	اللہ الذی رفع السموات الہی کی تفسیر	۲۸۸	رد و بابیہ
۳۱۳	ویل للکفرین الہی کی تفسیر	۲۸۸	نکل اجل کتاب کی شان نزول
۳۱۴	ویلصّدون عن سبیل اللہ الہی کی تفسیر	۲۸۸	یحوٰ اللہ ما یشاء الہی کی تفسیریں
۳۱۵	اولیا کرام کی شان	۲۸۹	ولایت کی شان
۳۱۵	وما ارسلنا من رسول الہی کی شان نزول	۲۸۹	فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی حکایت
۳۱۶	چار کس ہمسفر لیکن ایک دوسرے کی بولی سے بے خبر	۲۹۱	عندہ ام الکتاب کی تفسیر و بقیہ یحوٰ اللہ ما یشاء
۳۱۶	ولی امتی و علی یک دم عربی و عالم بن گیا	۲۹۲	روح چار قسم ہے
۲۱۹	تصور شیخ کا فائدہ	۲۹۳	اشعار ہزار عالم کی تفصیل
۳۲۰	وہت دارسلنا موسیٰ الہی کی تفسیر	۲۹۴	دعا سے بدل جاتی ہیں تقدیریں
۳۲۱	و ذکرہم یا یام اللہ کی تفسیر	۲۹۶	اولہ یروا انا فاتی الہی کی تفسیر
۳۲۲	واذ قال موسیٰ قومہ اذکروا الہی کی تفسیر	۲۹۷	قصیدت علماء و برکت علم دین
۳۲۴	فرعون اور قتل آل بنی اسرائیل	۲۹۸	دنیا کی تباہی کے اسباب
۳۲۵	رکع ۲ یعنی واذ تاذن سابتکم الہی { اور اس کا ترجمہ	۲۹۹	وقد مکرو الذین من قبلہم الہی کی تفسیر
۳۲۶	واذ تاذن سابتکم الہی کی تفسیر عالمانہ	۳۰۱	سماع مونی کا شہرت
۳۲۸	چھ اعمال سے چھ نعمتوں کی موعود	۳۰۲	ابو لیب کا بد انجام
۳۳۰	وقال موسیٰ ان تکفروا الہی کی تفسیر	۳۰۳	کعبہ شریف پر زندگی ڈالنے کا بڑا انجام
۳۳۱	عرب دو قسم ہیں	۳۰۵	سحور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ساری خدائی کے رسول ہیں
۳۳۲	حدیث شریف	۳۰۶	عرش پر بھانجام محمد - نذام یافتہ توبہ
۳۳۲	ثبوت علم غیب کی	۳۰۶	عرش کا چین نام محمد { اور پتے پتے پر نام محمد {
۳۳۲	وہابیوں کے سوال کا جواب ۱	۳۰۷	سورہ ابراہیم کا پہلا رکوع اور اس کا ترجمہ
۳۳۳	" " " " " " ۲	۳۰۸	السر کی تفسیر و تاویل
۳۳۳	" " " " " " ۳	۳۰۹	نظر اولیا میں کیا
۳۳۳	تفسیر جارتہم مرسلہم الہی	۳۰۹	عزنی کا نمبرین کو نظم میں جواب
۳۳۴	مورین کی تحقیق	۳۰۹	صوفی کا مقام

۳۳۹	مثل الذین کفروا برہم الا کی تفسیر	۳۳۵	مکاتیت امام اعظم اور کیرسٹ کا جواب
۳۵۰	ابرجل کے بمالی جارث کی کہانی	۳۳۵	یہ عوکر الا کی تفسیر عالمائے
۳۵۱	عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے	۳۳۵	ویو شو کو الی اجل مستغنی الا کی عالمائے تفسیر
	چچا زاد کی حیران کن کہانی	۳۳۶	وما کان لئان نأتیکم الا کی عالمائے تفسیر
۳۵۲	عبداللہ بن جبران بنی تمالیکن	۳۳۷	ولنصبرن علی ما اؤذیتونا الا کی تفسیر
	کافر تھا اس لیے جہنم میں داخل ہوا	۳۳۸	توکل کی اقسام
۳۵۳	حاتم طائی کی لڑائی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی	۳۳۸	منصور حلاق کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے
۳۵۳	حاتم طائی سے دوزخ نے حیا کیا		کر دیے گئے تب بھی نہیں رہے تھے
۳۵۴	اول ما خلق روحہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم	۳۳۹	منصور قدس سرہ کے اشعار عربی
۳۵۵	وما ذلک علی اللہ بعزیز کی تفسیر		جو انہوں نے برکت وفات پر پڑے
۳۵۵	پہاڑ کی کہانی جس نے جہنم کے خوف سے گریہ کیا	۳۳۹	مچروں سے بچنے کا طریقہ
۳۵۶	فرشتے نے زمین سے برکت و شفقت اٹھائی	۳۴۰	وقال الذین کفروا (دکوع) مع اس کا ترجمہ
۳۵۷	فعال الضعفاء الا کی تفسیر	۳۴۱	مچروں اور بچروں پر دعویٰ وار
۳۵۸	سوا علیستا الا کی تفسیر	۳۴۱	مؤذی مٹنے اور بچنے سے بچنے کا طریقہ
۳۵۹	رکوع وقال الشیطان لما قضی الامر	۳۴۱	وقال الذین کفروا الا کی تفسیر عالمائے
	مع اس کا ترجمہ	۳۴۲	عالم کی جائداد مظلوم کو مل گئی
۳۶۰	وقال الشیطان الا کی تفسیر عالمائے	۳۴۳	تفسیر واستفتحوا الا
۳۶۳	یہ مذکورہ کی تفسیر صوفیانہ	۳۴۴	ولید بن یزید کو قرآن کی گستاخی پر سزا
۳۶۴	نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جھک	۳۴۴	عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت و ابن زبیر
۳۶۴	نور مصطفیٰ کا مشتاق		کی شہادت کا موجب کون
	آدم علی نبیا وعلیہ السلام	۳۴۵	بعض بنو امیہ کی ذمت
۳۶۴	صلوۃ الوتر کا آغاز	۳۴۶	نشہ آور اشیاء استعمال کرنے کا بد انجام
۳۶۵	حکیر اولیٰ میں ہاتھ اٹھانے کی حکمت	۳۴۷	میلاد شریف کی برکت اور ابو لیب کو میلاد سے فائدہ
۳۶۵	صلوۃ الوتر کی تیسری رکعت میں ہاتھ اٹھانے کی حکمت	۳۴۸	ابو طالب جہنم میں اور کافر کی شفاعت
۳۶۵	وتر واجب کیوں	۳۴۸	حضور علیہ السلام کی خصوصیت

۳۸۵	سخن حکم الانہاد سے پانچ بڑے دیامرا دیں	۳۶۵	الہ ترکیف ضرب اللہ الہ کی تفسیر عالماد
۳۸۶	دن افضل ہے یارات	۳۶۶	ہندمانہ البرہل یعنی حنظل
۳۸۷	گنت کتنا مخفیاً الخ	۳۶۷	کھجور کے فضائل
۳۸۸	شب میلاد تمام راتوں سے افضل ہے	۳۶۸	کھجور طیبۃ الہ کی عجیب مثال
۳۸۸	نعمتوں کی اقسام	۳۶۸	تفسیر صوفیانہ
۳۸۸	نعمت سے حضور علیہ السلام مراد ہیں	۳۶۹	یثبت اللہ الذین امنوا الہ کی تفسیر
۳۸۸	قول وہابی کش	۳۷۰	شعرون کے حالات
۳۸۹	ایک نعمت ہے ایک حکایت	۳۷۱	مرنے کے بعد روح اور جسم کا تعلق
۳۸۹	بادشاہ کی شاہی کی قدر پانی کا ایک پیالہ	۳۷۲	بشرحانی کی بہشت
۳۹۰	اللہ الذی خلق السموات الخ کی صوفیانہ تفسیر	۳۷۲	حضور علیہ السلام کی دعا
۳۹۱	رکوع و اذ قال ابراہیم الخ ترجمہ	۳۷۳	یثبت اللہ الذین الخ کی شان نزول
۳۹۲	یہ جہان تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے	۳۷۴	حدیث ضعیف فضائل میں قابل قبول
۳۹۳	ابراہیم علیہ السلام کی دعا مستجاب ایک ال کا جواب	۳۷۴	بابرکت راتیں اور ان کی تفصیل
۳۹۴	نکتہ وقاعدہ تفسیریہ	۳۷۴	اولیاء کے فضائل
۳۹۵	عارفانہ تفسیر و مکیہ حضرت انبیا علیہم السلام کا رد	۳۷۵	رکوع الہ ترالی الذین بدوا الخ ترجمہ
۳۹۶	بت کرچن کو مسلمان چننے قتل کیا	۳۷۶	آیت مذکورہ کی تفسیر عالماد
۳۹۸	س بنا الخ اسکت الہ کی تفسیر	۳۷۸	آیت مذکورہ سے مسائل حل ہوئے
۳۹۹	لا یسعنی ارضی الخ حدیث قدسی	۳۷۸	کفران نعمت کے نقصانات
۴۰۱	طائف شریف مکہ شام کا ایک قلعہ ہے	۳۷۹	برا دوست جہنم میں لے جاتا ہے
۴۰۲	حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کو معظّمہ	۳۷۹	جہنم صرف خرابیوں کا گھر ہے
۴۰۲	میں کیوں سکونت اختیار کی	۳۸۰	قل لعبادی الذین الہ کی تفسیر
۴۰۳	آب زمزم اسماعیل علیہ السلام کا صدقہ	۳۸۲	حضور علیہ السلام کا قارب جہنم کی نظر میں
۴۰۴	ہے غلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی	۳۸۳	اللہ الذی خلق السموات الخ کی تفسیر
۴۰۵	الحمد للہ الذی وہب لی الخ کی تفسیر	۳۸۴	کھجور عجمہ کے برکات
۴۰۶	ابراہیم علیہ السلام کے والدین کون تھے	۳۸۴	خبر ہزہ، انار، انگور، گلاب بہشت کی اشیاء ہیں

۴۲۱	جابرانہ حکومت کی بنیاد غزوہ نے رکھی، غزوہ کو پھر نے مارا	۴۰۷	آذر قیامت میں گوہ کی شکل میں
۴۲۲	یوم تبدل الارض کی تفسیر	۴۰۸	امامت کے وقت حرفت اپنے لیے نہیں {
۴۲۳	و تروی المجرمین کی تفسیر	۴۰۹	بلکہ جو مقتدیوں کے لیے دُعا مانگے {
۴۲۸	سورۃ الحجر کی پہلی آیت مع ترجمہ	۴۱۰	ولا تحسبن اللہ غافلاً الخ مع ترجمہ
۴۲۹	حروف مقطعات کا علم اللہ تعالیٰ کے راز ہیں	۴۱۲	انسان کو تین دولتیں نصیب
۴۲۹	حروف مقطعات کے علوم {	۴۱۹	وانذر الناس الخ کی تفسیر
۴۲۹	انبیاء و اولیاء کو حاصل ہیں {	۴۲۰	وقد مکروا مکرمهم الخ کی تفسیر
۴۲۹	خانی و مخلوق کے علم کا فرق اور رد و بابیہ		غزوہ سے اللہ تعالیٰ {
۴۳۰	تفسیر کے ترجمہ سے فراغت کی تاریخ		کو تیر پھینکے {

بسم اللہ الرحمن الرحیم

$$\frac{374}{13} \quad \frac{371}{13} = \text{تیس سال}$$

$$\frac{236}{13} = \text{رضوں کا آنا}$$

$$\frac{368}{13} = \text{امت تالی جا پت کتابیہ اعانہ لکوا}$$

$$\frac{255}{13} = \text{تھام کا تباہی کا وقت}$$

$$\frac{408}{13} = \text{دعائیں جمع کا صفحہ لا}$$

$$\frac{264}{13} = \text{قرآن و حدیث میں}$$

$$\frac{15}{14} = \text{پہ سال کے بعد کی پیرائیں کا}$$

$$\frac{301}{13} = \text{الوہ کا انشال}$$

$$\frac{18}{14} = \text{شعبہ کا نقد}$$

$$\frac{305}{13} = \text{آذان کی آواز میں}$$

$$\frac{32}{14} = \text{سین کا جملہ خانہ خیر کا}$$

$$\frac{305}{13} = \text{نامہ کے مقابل}$$

$$\frac{59}{14} = \text{میرے دفتر کو جاتا ہے}$$

$$\frac{306}{13} = \text{پیشہ کے مکالمات نام}$$

$$\frac{277}{14} = \text{عمل کے بعد وطن}$$

$$\frac{305}{13} = \text{زبیر اللہ العالی کا ادا}$$

$$\frac{301}{14} = \text{خطبہ جبکہ شلن}$$

$$\frac{369}{13} = \text{سکون کو بلوں سے باز رہا}$$

$$\frac{326}{14} = \text{نہ نقص ایسی بھات}$$

$$\frac{374}{13} = \text{ضعیفہ صید بہ کل}$$

$$\frac{366}{14} = \text{بہار کا بہار}$$

$$\frac{387}{13} = \text{حج اکبر جبکہ دن}$$

$$\frac{366}{14} = \text{بہار کا بہار}$$

$$\frac{402}{13} = \text{فرت کا بہار و میرزا}$$

$$\frac{366}{14} = \text{بہار کا بہار}$$

$$\frac{159}{14} = \text{خیر کے بعد}$$

$$\frac{366}{14} = \text{بہار کا بہار}$$

$$\frac{161}{14} = \text{نور کے سوا ہی}$$

$$\frac{366}{14} = \text{بہار کا بہار}$$

$$\frac{366}{13} = \text{بہار کا بہار}$$

رنگین رہا ہے ۲۰

وَمَا أُبْرِي نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ
رَّحِيمٌ ۝ وَقَالَ الْمَلِكُ اسْتَوْفِي بِهِ اسْتَخْلَصَهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ
الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ۝ قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ
عَلِيمٌ ۝ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَكُونُ أَهْلُهَا حِيثُ يَشَاءُ ۝ نَصِيبُ
بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ۝ وَلَا جَزَاءُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ
آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ۝

ترجمہ : اور میں اپنے نفس کو بے تصور نہیں بتاتا۔ بیشک نفس تو بُرائی کا بڑا حکم دیتا ہے مگر جس پر میرا
رب تعالیٰ رحم فرمائے۔ بے شک میرا رب غفور رحیم ہے۔ اور بادشاہ نے کہا یوسف علیہ السلام کو میرے
ہاں لے آؤ میں اخص خاص اپنے لیے منتخب کروں۔ پھر جب بادشاہ نے یوسف علیہ السلام سے
گفتگو کی بادشاہ نے کہا بیشک آج سے آپ ہمارے معزز و معتمد ہیں۔ یوسف علیہ السلام
نے فرمایا کہ مجھے اپنے ملکی خزانوں پر مقرر کر دو بیشک میں حفاظت کرنے والا اور ملکی معاملات سے
واقف کار ہوں اور تو نہی ہم اپنے یوسف علیہ السلام کو اس ملک میں با اختیار بنادیا اس میں جہاں
چاہیں رہیں ہمیں اور ہم نیکیوں کا نیک عمل ضائع نہیں کرتے اور بیشک آخرت کا ثواب ان کے لیے
بہتر ہے جو ایمان لائے اور پرہیزگار رہے۔

تفسیر عالمانہ وَمَا أُبْرِي نَفْسِي یہ یوسف علیہ السلام کا کلام ہے یعنی میں اپنے نفس کی بُرائی سے
برأت کا انکار نہیں کرتا اور نہ ہی بالکل اس کے متعلق گواہی دیتا ہوں کہ واقعی وہ مہر
برائی سے پاک ہے۔ اس سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ یوسف علیہ السلام کو تو کئی نفس حاصل نہ تھا۔

مذکورہ بالا قول حضرت یوسف علیہ السلام نے تو اضعا اور اپنے نفس کی سرکوبی کے لیے فرمایا ہے — اگر انبیاء علیہم السلام میں تزکیہ نہ ہو تو پھر کس میں ہوگا۔ دراصل یوسف علیہ السلام کا مذکورہ کارنامہ دنیا بے نظیر ہے کہ جسے ایک سنجیدہ انسان سن کر حیران ہو جاتا ہے اور اس سے بظاہر نفس کو عجیب آتا ہے لیکن یہ بھی یوسف علیہ السلام کا کمال ہے کہ آپ نے پہلے کارنامے کے بعد دوسرا کارنامہ کر دکھایا اور سبق دیا کہ نفس من حیث ہی وہ ہے کہ اس کی برائی سے برأت نہیں کی جاسکتی اور نہ ہی ایسی فضیلت اس کی طرف منسوب کی جائے جب تک اللہ تعالیٰ کی توفیق نہ آجائے۔ ہر اس کا برائی سے بچنا محال ہے۔

إِنَّ النَّفْسَ لَآمٍ نَفْسٌ كِی ہے یعنی جملہ نفوس جن میں بحیثیت نفس ہونے کے میرا نفس بھی لَا مَعَادَةَ بِالنُّفُوسِ قُبْحَانِجِ ومعاہی کا کسم بننا ہے کہ نہ باطل اور شہوات کی لذت کا عاشق اور انواع و شکرات کی طرف بہت زیادہ مائل ہے۔ اگر ایسی بات نہ ہوتی تو اگر نفس جیلے اور مکر و فریب کر کے شہوات و شکرات کے تعاقب سے پورے نہ کرتے اور نہ ہی ان سے بکثرت شر اور فساد ظاہر ہوتا۔

فائدہ صوفیانہ : اس سے معلوم ہوا کہ جو عقل ترین اور اللہ تعالیٰ کے ہاں معزز و مکرم ہوتا ہے اُسے نفس کی شرارتوں اور اس کے عیوب کا زیادہ علم ہوتا ہے بلکہ اُسے نفس کی خرابیوں کی مہارت حاصل ہوتی ہے اور وہ اپنی ہر نیکی کے عجیب سے محفوظ ہوتا ہے۔

إِلَّا مَا رَاحِمَ رَحْمَتِیْ مگر جن نفوس پر اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم ہوتا ہے تو انہیں ہلاکتوں کے وقوع سے بچا دیتا ہے اور جن نفوس پر اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم ہوتا ہے ان میں ایک میرا نفس اور جملہ انبیاء عظام و ملائکہ کرام علیہم السلام کے نفوس طیبہ ہیں۔

مسئلہ : ملائکہ کرام علیہم السلام ابتداء ہی معصوم پیدا ہوتے ہیں اگرچہ انبیاء علیہم السلام میں شہوات و خواہشات ہوتی ہیں لیکن انہیں تائید ایزدی و توفیق خداوندی سے عصمت حاصل ہوتی ہے۔ ہا موصولہ یعنی من ہے۔

ف : آیت سے معلوم ہوا کہ نفس من حیث ہی ہیما ٹیم کی طرح ہے۔ لہذا کاستثنا نفس سے ہے۔ یا اقارۃ کی ضمیر جی سے اب عبارت یوں ہوگی :

إِنَّ النَّفْسَ لَآقَارَةٌ بِالنُّفُوسِ إِلَّا مَا رَاحِمَ رَحْمَتِیْ

اس لیے کہ جس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو جائے وہ نفس کی شرارتوں سے بچ جاتا ہے بلکہ اسے نفس بُرائی کا حکم دیتا ہی نہیں یا مابینے وقت ہے۔ یعنی برفقت بُرائی کا حکم دیتا ہے مگر اس وقت جبکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت و عصمت نصیب ہو جائے اقارۃ کا صیغہ مبالغہ کا ہے۔

جب نفس اس سے کچھ زائد امر کرے تو کھتے ہیں اِقتارۃً۔

اِنَّ مَرَاتِبَ عَقُوْرٍ بِيْشِكْ مِیْرَ اَرْبَ تَعَالٰی عَظِیْمُ الْمَغْفِرَةِ ہے کہ نفوس کی خرابیوں کے باوجود بندوں کو دامنِ مغفرت میں دھانپتا ہے مَرَحِیْمٌ ۝ یعنی رحمت فرما کر نفوس کی خرابی کے تقاضوں پر رحم کام اجرا نہیں فرماتا۔

تفسیر صوفیانہ

تاویلاتِ نجمیہ میں ہے کہ نفس کو طبعاً اماریتِ بالسوء کی جبلت پر پیدا کیا گیا اس لیے کہ اگر اسے بے لگام چھوڑ دیا جائے تو وہ سوائے بُرائیوں کے اور کچھ نہیں کرتا اس سے شر و فساد کے نوا اور کوئی شے صادر ہوتی ہی نہیں اور یہ بُرائی کا ہی حکم دیتا ہے ہاں جس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو جائے اور جسے اللہ تعالیٰ نفعِ غایت سے نوازے تو وہ اپنی طبیعت سے نکل کر نیکی کی طرف اور اپنے صفات کو خیر باد کہہ کر روحانیت کی طرف اور اماریت کو ترک کر کے ماموریت کی طرف اور شرارت سے دُور گردانی کر کے خیر کی طرف آجاتا ہے جب کسی بشریت کی شب میں ہدایت کی صبح چمکتی ہے اور آسمانِ قلب کے کنارے روشن ہو جاتے ہیں تو وہ نفسِ نو امر بن جاتا ہے۔ یعنی بُرائی کے از کتاب پر انسان کو خود نفسِ طاعت کرتا ہے بکہ اماریت کے دوران اس سے جو کچھ صادر ہوا اس سے نادم ہو کر سابقِ غلطیوں سے تائب ہوتا ہے۔ اور نہ اُت سے تو یہ مراد ہے پھر جب اتنی ہدایت سے غیبت کا شمس طلوع ہوتا ہے تو اس وقت وہ نفسِ ملہم ہو جاتا ہے اس لیے کہ یہ شمس غیبت کے انوار سے چمکتا ہے اسے مجرور و تقویٰ کا الہام ہوتا ہے اسی لیے اسے ملہم کہا جاتا ہے جب شمس غیبت کا ہدایت کے درمیان میں پہنچتا ہے اور بشریت کی زمین رب تعالیٰ کے نور سے منور ہو جاتی ہے تو یہ نفسِ مطمئنہ ہو جاتا ہے۔ یہی نفسِ ارجحی الیٰ ربّک کے جذبات کی وجہ سے اپنے رب تعالیٰ کے خطاب کا مستعد ہوتا ہے۔ ایسے نفس کو رافیعہ مرتبہ کہا جاتا ہے۔

انبیاءِ عظیم السلام کا سلوک اگرچہ نفسِ مطمئنہ سے رافیعہ مرتبہ صافیہ تک ہوتا ہے صاحبِ رُوحِ البیان کی تحقیق مگر مطلقاً نفسِ طبعی طور اماریت پر پیدا کیے جاتے ہیں۔ انبیاءِ عظیم السلام کے نفوس ہوں یا ان کے غیروں کے اور نفوس کے آثار ہونے سے ضروری نہیں کہ ان میں مادیت کے علامات کا ظہور انبیاءِ عظیم السلام کے نفوسِ مقدسہ میں ہو اسی لیے یوسف علیہ السلام نفسی لا قارۃ کے بجائے ان النفس لا قارۃ مطلقاً فرمایا۔ اس کے بعد معصوم نفوسِ مقدسہ کا اشتناء فرمایا تاکہ معلوم ہو کہ اگر نفس کو عصمتِ ربّانی حاصل نہ ہو تو وہ اپنی طبع کی وجہ سے بُرائیوں کا ارتکاب کیے بغیر نہیں رہ سکتا اسی لیے حضور علیہ السلام دُعا فرماتے تھے:

مَرَبِّ لَا تَسْکِنِیْ اِلٰی نَفْسِیْ طَرَفَۃً عِیْنٍ - اے اللہ! مجھے آنکھ چپکنے کے مقدار میں بھی نفس

کے سپرد نہ کرنا۔

اگر نفس کی طبعی شرارت نہ ہوتی تو حضور علیہ السلام دُعا میں ایسے کلمات نہ فرماتے۔ خلاصہ یہ کہ آیت ہدایت کی اماریت کی دلیل ہے۔ نیز ابنِ اشعیر نے اسی سورۃ میں وَلَتَابْلَغْ اَشَدَّہٗ اٰیٰتُہٗ لِّحُکْمًا وَعِلَّاۤیْکَ تَحْتَ فُرْیَاۤیْکَ حکم سے مراد یہ ہے کہ

یوسف علیہ السلام کا نفس مطمئنہ جب ان کے نفسِ امارہ پر حاکم اور غالب و فاعل ہو گیا۔ اس سے ابنِ ایشخ نے یوسف علیہ السلام کے نفس کے لیے امارت کا ثبوت دیا۔ سعدیؒ بھی نے اسی سورۃ کے آئینہ میں قاضی فیضادی کا قول نقل کرتے ہوئے لکھا کہ اَضْبَ بِنَ اَصْلُ اِلٰی جَانِبِہِمْ اِدٰ اِلٰی اِنْفِہِمْ طَبِیْعِی و مَقْضٰی شَہْوٰی۔ اس میں طبعی و مقضیٰ شہوی کا ترجمہ بسبب طبعی و نفسی لامارۃ بالشہوہ فرمایا ہے۔

حضرت ایشخ نجم الدین دایہ قدس سرہ نے سورۃ الانعام میں وَ کَذٰلِکَ جَعَلْنَا لَکَ لِنَبِیْ عَذٰوًا شَیَاطِیْنِ الْاِنْسِ وَ الْجِنِّ کے تحت لکھا ہے کہ شیاطینِ الانس سے نفسِ امارہ یا الشہوہ مراد ہے اس لیے کہ یہ اعدی الاعداء ہے نیز انہوں نے کئی مقامات پر اسی طرح انبیاء علیہم السلام کے لیے نفسِ امارہ کا ثبوت دیا ہے۔

خلاصہ : فطرتِ انسانی کے لحاظ سے انہیں بھی نفسِ امارہ پیدا کیا گیا لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کے نفسِ امارت سے مطمئنیت میں تبدیل ہو گئے۔

سبق : اس مقام کو غور سے پڑھنا اور سمجھنا ضروری ہے اس لیے کہ یہاں بہت سے بڑے بڑے لوگوں کے قدم ڈگمگائے صاحبِ روح البیان نے فرمایا کہ میں نے اپنے زمانہ کے ایک بہت بڑے علامہ ہمام (مگر اس کے لیے کشف و کرامات بھی مشہور کیے جاتے) کو دیکھا کہ اس مسئلہ میں بہت بڑے مضطرب تھے اور ایسے پریشان کہ انہیں انہامِ نفیس سے بھی اطمینان نصیب نہیں ہوتا تھا۔

سبق : سانک پر لازم ہے کہ نفسِ امارہ کو ایسا تابع بنائے کہ وہ نفسِ مطمئنہ ہو جائے اس کے بعد اس کے مکر و فریب سے محفوظ ہو جائے گا اور نفسِ کو مطمئن بنانے کا سبب سب سے قوی تر توحید ہے اس لیے کہ اس میں تزکیہ و تطہیر نفس بہت بڑی تاثیر ہے اس کے دامن کو پکڑنے سے سانک شرک جلی و خلی بے بچ جاتا ہے۔

ف : نفسِ الجالس میں مجاہد ہے کہ نفسِ منبع العناد و الخیانتہ و معدن الشر و الخیانتہ ہے۔ یہی نفس و آفاق میں فتوں کا مرکز ہے بلکہ علی الاطلاق ظلم کا سرچشمہ ہی نفس ہے۔ اگر رُوح بادشاہ اور عقل وزیر اور مقنی اقلب باہم متفق ہو جائیں تو قواسمِ نفسانہ و طبعیہ کا خلافت و شتقاق درمیان سے بالکل اٹھ جائے۔

منقول ہے کہ تین بیل زرد، نیلا، سیاہ ایک جگہ پر رہتے تھے تینوں نے اتفاق کر لیا کہ اس فلاں حکایت پہاڑ پر کسی کو نہیں آنے دیں گے۔ وہاں اچھی چراگاہ تھی۔ جب ان تینوں نے زرد بیل پر رُعب جمایا تو تمام جانوروں نے مشورہ کیا کہ ان کا رُعب ختم کیا جائے۔ شیر نے کہا میں ان کا تدارک کرتا ہوں۔ شیر ایک دن ان بیلوں کے ہاں پہنچا لیکن تینوں کے اتفاق نے شیر کو مغلوب کر دیا۔ شیر نے کہا : بھائیو! مجھے اپنی رفاقت میں لے لو میری رفاقت سے تمہارا رعب اور بڑھ جائے گا۔ تمام بیلوں نے مان لیا۔ اس کے بعد شیر حق کے ساتھ رہنے لگا۔ ایک دن شیر نے زرد اور نیلے بیلوں سے کہا کہ یاد رکھا کہ بیل کے ہمارے ساتھ کوئی مناسبت نہیں اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ اسے

اپنی صحبت سے دُور کیا جائے۔ دونوں نے کہا آپ سچ فرماتے ہیں لیکن وہ دُور کیسے ہو گا۔ شیر نے کہا یہ میرے لیے آسان ہے صرف تم میری رائے کو منظور کرو۔ انہوں نے کہا میں منظور ہے۔ شیر نے کہا: میں اس سے جو کچھ کروں تم اس کو چھڑانے کے لیے نہ کرنا۔ انہوں نے کہا ہم نہیں آئیں گے۔ شیر نے کالے بیل پر حملہ کر کے اسے کھا لیا۔ اگرچہ کالے بیل نے زرد رنگ والے بیل سے مدد چاہی لیکن اس نے ایک دُستی۔ چند روز گزرے تھے کہ زرد رنگ والے بیل کو کہا بھائی! میری تیری شکل ایک ہے، نیلے بیل کو ہم سے کیا تعلق، اگر تیری اجازت ہو تو اس کا بھی کام تمام کر لوں، پھر میں اور آپ آرام کی زندگی بسر کریں گے۔ زرد بیل نے ایسا کرنے کی اجازت دے دی جب نیلے بیل کو بھی شیر نے کھا لیا تو زرد پر ہاتھ صاف کرنے لگا۔ زرد بیل نے بہت مدت سماجت کی لیکن شیر نے ایک نئے مانی۔ بیل نے کہا: مجھے پتلے سے یہی خیال تھا کہ جب تم نے کالے اور پھر زرد بیل کو کھایا تھا تو مجھے بھی ضرور کھانے گا۔

سبق: نفس اسی شیر کی طرح ہے جب جبل و جود میں آتا ہے تو قوائے نفسانیہ پر حملہ کر کے انہیں کھا جاتا ہے۔ ایسے واقعات میں بے شمار نصاب ہیں وہی سمجھتا ہے جسے عقل ہے۔

حضرت مولانا جلال الدین رومی قدس سرہ نے فرمایا:
 بیت من بیت نیست اقلیمت
 ہزل من ہزل نیست تعلیمت

ترجمہ: میرا گھر ایک مستقل اقلیم ہے میری مزاجیہ کمائیاں مزاج نہیں بلکہ ان میں تعلیم ہے۔

وَقَالَ الْمَلِكُ مَرِيٌّ بَعْدَ يَوْسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَا جَوَابَ بَادِشَاهِ كُوسَا يَا كُيَا تُو بَادِشَاهِ كُيُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَيْ دَارَ كَا اِسْتِيَا قُ هُوَا اِسِي لِي كَمَا اِسْتَوْفِي بِهٖ يَوْسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كُو مِيرِي هَا لِي اَوْ اَسْتَخْلَصُهُ لِنَفْسِي مِي اَنِّمِي اِنَّا خَاصُّ اَوْ دَمَقَرِبَ مَقَرَّرُ كُرُوں كَا۔

ف: سعدی مفتی مرحوم نے فرمایا کہ بادشاہ نے پہلے یوسف علیہ السلام کو اپنے علم تعبیر کی وجہ سے بلایا تو صرف یہ کہا اِسْتَوْفِي بِهٖ۔ جب یوسف علیہ السلام نے استعفا دیکھا اور بادشاہ کو ان کی امانت و صبر و ہمت اور جودت نظر اور اس کی اول طلب پر محبت نہ کرتے ہوئے حوصلہ فرمایا تو بادشاہ کی نظروں میں ان کی عظمت و ہمت بڑھ گئی اسی لیے دوبارہ بلاوے پر کہا اِسْتَوْفِي بِهٖ اِسْتَخْلَصْ لِنَفْسِي۔

فَلَمَّا كَلَمَهُ بِسَبْحِ اس سے گفتگو کی یعنی یوسف علیہ السلام سے گفتگو کرتے ہوئے عرض کی اور آپ کے اندر رشد اور احسن رائے دیکھی تو قَالَ یُوسُفَ عَلَی السَّلَامُ سے کہا کہ اے سچے بزرگ! اِنَّكَ الْیَوْمَ لَدِیْنَا اَبَّ اَج کے بعد ہمارے ہاں مَکِیْنٌ اور مرتبہ اور صاحب علو شان ہو کر رہیں گے اَمِیْنٌ ۝ مہم نے آپ کو اپنے ہر معاملہ پر امین مقرر کر دیا ہے۔

ف: اَلْیَوْمَ سے حاضری کا وقت بائیں معنی مراد ہے کہ اُس نے سائے گفت گو کا وہی وقت تھا اور نہ یوسف علیہ السلام تو ان کی نظروں میں پہلے سے ہی ذمہ رتت و صاحبِ عرشان سمجھے گئے تھے۔ اس سے وہ احتمال اُٹھ گیا کہ بادشاہ کی نظروں میں تو یوسف علیہ السلام پہلے ہی ذمہ رتت سمجھے گئے۔ پھر قرآن مجید میں اَلْیَوْمَ کی قید کیوں۔
ف: مروی ہے کہ بادشاہ کا خادم ساتی جب یوسف علیہ السلام کے ہاں حاضر ہوا تو عرض کی کہ آپ کو بادشاہ بلاتا ہے۔
فلہذا اشریف لے چلے۔

حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا: ہ

ماہ کنعانی من سند مقرران تو شد

گاہ آنست کہ پرو دکنی زان را

ترجمہ: اسے میرے ماہ کنعانی! مصر کی سند آپ کے لیے تیار کی گئی ہے اب وقت آگیا ہے کہ آپ قید خانہ کو الوداع فرمائیں۔

حضرت مولانا جامی قدس سرہ نے فرمایا: ہ

شب یوسف بگزشت از درازی

طلوع صبح گردش کار سازی

چوں شد کوہ گراں بر جانش اندوہ

برآمد آفتابشیں از بس کوہ

ترجمہ: یوسف علیہ السلام کی درازی شب ختم ہوئی صبح نے آتے ہی ان کا کام بنادیا کوہ اندوہ نے ان کی جان کو مغوم کر رکھا تھا اب سورج نے کوہِ غم کے پیچھے سے طلوع کیا۔

ف: یوسف علیہ السلام قید خانہ سے نکلے اور قیدیوں سے الوداع فرماتے ہوئے ان کے لیے دُعا فرمائی اور وعدہ کیا میں تمہارے لیے نیک لوگوں کو سفارش کروں گا اور تمہارا معاملہ صاف ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آئندہ جو امر شاہِ مصر کے ہاں طے پاتا تو سب سے پہلے اہلِ سخن کو معلوم ہوتا پھر دوسروں کو خبر ہوتی۔

ف: یوسف علیہ السلام نے قید خانہ سے جاتے ہی یہ عبارت کھوا دی،

هٰذِهِ مَنَازِلُ الْمَسْكُوتِ وَ قُبُورُ الْأَخْيَارِ وَ مَنَازِلُ الْإِعْدَاءِ وَ تَجْزِئَةُ الْأَصْدِقَاءِ۔

ترجمہ: یہ آزمائش کا گھر اور زندوں کی قبر اور دشمنوں کی گالی اور دوستوں کی تنقید ہے۔

ف: الوداع کے بعد آپ نے غسل فرمایا اور جیل خانہ کی گرد و غبار اتاری اور نئے کپڑے پہنے۔ تفسیرِ تیسری میں ہے کہ بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کے اعزاز میں ستر غلام ستر سواروں کو آراستہ کر کے تاج اور لباسِ شاہانہ دے کر قید خانہ

میں بجا کیے :۔

چو یوسف شد سونے خسرو روانہ
بخلتھائے خاص خسروانہ
فراز مرگے از پائے تا فرق
چوں کوہے گشتہ در درو گھر غرق
بہر جا طلبہائے مشک و عنبر
ز ہر سو بہر ہائے زرد و گوہر
براہ مرکب ادبی فشانند

گدارا از گدائی سے رہا نند
ترجمہ : جب یوسف علیہ السلام بادشاہ کی طرف روانہ ہوئے تو شاہانہ ٹھکانے سے تشریف لے گئے
ایسی سواری پر سوار ہونے پہاڑ کی طرح سر سے پاؤں تک زیورات سے لدی ہوئی تھی ہر جگہ
مشک و عنبر کے گڑھے چھڑکے گئے ہر طرف سے زرد گوہر کی پھیلیاں نچاؤر کی جا رہی تھیں۔
یوسف علیہ السلام کی سواری کے آگے نچاؤر کرتے تھے گدا کو گدائی سے نجات دینے والے تھے۔
جب بادشاہ کو یوسف علیہ السلام کے تشریف لانے کا علم ہوا تو بادشاہ استقبال کے لیے آگے بڑھا :۔
ز قرب مقدمش شاہ چوں دریافت

استقبال او چوں بخت بشتافت
کشیدش در کنار خویش تن تنگ
چوں سرو گلرخ و شمشاد گلرنگ
بہ پہلو سے خودش بر تخت بنشاند
بہ پیششائے خوش با او سخن راند

ترجمہ : جب یوسف علیہ السلام کی تشریف آوری کا وقت قریب ہوا تو بادشاہ ان کے استقبال
کے لیے بخت کی طرح آگے آیا انھیں بادشاہ نے گے لگایا گل سرخ سرو اور شمشاد گلرنگ کی
طرح اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھایا اور حالات پوچھے اور خوش ہو کر گفتگو کی۔

ف و مروی ہے کہ جب بادشاہ کے ہاں یوسف علیہ السلام تشریف لائے تو یہ دعا پڑھی :
اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ بِخَیْرِکَ مِنْ خَیْرِہٖ وَ اے اللہ ! میں تیری خیر کے صدقے بادشاہ سے

أَعُوذُ بِعِزِّكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ مِنْ شَرِّهِ - بھلائی کا طالب ہوں اور تیری عزت و قدرت

کے لفیل بادشاہ کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔

اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو السلام علیکم کہا اور عبرانی میں اس کے لیے دُعا مانگی۔

ف۔ یوسف علیہ السلام بہتر زبانیں جانتے تھے اور بادشاہ کو شہر زبانیں معلوم تھیں۔ جب عبرانی زبان میں یوسف علیہ السلام نے گفتگو فرمائی تو بادشاہ نہ سمجھ سکا۔ بادشاہ نے پوچھا، یہ کون سی زبان ہے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے دادا ابراہیم و اسحاق اور میرے والد یعقوب علیہم السلام کی بولی ہے۔ اس کے بعد آپ نے عربی میں گفتگو فرمائی تو بادشاہ نے کہا یہ کیسی بولی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، یہ میرے چچا اسماعیل علیہ السلام کی بولی ہے۔ بادشاہ نے یوسف علیہ السلام سے شہر بولیوں میں گفتگو کی تو یوسف علیہ السلام نے تمام کا اسی بولی میں جواب دیا جس بولی میں بادشاہ سوال کرتا تھا۔ مختلف بولیوں کو سمجھنے پر بادشاہ یوسف علیہ السلام پر متعجب ہوا۔

فائدہ صوفیانہ: اس میں اہل کشف مع الہی حجاب کی طرف اشارہ ہے کہ اہل حقیقت ہر مرتبہ شریعت و طریقت و معرفت و حقیقت میں گفتگو کرتے ہیں اور اہل ظاہر حرف شریعت میں گفتگو کرنا جانتے ہیں اور اہل تصوف کے نزدیک دوزخ یعنی شریعت و طریقت کے علوم بہتر ہیں۔

ف۔ جب بادشاہ کے ہاں یوسف علیہ السلام تشریف لائے تو بادشاہ نے کہا کہ آپ مجھے میرے خواب کی تعبیر خود بیان کریں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا آپ پوچھتے جائیں میں بتاتا جاؤں چوتھی بادشاہ سوال کرتا یوسف علیہ السلام بہترین اسلوب سے جواب دیتے جس سے بادشاہ بہت خوش ہوا۔

جوابے و نکش و مطلبوع گفتش
چناں کا ندران گفتن شگفتش۔

ترجمہ: یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو پیارا اور و نکش جواب دیا۔ ایسا بے نظیر جواب کہ بادشاہ متعجب ہوا۔

آیت میں دو اشارے ہیں:

تفسیر صوفیانہ

۱۔ رُوح چاہتا ہے کہ قلب صفات بشریہ سے نجات پائے تاکہ حقائق اشیاء کے کشف میں قلب خالص رُوح کے ساتھ ہو جائے اگرچہ اسے معلوم نہیں کہ اس کی نجات میں تمام مملکت اور رعایا کی بھلائی ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قلب ابن آدم کے گوشت کا ایک ٹکڑا ہے۔ اگر وہ درست رہے تو تمام جسم ناسد ہو گا وہ گوشت کا ٹکڑا قلب ہے۔

۲۔ اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کو ایمان کی دولت سے نوازا یہ اس کا بدلہ دیا جو کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ

احسان کیا کہ انھیں قیہ خانہ سے نکالا جیسے اُس نے یوسف علیہ السلام کو جیل خانہ سے نکالا اللہ تعالیٰ نے اُسے کفر اور جیل کی قید سے نکالا اُس نے یوسف علیہ السلام کو اپنا مقرب بنایا تو اللہ تعالیٰ نے اسے عبودیت بخش کر اپنا خاص بنایا اور اسے دنیا اور اس کی رونقوں سے نجات بخشی اور اسے آخرت اور اس کے درجات کا طالب بنایا۔

ف: حضرت مجاہد نے فرمایا کہ وہ بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاں دین حق قبول کر کے مسلمان ہو گیا اس کے ساتھ بے شمار لوگوں نے دین حق (اسلام) قبول کیا اس لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام ان لوگوں کے ہاں نبی بنا کر بھیجے گئے۔

ایمان ابو طالب جب یوسف علیہ السلام کے احسان سے اللہ تعالیٰ بادشاہ مصر کو دین حق کی دولت سے نوازا بلکہ اس کا احسان ایمان و عرفان کا سبب بنا تو پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ صرف احسان بلکہ ہزاروں مصائب جیلنے پر ابو طالب کو ایمان کی دولت سے کیسے محروم رکھا گیا۔ صحیح تر یہ ہے کہ ابو طالب کو اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد زندہ کیا پھر دولت اسلام سے نوازا لیکن یہ روایت کہیں نہیں ملتی۔ اس کی تفصیل صاحب روح البیان نے صفحہ اول میں بیان کی ہے اور فقیر اویسی غفرلہ نے حاشیہ پر اہلسنت کا نظریہ لکھ دیا ہے۔

ف: لطف و کرم اور احسان و مروت سعادت ازبکہ کی علامات ہیں۔ اگر یہ کسی کافر سے ظاہر ہوں تو اس کے لیے ایمان توحید کا موجب بنتی ہیں۔ اور اُس کا ترک انجام بخیر و صلاح و فلاح پر ہوتا اگرچہ امور اہل انکار سے صادر ہوں تو توفیق خاص کی سعادت کا سبب بنتی ہیں جیسا کہ اہل مشاہدہ کو بخوبی علم ہے۔

تفسیر عالمانہ قال یوسف علیہ السلام نے فرمایا اجعلنی علی خزانۃ الارضیں لام عہدی ہے اس سے مصر کا علاقہ مراد ہے یعنی مجھے مصر کے امور کا متولی مقرر کرے اِنِّی حَفِیْظٌ عَلَیْہُمْ ۝ بیشک میں جملہ امور کی نگرانی کروں گا اور ان کے تصرف کے وجہ سے بخوبی واقف ہوں۔

ف: واقعہ یوں ہوا کہ جب یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو خواب کی تعبیر بتائی تو بادشاہ کو اس سے تشویش ہوئی کہ پہلے خوشحال سالوں میں غلہ تمام اہل مصر کو دوسرے ممالک کو کنفایت کرے گا۔ پھر اس کے بعد کیا ہو گا۔

ف: بحر العلوم میں ہے کہ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام کسانوں کو دیکھتی بارڈی کرنے والوں کو حکم جاری کر دو کہ اپنی ضروریات پوری کر کے بقایا غلہ بالین سمیت شاہی خزانہ میں جمع کریں پھر جب قحط کے سال آئیں گے تو وہ غلہ نہ صرف اہل مصر بلکہ اس کے گرد و نواح کے لیے کام آئے گا۔ بادشاہ یوسف علیہ السلام کی گفتگو سے متاثر ہوا چچا کہ اس کام کو کون سرانجام دے گا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا: اجعلنی الایہ

لے یہ صاحب روح البیان کا اپنا قیاس ہے جسے جہور امت نے قبول نہیں کیا۔ تفصیل فقیر کی تفسیر اویسی میں دیکھیے۔

وے ہر کار را باید کفیل
 کہ از دانش بود یا وے دیلے
 بدانش غایت آن کار داند
 چوں داند کار را کردن تواند
 نہ ہر چیزے کہ در عالم توان یافت
 چو من دانا کفیلے کم توان یافت
 بن تفویض کن تدبیر ایں کار
 کہ ناید دیگرے چوں من بدیدار

ترجمہ: ہر کام کے لیے اس کا اہل ضروری ہے کہ اسے سمجھنے کی اس کے ہاں دلیل ہو۔ اپنی دانش سے وہ کام جانتا ہو اور نہ صرف جانتا بلکہ اسے کر بھی دکھلاتا ہو۔ لیکن تمام جہان میں میرے جیسا کوئی کفیل نہ ہو گا جو میری طرح ہر کام سے واقف ہو مجھے اسیں کام کی سپردگی کر دو اس لیے کہ میری طرح اور کسی کو اس کا تجربہ نہ ہو گا۔

ف: جب یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ قحط سالی لازماً آئیگی تو اسے دور کرنے کے لیے ضروری تھا کہ وہ شاہی خزانے کی نگرانی کریں تاکہ بوقت ضرورت ان کی مدد کر سکیں۔ یہ بھی خلق خدا پر شفقت کے پیش نظر تھا اور یہی بادشاہوں (خلیفوں) کی بہترین سیرت بھی جاتی ہے۔

معجزہ یوسف علیہ السلام
 در اصل یہ بھی یوسف علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا کہ آپ نے خدا داد علم غیب کے ذریعہ سے فراعنہ مصر کی خدمت سرانجام دی اس لیے آپ کے ہنر ماں فرعون نے جب غلے کا گودام تیار کیا اور جب وہ قحط کے سالوں میں تمام اہل مصر اور دیگر لوگوں کی کفالت کرتا تھا اس سے لوگوں نے پوچھا یہ کیا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ حکومتِ الہیہ کا غیبی خزانہ ہے۔

ف: اسی بادشاہ نے سب سے پہلے دفاتر قائم کیے اور علوم حساب و ہندسہ کو اقلام و حدود کے ذریعے مقرر کیا۔ مسئلہ: اہیت سے ثابت ہو کہ اگر کوئی شخص اپنے اوپر اعتماد رکھتا ہو کہ وہ عدل و انصاف قائم کرے گا اور احکام شریعہ کا اجرا بھی تو اسے حکومت کا کوئی عہدہ مانگنا جائز ہے۔

مسئلہ: علماء کرام نے فرمایا کہ اوقات کے کسی عہدے کا سوال کرنا مکروہ ہے۔ اسی طرح حکومت کا کوئی اور عہدہ مثلاً قضا اور کسی کام کا منتولی ہونا وغیرہ وغیرہ (لیکن ہمارے دور میں تو یہ جملہ امور شیرمار سے بھی لذت تر سمجھے جا رہے ہیں) حدیث شریف: حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک جماعت حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ ہمیں فلاں

شعبہ کا متولی بنادیکھے۔ آپ نے فرمایا کہ میں کسی شخص کو ایسے امور کا سرگرم متولی نہیں بناؤں گا جو اس کا خود خواہشمند ہے۔
ف : بیچہ بلا طلب کسی عہدہ حکومت پر متعین کیا جائے اسے شرعاً مجبور و معذور سے تعبیر کرتے ہیں اور ایسے خوش قسمت انسان کی اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے اور ان امور میں اس کی خود ہمہری کرتا ہے۔ اور جو ایسے امور کو مانگ کر حاصل کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ ایس کے نفس کے بائید گرفتار فرماتا ہے پھر وہ سینکڑوں شکریوں کا گناہ ہے۔
ف : امور حکومت وغیرہ دنیا کے جملہ معاملات سے سخت ترین معاملہ سمجھے ان کے کل حقوق کی ادائیگی انسان کے بس سے باہر ہے۔

مسئلہ : اگر کسی کو بے مانگے حکومت کا کوئی عہدہ مل جائے۔ اگر اس کے نبھانے پر قادر ہے اور دوسرا بھی اس کی اہلیت و صلاحیت نہیں رکھتا تو وہ عہدہ قبول کرے اور یہ فرض کفایہ ہے۔ ہاں جب کوئی بھی اس کی صلاحیت اور اہلیت نہیں رکھتا تو پھر وہ عہدہ سنبھالنا ضروری اور لازمی ہے چونکہ توسیف علیہ السلام کے وقت میں کوئی بھی اہل نہیں تھا اسی لیے وہ عہدہ آپ کو سنبھالنا ضروری ہوا بلکہ مانگ کر بادشاہ سے وہ عہدہ سنبھالا کیونکہ اس وقت خلق خدا کا بھلا اسی میں تھا۔
مسئلہ : آیت سے ثابت ہوا کہ بادشاہ کا فریا ظالم کی حکومت میں ملازمت کرنا الحاحاً ہے۔ یہ اس وقت ہے جب اس کے سوا چارہ کار نہ ہو اگرچہ کا فریا ظالم کے احکام کو دفع نہ کر سکے بلکہ اس کے جو روستم کے امور میں چشم پوشی سے کام لے جب طاقت و قوت حاصل نہ ہو چنانچہ ہمارے اسلاف صالحین بغیر و دیگر ظالم بادشاہوں کے لازم رہے۔

حکایت تیمور لنگ حضرت الشیخ ابن الشخہ نے لکھا کہ تیمور لنگ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ علماء کرام پر ظلم کرتا تھا اور اس کی عادت تھی کہ پہلے وہ چند سوالات کرتا اگر جوابات اس کی طبیعت کے ناموافق دینے جاتے تو جواب دہندہ علماء کرام کو شہید کر دیتا یا ظلم کا نشانہ بناتا۔ گویا یہ حجاج ثانی تھا۔ جب تیمور نے حلب کو فتح کیا اور اس میں بہت سے لوگوں کو قتل کیا اور بہت سے لوگوں کو قید کر لیا۔ پھر قلعہ حلب میں ایک مسند سجائی جس میں شہر کے رؤساء و اہل اہل و علماء کرام کو دعوت دی۔ شیخ ابن شخہ نے کہا جب ہم سب علماء حاضر ہوئے کچھ دیر تو اس نے ہمیں اپنے سامنے کھڑا کیے رکھا بعد ازاں بیٹھے کا حکم دیا۔ ہم سب بیٹھ گئے مولانا عبدالجبار بن العلامہ نعمان الدین حنفی مرحوم اس کے ہاں اکابر علماء شہر ہوتے تھے اس نے انہیں فرمایا کہ ان آئے ہوئے علماء سے فرمائیے کہ مجھے ایک مسئلہ میں اشکال ہے اور میں نے سمرقند، بخارا، ہرات و دیگر بڑے بڑے شہروں کے سرکردہ علماء کرام سے سوال کیا کسی نے حل نہیں فرمایا۔ تم ان کی طرح نہ کرنا اور اس کا جواب بھی وہ بیان کرے جو تم میں افضل و اعلم ہو اور وہ میرے ساتھ گفتگو کا سیدھے بھی جانتا ہو۔ شیخ ابن الشخہ نے فرمایا کہ کل مجھے بادشاہ نے فرمایا تھا، قُتِلَ مَتَا وَمِنْكُمْ فَنِ الشَّهِيدَ قَتَلْنَا وَ قَتَلْنَاكُمْ۔

ابن الشخہ فرماتے ہیں اس کا جواب فوراً میرے ذہن میں آ گیا اور بڑا عجیب و غریب ثابت ہوا۔ میں نے

کہا حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک اعرابی حاضر ہوا اس نے کہا کہ ایک جنگ کرتا ہوں حصولِ غنیمت کے لیے، دوسرا جنگ کرتا ہوں اپنی شہرت کے لیے، تیسرا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہو اور مرنے کے بعد اس کی جگہ بہشت میں ہو۔ اس پر اس نے کہا تمہارے

من قتل منا ومنکم لاعلاء کلمۃ اللہ فهو الشہید۔

”جو ہمارا یا تمہارا اس لیے جنگ میں مارا جائے کہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند ہو وہ شہید ہے“

جب تیمور لنگ نے میری تقریر سنی تو کہا خوب خوب۔ مولانا عبد المجیب نے فرمایا آپ نے بہترین تقریر فرمائی اس طریقہ سے ہمارے اور بادشاہ کے درمیان گفتگو کرنے کی سہولت ہو گئی ہم اس سے مانوس ہو گئے وہ ہم سے۔ اس پر سوالات و جوابات کا سلسلہ شروع ہوا اس نے بہت سے سوالات کیے ہم نے بہتر طریق سے جوابات دیے۔ آخر میں اس نے کہا بناؤ تم لوگ حضرت علی و معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور زید کے بارے میں کیا کہتے ہو۔ میں نے جواب دیا کہ حق پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ نہیں تھے۔ تیمور لنگ نے کہا یوں کہو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حق پر تھے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظالم اور زید فاسق تھا میں نے کہا کہ صاحبِ ہدایہ نے لکھا کہ ظالم حکام کی ملازمت کرنا جائز ہے اور بہت سے صحابہ و تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ملازمت کی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور میں حق پر تھے۔ اس جواب سے تیمور لنگ بہت خوش ہوا۔ میرے اور میرے ساتھیوں بلکہ تمام شہر کے علما و کرام کے ساتھ بیکہ سلوک کیا۔

ف جب بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اور ملکیت سپرد کی تو انہی ایام میں عزیز (قطیف شہر زینا) فوت ہو گیا۔ حضرت عارف جامی قدس سرہ نے فرمایا: ۵

۱ چو یوسف را خدا داد ایں بلندی

بقدر ایں بلندی ارجبندی

۲ عزیز مصر را دولت زبوں گشت

وایں حشمت او سرنگوں گشت

۳ دلش طاقت نیاورد ایں حسل را

بزودی شد دھت تیر احسل را

لے یہ جواب وقت کی نزاکت کے لحاظ سے صحیح تھا اس لیے کہ خلافت کے دور میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے۔ جب ان کے حوال کے بعد حضرت حسنؑ نے امیر معاویہؓ کو خلعت سپرد کر دی تو اب وہ پچھتیت ایک خلیفہ ہونے کے حق پر تھے۔

- ۴ زلیخا دُئی در دیوار عزم کرد
 ز بار ہجر یوسف پشت خم کرد
 ۵ نہ از جلسہ عزیزش خانہ آباد
 نہ از اندوہ یوسف خاطر آزاد
 ۶ فلک کو دیر ہمد و تیز کین است
 دیرین حرمیں سراکاری این سست
 ۷ یکے را بر کشد چون خود با فلک
 یکے را انگند چون سایہ بر خاک
 ۸ خوش آن دانا بہر کاری و باری
 سر از کارش بگردد عتباری
 ۹ نہ از اقبال او گردن نہ از
 نہ از ادبار او جانش گدازد
 ترجمہ : ارجب اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو بلندی بخشی اور ان کی شان کے لائق بزرگی عطا فرمائی۔
 ۲۔ عزیز مصر کی دولت کمزور ہو گئی ان کی حشمت کا جھنڈا سرنگوں ہو گیا۔
 ۳۔ اس کا دل اس نقصان کی تاب نہ لاسکا جلدی سے اجل کے تیر کا نشانہ بن گیا۔
 ۴۔ زلیخا نے اپنا منہ غم کی دیوار میں کیا یوسف علیہ السلام کے ہجر و فراق سے پیٹھ ٹیڑھی ہو گئی۔
 ۵۔ نہ عزیز کی وجہ سے گھر آباد نہ یوسف علیہ السلام کے غم سے دل شاد۔
 ۶۔ فلک تو دیسے بھی دیر سے شفقت کرنے اور بہت سخت کیسے والا ہے اس دنیا میں تو اس کا کام بھی یہی ہے۔

- ۷۔ ایک کہ سورج کی طرح او بچا دوسرے کو سایہ کی طرح مٹی پر ڈالتا ہے۔
 ۸۔ خوش قسمت انسان وہ ہے جو اپنے ہر معاملہ میں اس سے اعتبار اٹھالیتا ہے۔
 ۹۔ نہ سخت سے سراٹھاتا ہے نہ بدبختی سے جان گھٹاتا ہے۔

منقول ہے کہ جب قطیفہ فوت ہوا تو زلیخا
 زلیخا نے یوسف علیہ السلام کے نام پر سب کچھ لٹا دیا
 نے شاہی جنگوں کو چھوڑ کر ایک جنگل
 میں جھونپڑا ڈال دیا اور دُئی امر کو بالکل خیر باد کہہ کر یوسف علیہ السلام کی یاد میں وقت بسر کرنے لگی۔ اسی طرح اس نے

مصر کے جنگل میں عرصہ دراز بسر کیا۔ اس کی وہ پونجی جو اس نے قلیفر کے دورِ اقتدار میں جواہرات وغیرہ جمع کیے تھے وہ سب یوسف علیہ السلام کے نام پر قربان کر دی جب کوئی بھی یوسف علیہ السلام کا ذکر غیر اس کے سامنے پھیرتا تو اسے یوسف علیہ السلام کے عشق میں جواہر و موتی سے مالا مال کر دیتی یہاں تک کہ اس کے ہاں کوئی شے بھی باقی نہ رہی سب کچھ یوسف علیہ السلام کے نام پر لٹا دیا۔

ف : مروی ہے کہ جیسے دوسرے لوگ قحط میں مبتلا ہوئے زلیخا بھی قحط کے تھیریلوں سے نہ بچ سکی اس نے عوام کی خدمت کے لیے تمام قیمتی جوڑے اور انمول موتی بلکہ جو کچھ اس کے ہاتھ میں تھا قحط زدہ لوگوں پر خرچ کر دیا اور تمام پونجی غراب و مہاکین پر خرچ کر ڈالی اور یوسف علیہ السلام کے عشق و محبت سے خستہ حال اور بوڑھوں کی طرح کمزور اور نڈھال ہو گئی۔

جوانی تیرہ گشت از خرچِ پریش
برنگ شیر شد موسے چوقیش
برآمد صبح دشب رنگامہ برجید
بشکستان او کافور بارید
بر پشت خم آزاں بودی سرش پیش
کہ جستی گم شدہ سراپد خورش

زلیخا کا جھونپڑا : جب یوسف علیہ السلام کے عشق نے اسے نڈھال کر دیا اور ادھر فاقہ اور افلاس کی مار سے کمزور پڑ گئی تو یوسف علیہ السلام کی آمد و رفت والی سڑک پر جھونپڑا ڈال دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کبھی کبھی اس راستے سے گزر جاتے تھے۔ آپ شاہی گھوڑے پر سوار ہوتے تھے اور گھوڑے کی عادت تھی کہ یوسف علیہ السلام سوار ہوتے تھے تو وہ ہنسناتا تھا اور اس کی یہ آواز دو میلوں سے سنائی دیتی تھی۔ جب وہ ہنسناتا تھا تو لوگ سمجھتے کہ اب یوسف علیہ السلام اس پر سوار ہو کر کہیں باہر تشریف لے جانے والے ہیں۔ زلیخا کو جب گھوڑے کی یہ عادت معلوم ہوئی تو وہ بھی گھوڑے کی آواز سن کر جھونپڑے سے نکل کر یوسف علیہ السلام کے راستے پر بیٹھ جاتی۔ جب یوسف علیہ السلام وہاں سے گزرتے تو زور سے پکارتی: اے یوسف علیہ السلام! ایک نگاہِ کرم مجھ پر بھی فرمائیے لیکن یوسف علیہ السلام کثرتِ خدام و حشم اور ان کی سواریوں کے شور سے اس کی آواز نہیں سنتے تھے۔

زلیخا کا کفن : منقول ہے کہ جب زلیخا تنگ آگئی تو اپنے بھتیجے کی پرستش کرتی اور اسے ہر وقت اپنے پاس رکھتی تھی، اسے کہا تو بڑا ذلیل ہے اور ساتھ وہ بھی جو تیری پرستش کرتا ہے تجھے میرے بڑھاپے اور اندھے پن اور فقر و ضعف پر رحم نہیں آتا اور نہ ہی تُو نے کبھی میرے ساتھ الفت کی اب میں تجھ سے

بیزار ہوں۔ ۵

۱۔ ز بر گوش با میزد ز ہر جا
صہیل مرکبان باد پیا

۲۔ ز بس بر آسمان بیشد ز ہر سے
نقیر چاؤ شان طہر قوا گوے

۳۔ کس از غنا بجال او یفتاد
بمالے شد کہ او را کس مہیناد

۴۔ چو کردی گروش آن حیران و مجبور
ز چاؤ شان صدائے دور شو دور

۵۔ زوی افغان کہ من عمریت دورم
بعد محنت دران دوری صبورم

۶۔ ز جاناں تاجکے مجبور باشم
ہاں بہتر از خود دور باشم

۷۔ گنجفی ایں و بیوش او فادی
ز خود کردہ فراموش او فادی

ترجمہ ۱۔ ہر طرف سے کانوں میں آواز پڑتی تھی جب اس کے گھوڑے تیز رفتار پہنچتے۔

۲۔ ہر طرف سے آسمان تک ان کے نوکروں کی آواز جاتی جب وہ کہتے راستہ دو۔

۳۔ شہر و غل سے زینجا کی آواز کسی نے نہ سنی اور وہ ایسی زبوں حال تھی کہ اسے کسی نے نہ دیکھا۔

۴۔ اس مجبور و حیران کے کان میں جب نوکروں کی آواز پہنچی کہ دور ہو جاؤ دور ہو جا۔

۵۔ تو زور سے دھاتیں مارتی کہ کیا میں عمر بھر مجبور رہوں گا بڑے درد اور دکھ سر پر ہیں لیکن صبر کر رہی ہوں۔

۶۔ اور محبوب سے کہ تب تک مجبور رہوں گی بہتر یہ ہے کہ اپنے سے ہی دور ہو جاؤ یعنی مر جاؤں۔

۷۔ یہ کہہ کر بیوش ہو کر پڑتی اور اپنے جلد امور کو بھول کر پڑی رہتی۔

زینجا نے یوسف علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا
بیت سے بیزار ہو کر زینجا نے یوسف علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا
اور کہا میں اس رب تعالیٰ پر ایمان لاتی ہوں جو یوسف

عید السلام کا فدا ہے اس کے بعد صبح و شام اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو گئی۔

زینب کی کرامت مروی ہے کہ جب حسب دستور حضرت یوسف علیہ السلام شاہی گھوڑے پر سوار ہوئے تو گھوڑا ہنسنایا۔ لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب یوسف علیہ السلام اس پر سوار ہو کر تشریف لائے۔ وہ یہیں یوسف علیہ السلام کا جلوہ دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے آپ کے راستے پر کھڑے ہو گئے۔ زینب بھی راستے پر کھڑی ہو گئی۔ چرنی یوسف علیہ السلام کا گزر ہوا زینب نے کہا پیارے ذرا اس بے نوا زینب کی طرف بھی توجہ فرمائیے۔ اور یہ کلمات پڑھے،

سبحان من جعل الملوك عبيدا بالمعصية
و جعل العبيد ملوكا بالطاعة۔
پاک ہے وہ ذات جس نے بادشاہوں کو گناہوں
کی شامت سے غلام اور غلاموں کو عبادت
طاعت کی برکت سے بادشاہ بنا دیا۔

اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حکم فرمایا کہ زینب کے یہ کلمات یوسف علیہ السلام کے کان میں ڈال دے۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کے کان مبارک میں یہی کلمات پہنچے تو ایسے مؤثر ثابت ہوئے کہ بے ساختہ آپ کی چشمان مبارک سے آنسو بہنے لگے۔ زینب کی بات سن کر آپ نے ایک غلام کو حکم فرمایا کہ اس بڑھیا کا مقصد پورا کیجیے۔ غلام نے زینب سے کہا آپ کیا چاہتی ہیں؟ زینب نے فرمایا: میرا کام صرف یوسف علیہ السلام سے ہے۔ بڑھیا کو غلام نے یوسف علیہ السلام کے قصر شاہی میں پہنچا دیا۔ جب یوسف علیہ السلام گھر کو لے اور شاہی پوشاک اُتار کر دویشانہ کپڑے پہن کر عبادت خانہ میں کوالی میں مشغول ہو گئے۔ اسی اثنا میں آپ کو بڑھیا یاد آگئی آپ نے غلام کو بلا کر فرمایا کہ بڑھیا کا کام پورا کیا تھا یا نہ۔ غلام نے کہا کہ بڑھیا کتنی خفی میرا کام صرف یوسف علیہ السلام پورا کرکتے ہیں اسی لیے میں نے اسے آپ کے محل شاہی میں بٹھایا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا اسے لائیے۔ بڑھیا نے حاضر ہو کر کہا: السلام علیکم۔ لیکن یوسف علیہ السلام سر جھکا کر بیٹھے تھے زینب کا سلام ایسا دردناک لہجے سے تھا کہ اس سے یوسف علیہ السلام پر رقت طاری ہو گئی اور وہ علیکم السلام کہہ کر فرمایا اسے بڑھیا! مجھے وہی حکم دوبارہ سنائیے جو مجھے پہلے سننا چکی ہے۔ زینب نے کہا میں نے عرض کیا تھا سبحان من جعل العبيد ملوكا بالطاعة وجعل الملوك عبيدا بالمعصية۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کیا خوب ٹوٹنے جو کچھ فرمایا سچ ہی سچ ہے لیکن اب بتائیے میرا کام کیا ہے۔ زینب نے عرض کیا: حضرت! آپ نے مجھے اتنی جلدی بھلا دیا۔ آپ نے فرمایا تو کون ہے میں نے تجھے نہیں پہچانا۔

لے افسر سرکاری ایسی باکرامت زینب کو دیو بندیوں و مردودیوں نے کافر و خبیثہ کہہ دیا۔ تفصیل فقیر کے رسالہ دفع التماسف فی نکاح زینب یوسف یعنی کتاب زینب میں ہے۔

گفت آنم چوں رفے تو دیدم
ترا از جلد عالم برگزیدم
نشاندم گنج دگر در بهایت
دل و جان وقف کردم در هویت
جوازم در غمت برباد دارم
بیں پیری کہ می بینی فنام
گرفتی شاہ ملک اندر آغوش
مرا یکبار تو کردی فراموش

ترجمہ: زینحانے کہا میں وہی انسان ہوں جس نے آپ کا دیدار کیا تو آپ کے سوا جملہ عالم کو
بھلا کر صرف آپ کو چُن لیا۔ آپ کے لیے میں نے اپنا تمام خزانہ لٹا دیا۔ آپ کی محبت میں
میں نے دل و جان وقف کر دیے تیرے غم میں میں نے جوانی کو برباد کیا بالآخر یہ بڑھاپا نصیب ہوا
جسے آپ دیکھ رہے ہیں آپ نے شاہی ملتے ہی مجھے یکسر بھلا دیا۔

زینحانے یوسف علیہ السلام سے عرض کی ہیں وہی زینحان ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام
زینحان کو جوانی ملنا اور نے فرمایا اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں وہی زندہ کرتا اور مارتا ہے وہی ہمیشہ
یوسف علیہ السلام زندہ ہے اور اسے فنا نہیں۔ اور اسے زینحان! تو تا حال دنیا میں ہے تو ققنوں کی جڑ
اور صائب و بلایا کی بنیاد ہے۔ زینحان نے عرض کی: آپ کی جدائی سے تو میرے لیے دنیا
کے محبذات مصیبت کا گھر بن گئی۔ زینحان کا خستہ حال دیکھ کر یوسف علیہ السلام رو پڑے اور فرمایا اے

زینحان! تیرے حسن و جمال کو کیا ہو گیا ہے اور تیری شاہی اور جاہ و شہمت کہاں گئی۔ زینحانے کہا مجھ سے اسی ذات نے یہ
سب کچھ چھین لیا جس نے آپ کو قیقانہ سے نکال کر اسس بہت بڑی شاہی کا مالک بنایا۔ یوسف علیہ السلام نے
فرمایا: اپنی ضرورت بتائیے۔ عرض کی کیا آپ پوری کریں گے۔ آپ نے فرمایا: اِن شَا اللہ تعالیٰ مجھے اپنے دادا کے بڑھاپے
کی قسم ضرور پوری کر دوں گا۔ زینحان نے عرض کی میری تین آرزوئیں ہیں:
۱۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے میری آنکھیں واپس آجائیں۔

۲۔ میرا بنی حسن و جمال لوٹ آئے۔

۳۔ مجھے از سرِ نو جوانی مل جائے۔

کیونکہ آپ کی قربانی سے میں اندھی ہو گئی اور آپ کے فراق سے میرا جسم پگھل گیا۔
حضرت یوسف علیہ السلام نے دُعا فرمائی تو زلیخا کی آنکھیں بحال اور از سر نو چرائی نصیب ہو گئی اور وہی حسن و جمال
لوٹ آیا۔

سفیدی شد ز مشکیں مہرہ اش دور
دور آمد و ستوا ز رخسار دور

جوانی پریش را گشت ہالہ
پس از چل سالگی شد ہزردہ سالہ
ترجمہ: بال سفید دور ہو کر سیاہ بال آگے آئے اور رنگس کی آنکھ پھر بحال ہو گئی۔
بڑھاپا گیا جوانی آئی چالیس سال کے بعد اٹھارہ سال کی فوجان ہو گئی۔
بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس وقت زلیخا کی عمر نوے سال تھی۔

نکاح یوسف علیہ السلام بہ زلیخا
ذہبی نے عرض کی امیری ایک آرزو یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ نکاح
کر لیں اس پر یوسف علیہ السلام خاموش ہو کر تھوڑی دیر صبر فرما کر
بیٹھ گئے۔ اسی اثناء میں جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ اسے یوسف علیہ السلام! اللہ تعالیٰ نے آپ کو
سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ زلیخا کی یہ آرزو بھی پوری کیجیے۔

کہ ما عجبہ زلیخا را چو دیدیم
بتو عرض نیازش را شنیدیم

دش از تیغ نویدی نخستیم

بتو بالائے عرشش عقد بستیم

ترجمہ: میں نے زلیخا کا عجز دیکھا اس کی نیاز مندانہ عرض بھی سنی اب ہم اس کا دل نہیں
توڑتے۔ عرش میں پر ہم نے اس کا عقد نکاح کر دیا۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: آپ اس سے نکاح کیجیے اس لیے کہ وہ دنیا و آخرت میں آپ کی زوجہ ہے۔

ملہ دیوبندی اور مودودی نے صرف نکاح کا ہی انکار نہیں کیا بلکہ زلیخا پر رکیک حملے بھی کیے۔ ان کے دلائل اور تفسیر کی
تحقیق رفع التاسف میں ملاحظہ فرمائیے۔

اویسی غفرلہ

چرفران یانت یوسف از خداوند
 کہ بندہ با زلیخا عہدہ و پیوند
 ترجمہ: یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا حکم سنا کہ وہ زلیخا کے ساتھ عقد نکاح کریں۔
 حکم سن کر یوسف علیہ السلام نے بادشاہ مصر اور تمام ارکانِ دولت و اساطینِ سلطنت کو دعوت دی اور ضیافت
 سے نوازا۔

بقانونِ خلیل و دین یعقوب
 بر آئینِ خلیل و صورتِ غیب
 زلیخا را بعقدِ خود در آورد
 بعقدِ خویش یکتا گوہر آورد
 ترجمہ: خلیل علیہ السلام کے قانون اور یعقوب علیہ السلام کے دین پر بخیر و خوبی زلیخا کا اپنے
 ساتھ نکاح کیا گویا اس موتی کو اپنی لڑی میں پرویا۔ یعنی اپنے ساتھ لایا۔
 دعوتِ ولیمہ پر ملائکہ کرام کا نزول ہوا اور دُعاؤں کے بہشتی جوڑے لائے اور عرض کی اللہ تعالیٰ نے یہ جوڑے
 بھیجے ہیں اور شادی کی مبارکباد بھی دی ہے اور فرمایا ہے کہ یہ اسی وعدہ کا ایفا ہے جو ہم نے آپ سے مکہ میں
 کیا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا:

الحمد لله الذی انعم علی و
 احسن الی و هو ارحم الراحمین۔
 سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے
 مجھے انعامات سے نوازا اور احسان و کرم
 بخشا وہی ارحم الراحمین ہے۔

یوسف علیہ السلام کی التجا
 کر مجھ پر اس نعمت کی تکمیل فرما اور مجھے یعقوب علیہ السلام کا دیدار نصیب
 فرما اور میرے بھائیوں کے لیے ایسا سبب بنا کہ وہ میری ملاقات کے لیے آئیں۔ تو دعا کا سننے والا اور ہر شے پر
 قادر ہے۔

زلیخا کو یوسف علیہ السلام نے خلوة خانہ میں بھیجا تو زمان
 عزیز مصر (زلیخا کا پہلا شوہر) نامزد تھا مصر زلیخا کے لیے بہترین پوش کیوں اور زیورات لائیں اور
 بی بی کو سنگسار۔ جب رات کو یوسف علیہ السلام زلیخا کے ہاں تشریف لائے تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا
 بتائیے زلیخا! وہ بدکاری اچھی تھی یا آج کا نکاح۔ زلیخا نے کہا اے میرے پیارے! دراصل وہ جوڑے تھے۔ میرا

شوہر سابق نامزد تھا۔ ادھر آپ کے حسن و جمال پر پیرا دل بہ گیا اس سے میں نے مجبوراً غفلت کی اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے
اب مجھے علامت دیکھیے۔

مشکیبائی نبود از توحید من
بخش دامن عفوے از ہد من
زہرے کز کمال عشق خمیزد
کجا معشوق با عاشق ستیزد
ترجمہ: تجھ بغیر مجھے صبر نہ تھا اب مجھے معاف فرمائیے۔ اس جرم سے عشق سے ہر اس سے معشوق عاشق
سے نہیں رشتے۔

یوسف علیہ السلام جب زلیخا کے ہاں پہلی شب کو تشریف لائے تو زلیخا کو باکو پایا۔ زلیخا کی بکارت یوسف علیہ السلام کے لیے
باتی رکھی گئی تھی۔

کلیہ حمتہ از یاقوت تر ساخت
کشادش قفل در وی گوہر انداخت
ترجمہ: چابی یاقوت کی ڈبیر کو لگائی جس سے تالا کھول کر خزانہ میں موتی امانت رکھا۔
زلیخا سے یوسف علیہ السلام کے دو صاحبزادے پیدا ہوئے:
۱۔ افرائیم
۲۔ میشا

دونوں حسن و جمال میں شمس و قمر کو شریک تھے اور اللہ تعالیٰ ان کے حسن و جمال کا ذکر ساتوں آسمانوں کے فرشتوں کے سامنے
فرومبات سے بیان فرماتا ہے۔

یوسف علیہ السلام پر زلیخا کے عشق کا غلبہ
اب یوسف علیہ السلام کی ڈیڑھ سے ایسی محبت ہو گئی کہ اس کے
بغیر آپ کو سکون و قرار نہیں آتا تھا۔
چو مدتش بود بیرون از نہایت
در آخر کرد بر یوسف سرایت

زلیخا رحمہ اللہ تعالیٰ کا عشق مجازی عشق حقیقی سے بدل گیا اب اسے طاعت و عبادت کے سوا چین نہیں آتا تھا اس سے
یوسف علیہ السلام نے ایک دن اپنی طرف بلایا تو وہ عبادت و طاعت کی طرف جانے لگی تو یوسف علیہ السلام اس کے
چپکے دڑے تو زلیخا رحمہ اللہ تعالیٰ کا قیص مبارک چپکے سے پھٹ گیا۔ زلیخا نے کہا اگر میں نے آپ کا قیص بھاڑا تھا

تو آج آپ نے میرا قیص پھاڑا ہے اس کا بدلہ پورا ہو گیا ہے

دریں کار از تفاوت بے ہراسیم
ہر پیراہن درمی راست ہراسیم

چو یوسف روئے او در بندگی دید
وزاں نیت دلش را زندگی دید

بنام او ز در کاشا ز ساخت

نہ کاشا نہ عبادت خانہ ساخت

ترجمہ: اس کام دشمنی میں ہم بے خوف ہیں پیراہن پھاڑنے میں ہم دونوں برابر ہیں۔ جب

یوسف علیہ السلام نے زلیخا کو عبادت میں مشغول دیکھا اور اس کے دل کی نیت عبادت میں
لنگی بسر کرنے کو ملاحظہ فرمایا اس کا ایک علیحدہ سنہری مکان بنایا وہ مکان نہ تھا بلکہ عبادت خانہ تھا۔

یوسف علیہ السلام خلوت خانہ خاص میں ایک پلنگ (جو جواہرات سے مرتب تھا) پر زلیخا کو بٹھا کر یوں کہا: یہ

۱ دور بنشیں بے شکر خداے

کزد داری بہر مولیٰ عطاے

۲ تو انگر ساختت بعد از فقری

جوانی داد بعد از ضعف پیری

۳ بچشم نور رفتہ نور دادت

وزاں بہر دور رحمت کشادت

۴ پس از عمرے کہ زہر غم چشادت

بتزیاک وصال من رساندت

۵ زلیخا ہم توفیق الہی

نشستہ بر سریر پادشاہی

۶ وراں خلوت سرا می بود خوشند

بوصل یوسف وفضل خداوند

ترجمہ: ۱۔ اللہ تعالیٰ کے شکر کی ادائیگی میں دور بیٹھ جو تجھ پر مولیٰ تعالیٰ کی عطا ہوئی۔

۲۔ کہ فقری کے بعد تجھے دولت مند بنایا۔ ضعیفی اور بڑھاپے کے بعد جوانی بخشی۔

۳۔ آنکھ کا گیا ہوا نور واپس لوٹا یا اس کے بعد تجھ پر رحمت کا دروازہ کھولا۔

۴۔ بڑی مدت کے بعد تجھے غم سے آزادی بخشی بالخصوص میرے وصال کا تریاک عطا فرمایا۔

۵۔ زلیخا بھی بتوفیق الہی بادشاہی کے تخت پر بیٹھی۔

۶۔ اسی خلوت خانہ میں خوش تھی۔ یوسف علیہ السلام کے وصال اور فضل الہی سے شاد تھی۔

فت : ان دونوں یعنی یوسف و زلیخا رحمہما اللہ کی وفات کا ذکر ہم سورۃ کے آخر میں بیان کریں گے۔

سبق : اسے بھائی یاد کیجئے کہ انہوں نے اپنے اعضا و جوارح کو ذکر الہی میں مشغول رکھا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کس مرتبہ علیا پر پہنچایا۔

تفسیر صوفیانہ قَالَ یوسف (قلب) نے بادشاہ (روح) سے کہا کہ اجعلنی علی خزان الارض
بطن میں اللہ تعالیٰ کے بلے شمار و قہر و لطف کے خزانے میں مثلاً آنکھ میں دیکھنے کی ایک نعمت ہے اگر اسے رویت آیات
و صنائع پر صرف کیا جائے تو لطف آئے گا اور اس سے نفع بھی پائے گا اور اگر اسے لذات و شہوات نفس پر صرف کیا جائے
تو نفس اسے محفوظ نہ رکھ سکے گا اسی لیے وہ قہر و غضب پائے گا اور نقصان اٹھائے گا۔ اسی طرح باقی اعضا کا قیاس کیجئے
اسی لیے یوسف علیہ السلام نے فرمایا انی حفیظ علیم میں نفس کو ضرر سے بچاتا اور اس کے نفع و نقصان کو خوب جانتا ہوں
اور ان کے نفع و نقصان کے استعمالات کا مجھے علم ہے۔

تفسیر عالمانہ وَكَذَلِكَ كَفَّ مَلَكًا وَجہ سے منصوب ہے اور ذَلِكْ کا اشارہ ان نعمتوں کی طرف ہے جو
یوسف علیہ السلام کو نصیب ہوئیں۔ مثلاً قید کی تکالیف سے نجات اور بادشاہ کے ہاں بہت
بڑے مراتب حاصل کرنا مَنَّكَ لِيُؤَسِّفَ ہم نے یوسف علیہ السلام کا مرتبہ بلند بنایا فی الْأَرْضِ مصر کے علاقے میں۔
فت : مصر کا علاقہ ۱۲۰ میل لمبا اور ۱۲۰ میل چوڑا تھا۔ (کنز فی الارشاد)

اور مدارک میں ہے کہ التَّمْكِينُ یعنی قدرت دینا۔

اور تاج المصادر میں ہے مَنَّكَ لِيُؤَسِّفَ بِوَإِذَا آتَا بِهَا۔ یہ نفحت کی طرح متعدی بنفسہ مستعمل ہے

اور لام کے ساتھ بھی۔ مثلاً کہا جاتا ہے :

نفحتہ و نصحت لہ۔

اور یوحنا نے کہا کہ سَدَن لَم کی طرح اس میں لام محذوف ہے جیسے پڑھا گیا رد فک۔

يَتَّبِعُوا أَهْلَهُمْ یوسف سے حال ہے یعنی در انحالیکہ ملک مصر کے شہروں میں وہ جہاں چاہیں نزول اجلال
فرمائیں حَيْثُ كَسَتْ جہاں نزول اجلال اور رہائش اور بود و باش چاہیں۔ اس سے یوسف علیہ السلام کی

کمال قدرت اور شاہی کے جملہ تصرفات اور سلطنت پر قبضہ و قدرت کا بیان ہے گویا تمام ملک مصران کا ایک گھر تھا جیسے گھر والا اپنے گھر میں جس طرح کا تصرف چاہے کر سکتا ہے ایسے ہی یوسف علیہ السلام مصر کے ملک تھے جس طرح چاہتے تصرف فرماتے۔
حدیث شریف بھائی یوسف علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اگر وہ اجماعی خزانۃ الارض نہ فرماتے تو بادشاہ انہیں اسی وقت ملک کے خزانہ سپرد کر دیتا لیکن جو نبی یوسف علیہ السلام نے مذکورہ کلمات کہے تو بادشاہ نے ایک سال کے بعد خزانوں کی سپردگی کی۔

یوسف علیہ السلام کی تاج پوشی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جب سال سے ایک دن زائد ہوا تو یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو یاد دہانی کرائی بادشاہ نے ایک جشن شامیانہ منایا اس میں یوسف علیہ السلام کو بلا کر سر پر شاہی تاج رکھا اور انہیں اپنی مہر پیش کی اور تلوار لگے میں لٹکانی اور سونے کا تخت بچھایا جس پر جاہر و موتی بڑے ہوئے تھے۔ اس تخت کی لمبائی تیس اور چوڑائی دس ہاتھ تھی اس پر تیس بہترین قالین بچھوائے۔ یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو فرمایا تخت سے آپ کی شاہی مضبوط ہوئی اور مہر کے عطیہ سے آپ کے جملہ معاملات حسن تدبیر سے سرانجام پائیں گے لیکن تاج واپس کر لیجئے اس لیے کہ یہ نہ میرا لباس ہے نہ میرے آباؤ اجداد کا۔ بادشاہ نے عرض کی آپ ضرور پسین اس لیے کہ میں نے اسے آپ کی عزت افزائی اور جلال و اکرام کے طور پر پیش کیا ہے۔ یوسف علیہ السلام تخت نشین ہوئے تو بادشاہ نے نیاز مندنی اور عقیدت کے ساتھ حاضر ہو کر تمام شاہی کی کنجیاں پیش کر دیں۔

حضرت جامی قدس سرہ نے فرمایا : ۱۰

چوں شاہ از شے بید این کار سازی

بلکہ مصر و ادش سر فرازی

سپاہ را بندہ فرمان او کرد

زمین را عرصہ بیدان او کرد

ترجمہ : جب بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کی یہ کارروائی دیکھی مصر کے ملک میں آپ کو سرفرازی بخشی۔ تمام سپاہ کو ان کے تابع فرمان کیا زمین کو آپ کے تصرف میں دے دیا۔

کسی اور بزرگ نے فرمایا : ۱۱

پیرست چرخ و اختر نجت تو نوجوان

آں بہ کہ پیر نوبت خود با جوان دہ

ترجمہ : بڑے آسمان اور ستارے تیرے نوجوان نجت کے تابع ہیں۔ یہی بہتر ہوتا ہے کہ بڑھاپے جملہ امور نوجوان کے سپرد کرے۔

ف: یوسف علیہ السلام نے جب شاہی امور سنبھالے تو اس وقت آپ کی عمر مبارک تیس سال تھی۔ (کذا فی البیان)

حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر میں ایک مثالی عادلانہ نظام قائم فرمایا اسی وجہ سے آپ سے مہر کا ہر دو اور عورت پیار کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دیہاتوں کو حکم جاری فرمایا کہ زمین کا ایک اٹھ بجی کھیتی سے خالی نہ رہ جائے یہاں تک کہ دایوں اور پہاڑوں کی چوٹیوں میں سات سال مسلسل کھیتی باڑی کا کام جاری رہے اور ساتھ ہی ضرورت پوری کر کے بقایا غلہ بایلوں میں محفوظ رہے اس میں پانچواں حصہ حکومت کے سپرد کیا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ بقایا غلاتوں سے حاصل ہوا اسن کے لیے ایک گودام میں محفوظ کر لیا جائے اسی طرح شاہی جاگیروں کی براہ راست حق کاشت جو وہ بھی سرکاری گوداموں میں رکھی جائے اسی طرح سات سال خوشحالی کے گزر گئے تو قحط سالی کے سیات سال شروع ہو گئے۔ پہلے سال تو آپ نے غلہ قیثا دینے کا اعلان فرمایا۔ چنانچہ پہلے سال اہل مصر نے حکومت سے قیثا غلہ حسیہ یا یعنی در اہم و دنیا پر کے عوض دوسرے سال زیورات کے عوض غلہ بچا گیا۔ تیسرے سال جانوروں کے عوض۔ چوتھے سال غلاموں اور کنیزوں کے عوض۔ پانچویں سال زمین اور جاگیروں کے عوض۔ چھٹے سال اولاد کے عوض۔ ساتویں سال ان کی اپنی گزینہ یعنی حکومت کی غلامی اختیار کرنے کے بعد غلہ مفتا تھا جب تمام لوگ یوسف علیہ السلام کے غلام اور کنیز بن گئے تو سب کے عقول و فہم متحیر تھے اس لیے کہ ایسی کارروائی نہ دوسرے ملک کے شاہان سابق سے سنی گئی نہ مصریوں میں ایسا پایا گیا بلکہ جملہ ملک و شاہان زبان بھی معترف تھے کہ یوسف علیہ السلام جتنی بڑی ہرگز عقیل و فہیم اور دانائی کا بادشاہ نہ دیکھا نہ سنا جب محل سات سال قحط کے ختم ہوئے تو یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے فرمایا آپ کیا چاہتے ہیں؟ بادشاہ نے عرض کی میں وہی چاہتا ہوں جو آپ چاہتے ہیں یوسف علیہ السلام نے فرمایا آپ نے میرے رب تعالیٰ کی حکمت کو دیکھا اور اس کی صنعت کو بھی کہ اس نے مجھ جیسے سے اتنا بہت بڑا اہم اور دشوار کام بچہ و عجبی سرانجام کر لیا اب میں چاہتا ہوں کہ تمام رعایا کو آزاد کر کے ان کے جمیع امور و اسباب و زیورات وغیرہ واپس کر دوں۔ بادشاہ نے کہا بے حد چشم آنچہ مرضی مولیٰ ہوا اولیٰ۔

نکتہ: کاشانی نے لکھا کہ اس میں حکمت یہ تھی کہ بوقت خرید و فروخت ان سب کو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے قبضہ غلامی میں دے دیا تاکہ ان سے کوئی کلمہ بے ادبی اور گستاخی کا نہ نکلے تاکہ نبوت کی توہین نہ ہو (اس نکتے کو دورِ حاضر کے معترف و مابعدیہ و بندہ بخور سے پڑھیں)

ف: یوسف علیہ السلام کی عادت کہ یہ تھی کہ باہر سے آنے والے ہر خریدار کو صرف ایک اونٹ کے وزن کا غلہ دیتے تاکہ امیر و غریب کے درمیان مساوات ہو سکے۔

ف: حضرت یوسف علیہ السلام قحط کے دوران بیٹ بھر کر نہیں کھاتے تھے تاکہ آپ بھوکوں کو نہ بھلا دیں۔

حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا،

انکہ در راحت و تنعم زینت
اد چہ داند کہ حال گرسنہ چیت
حال در ماندگی کے داند
کہ باحوال خود فسر و ماند

ترجمہ : جو راحت و نعمت میں زندگی بسر کرے اسے مجھ کے حال کا کیا پتہ۔ عاجبہ زنی کا

حال وہی جانتا ہے جس نے زندگی میں عاجبہ زنی کا منہ دیکھا ہو۔

نَصِيبُ يَوْحَظَتْنَا بِرَادِ تَعْدِيكِ هِيَ لَعْنِي هَمَّ اِطْنِي رَحْمَتِ كَيْ سَاخِجَ دِيْنِي دِيْنُوِي غَايِرِي بِاطْنِي نَعْمَتِ سَے
سرگز از فرمائیں مَنْ تَشَاءُ جِسے چاہتے ہیں یعنی جس کے لیے ہم عطیہ رحمت کا ارادہ کرتے ہیں تو ہمیں کوئی نہیں روک سکتا
وَلَا نَضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ۝ اور نیک عمل کرنے والوں کے نیک اعمال کو ضائع نہیں کرتے یعنی انھیں ہم دُنیاد
آخرت میں پوری جزا دیتے ہیں۔

ف : مروی ہے حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مومن کو دنیا و آخرت کا ثواب عطا فرما دیا جاتا ہے
اور فاسق و فاجور کو صرف دنیا میں اجر ملتا ہے لیکن وہ آخرت کے ثواب سے محروم ہوتا ہے۔ اس کی تائید میں آپ نے
یہی آیت پڑھی۔

حدیث شریف : حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محسنین کے لیے بہشت میں بہت بڑے مراتب ہیں
یہاں تک کہ جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ احسان کرتا ہے اسے بھی اجر و ثواب نصیب ہوتا ہے۔
احسان کا مفہوم اگرچہ کثیر معانی پر آتا ہے۔ لیکن صوفیاء کرام نے فرمایا کہ احسان مشاہدہ و عیان کو کس
فائدہ صوفیانہ جاتا ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ کو آنکھوں سے دیکھنا مراد نہیں اور مشاہدہ و عیان ایک حالت کا
نام ہے جو ماسوی اللہ کے محکم طور اعراض کے بعد نصیب ہوتی ہے اسے مشاہدہ سے اس لیے تعبیر کرتے ہیں کہ ایسی
حالت میں اللہ تعالیٰ کو بصیرت سے دیکھنا نصیب ہوتا ہے جیسا کہ اسی طرف بعض عارفین نے ایک شعر میں اشارہ فرمایا۔

خَيَالُكَ فِي عَيْنِي وَدُكُونُكَ فِي حَسْرَتِي
وَحُجَّتُكَ فِي قَلْبِي فَأَيَّتَ لَعْنِيبُ

ترجمہ : تیرا خیال میری آنکھ میں اور تیرا ذکر میرے منہ میں اور تیری محبت میرے قلب میں نہ معلوم
تم کہاں چھپے ہوئے ہو۔

وَلَا أَجْرَ الْآخِرَةِ اور ان کے لیے آخرت میں اجر۔ یہ اضافت معمولی ملاہست کی وجہ سے ہے اس سے مراد یہ ہے کہ

انہیں دائمی اور غیر منقطع نعمتوں سے سرفراز کیا جائے گا کہ وہ کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ **خَيْرٌ** بہتر ہے اس لیے کہ وہ فی نفسہ افضل و اعظم و دوام ہے۔ **لَتَذِيَّتْ اٰمَنُوْا وَ كَانُوْا يَتَّقُوْنَ** ○ ان لوگوں کے لیے جو کفر اور خواہش انسانی سے بچتے تھے جیسے یرسٹ علیہ السلام نے احسان و تقویٰ کی وجہ سے کنوئیں کی گہرائیوں سے نکل کر تخت شاہی اور جاہ و جلال پایا۔

برینا و عقبیٰ کے قدر یافت

کہ او جانب صبر و تقویٰ شافت

ترجمہ: دنیا و عقبیٰ میں اسے قدر و منزلت نصیب ہوئی جو صبر و تقویٰ کی طرف دوڑا۔

تفسیر صوفیانہ آیت میں اشارہ ہے کہ غیر متقی مومن کو وہی مذکورہ بالا نعمت آخرت میں نصیب نہ ہوگی بعض عارفین نے فرمایا کہ دنیا کی مثال فانی سونے جیسی ہے اور آخرت کی مثال باقی رکھنے والی ٹھیکری کی ہے۔ اس بقا کے لحاظ سے آخرت دنیا سے بہتر ہے اگرچہ اسے مثال کے طور آخرت کو ٹھیکری کہا گیا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا ٹھیکری اور آخرت سونا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! بہشت حدیث شریف کس چیز سے پیدا کی گئی ہے؟ آپ نے فرمایا: پانی سے۔ ہم نے عرض کی: اس کی بنیاد کن چیزوں پر ہے؟ آپ نے فرمایا: سونے اور چاندی کی اینٹوں پر اور اس کا گارہ مشک خالص اور اس کی مٹی زعفران اور اس کے میدان پر جواہرات اور موتی ہیں۔ جو اس میں داخل ہوگا اسے دائمی نعمتوں سے نوازا جائے گا اسے موت نہیں آئے گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا نہ اس کے کپڑے چھین گئے نہ اس کا شباب بڑھاپے میں بدلے گا بلکہ بہشتی حسن و جمال میں ہر روز اضافہ ہوگا جیسے دنیا میں انسان روزانہ بڑھاپے کی طرف دھلتا ہے، ایسے ہی بہشت میں حسن و جمال کی طرف اضافہ ہوں گے۔ مسئلہ: بہشت کے حصول کے لیے نیکیاں لازمی اور ضروری ہیں اس لیے کہ نیکیاں بہشت کے ملکہ و درجات کا بیج اور بہشت کے ثمرات کی اجرت ہیں۔

منقول ہے کہ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ ایک دن حمام میں داخل ہوئے تو حمامی نے داخل نہ ہونے دیا **حکایت** اور کہا کہ پیسے ہوں تو آؤ ورنہ جادو حمامی کی بات سن کر حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ روپڑے اور فرمایا کہ جب مجھے شیطان کے گھر میں اجرت کے بغیر داخل نہیں ہونے دیتے پیوں صدیقیوں کے گھر میں کیسے داخل ہونے دیں گے۔

ف: انہیں صدیقیوں کے گھر سے اگر بہشت مراد ہے تو اجرت سے اعمال اگر قلب مراد ہے تو اجرت سے صدق الاحوال مراد ہیں ہر حال جو بھی حوزان کو عبودیت لازمی ہے اسی لیے کہ تعاضلے حکمت یہی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **لَتَذِيَّتْ اٰمَنُوْا وَ كَانُوْا يَتَّقُوْنَ**۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس کی عبودیت نہیں اس کی آخرت دنیا سے بہتر نہیں اس لیے (باقی صفحہ ۳۰ پر)

وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ۝ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَّازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِآيَةٍ لَّكُمْ مِّنْ آبَائِكُمْ أَتَأْتُونَ اتِّيَ أَوْفَى الْكَفْلِ وَأَنَا خَيْرٌ الْمُنْزِلِينَ ۝ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَّكُمْ بِعِدَّتِي وَلَا تَقْرَبُونَ ۝ قَالُوا اسْتَأْذِنُ عَنَّا أَبَاهُ وَنَا تَفَاعَلُونَ ۝ وَقَالَ لِفَتَاهِهِ اجْعَلُوا لِي صَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَ ۝ إِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۝ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ آبَائِهِمْ قَالُوا يَا بَنَاهُ إِنَّا مَنَعُكَ مِنَ الْكَفْلِ فَامْرُسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَنَا تَالَهُ لَحِفْظُونَ ۝ قَالَ هَلْ أُمِنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أُمِنْتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ ۖ قَالَ اللَّهُ خَيْرَ حِفْظٍ ۖ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ۝ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا بَنَاهُ مَا بَغَىٰ لِهَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزِدُكَ كَيْلَ بَعِيرٍ ۖ ذَٰلِكَ كَيْلٌ لِّبَيْزٍ ۝ قَالَ لَنَبْذُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّىٰ تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ تَأْتِيهِ بِهِ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ ۖ فَلَمَّا اسْتَوْفُوا مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ۝ وَقَالَ لِبَنِي لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ ۖ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ۖ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَىٰ رَبِّكَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۖ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ۝ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةٌ فِي نَفْسٍ يَعْغُوبُ فَضَهَا وَرَأَتْهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝

ترجمہ: اور یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے تو اس کے ہاں حاضری دی تو اس نے انہیں پہچان لیا اور وہ اس سے انجان رہے اور جب ان کا سامان تیار کر دیا فرمایا اپنے سوتیلے بھائی کو میرے ہاں لے آؤ کیا نہیں دیکھ رہے کہ میں پورا ناپتا ہوں اور میں سب سے بہتر مہمان نواز ہوں اگر تم اسے میرے پاس لے کر نہ آئے تو تمہارے لیے میرے ہاں کوئی ناپ نہیں اور نہ ہی تم میرے قریب آنا انہوں نے کہا ہم اس کے باپ سے اس کی خواہش کریں گے اور یہ کام ہم ضرور کریں گے اور یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے فرمایا کہ ان کی پونجی ان کے سامان میں رکھ دو۔ شاید وہ اسے پہچانیں جب وہ اپنے گھر کو لوٹ کر جائیں شاید واپس آئیں پھر جب وہ باپ کی طرف لوٹے عرض کی: ابا جی! ہم سے غلہ روک دیا گیا ہے آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیجئے ہم غلہ لائیں گے اور یقیناً ہم اس کی حفاظت کریں گے فرمایا کیا اس کے متعلق ویسا ہی اعتبار کروں جیسا پہلے اس کے

بھائی کے بارے کیا تھا تو اللہ تعالیٰ سب بڑا نگہبان ہے اور وہی ہر مہربان سے بڑھ کر مہربان ہے۔ اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو اپنی پونجی پائی کہ انھیں واپس کر دی گئی ہے۔ عرض کی: آبا جی! اور یہیں کیا چاہیے۔ لویہ ہے ہماری پونجی کہ ہمیں واپس کر دی گئی ہے اور ہم اپنے گھر غلہ لائیں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے اور ایک اونٹ کا بوجھ مزید حاصل کریں گے۔ یہ غلہ تو معمولی ہے۔ فرمایا میں آے تمہارے ساتھ ہرگز نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ تعالیٰ کا عہد دے کہ میرے ساتھ یہ معاہدہ نہ کرو گے کہ تم اسے ضرور واپس لاؤ گے مگر یہ کہ تم (قدرتی حادثہ میں) گھر جاؤ جب انہوں نے یعقوب علیہ السلام کو اعتماد دے دیا تو فرمایا اللہ تعالیٰ دُور وار ہے ان باتوں کا جو ہم کہہ رہے ہیں اور فرمایا اے میرے بچو! ایک دروازہ سے نہ جانا بلکہ متفرق دروازوں سے جانا میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے نہیں بچا سکتا حکم تو سب اللہ تعالیٰ ہی کا ہے اور میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور تمام بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے اور کوئی شے انھیں اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے نہیں بچا سکتی۔ ہاں یعقوب علیہ السلام کے دل میں ایک خواہش تھی جو اس نے پوری کر لی بیشک وہ بہت بڑے علم والے ہیں جو ہم نے انھیں سکھایا۔ مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔

(بقیہ تفسیر صفحہ ۲۸)

اگر وہ آخرت کو بہتر سمجھتا تو اس کے لیے تیاری کرتا۔ عبودیت اور امتثالِ باد امر اللہ اور اجتناب عن النہای میں شان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو ملک و ملکوت میں تصرف کرنے کی طاقت بخشی ہے بشرطیکہ وہ شرع شریف کے مطابق عمل کریں اور طبع کے خلاف نہ ہیں اس لیے کہ نفس کو جب تک مکارہ برداشت کرنے اور ترک شہوات کا مجاہدہ نصیب نہ ہو وہ اس مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ مثلاً یوسف علیہ السلام نے جب طبع اور اس کے تقاضوں کے خلاف کیا اور نفس کو خواہشات سے روکا اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہوئے اور کنوئیں اور زینبہ کے مصائب اور عبودیت کی تکالیف سر پر رکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ارض مصر کا مالک بنا دیا اور ایسی وسعت بخشی کہ کسی دوسرے بادشاہ کو نصیب نہ ہوئی اور آپ کا زینبہ کے ساتھ نکاح کر دیا۔ یہ سب نفس کے مقتضیات کے خلاف کرنے کی وجہ سے ہوا۔

ف، اہلِ نعت و اہلِ محنت کو تقویٰ ضروری ہے۔ اہلِ نعت کا تقویٰ شکر میں ہے اسی لیے کہ وہ اہلِ محنت یعنی مصائب زدہ کو جزع و فزع اور اضطراب سے بچاتا ہے۔

سبق: عاقل پر لازم ہے کہ وہ تقویٰ کی رسی کو مضبوط پکڑے اس لیے کہ تقویٰ کی رسی ٹوٹی نہیں اور اس کا انجام بھی بخیریت ہے اور اس کے سوا یعنی تقویٰ کا خلاف ایسی مضبوطی سے فارغ اور جلد ٹوٹنے والے اور ان کا انجام بھی اتنا اچھا نہیں جیسے ہم

نے بارہا تجربہ کیا۔ اسے اللہ! ہیں طریقہ ہدایت سے پھسلنے سے بچا اور نفس و ہوا کی اتباع سے محفوظ فرما اور میں اپنے عافیت کی جماعت میں داخل فرما اس لیے کہ وہ تیرے محرم اسرار میں اور ہر وقت تیری طرف متوجہ رہتے اور ماسوی اللہ کی محبت سے فانی ہوتے ہیں۔

تفسیر عالمانہ
وَجَاءَ رَاخُوهُ يُوسُفَ مَرُوی ہے کہ اس نقطہ کے اثرات دُور دور تک پہنچے یہاں تک کہ مصر کے علاوہ بلاد شام اور کنعان بھی اسی کی لپیٹ میں آگئے اور اولاد یعقوب علیہ السلام خصوصیت سے قطع سے متاثر ہوئی اور تنگ ہو کر والد گرامی سے عرض کی کہ مصر کے ملک میں ایک بادشاہ ہے جو تمام قطعہ دکان کی امداد کرتا ہے اور غلام، دساکین اور مسافروں کے ساتھ نوازش فرماتا ہے۔

ز احانش آسودہ برتا و پیر
وزدگشتہ خوش دل غریب و فقیر
بخشش ز ابر بہاری فنون
صفات کمالش ز غایت بروں

ترجمہ: ہر شخص بڑھا جو ان اس کے احسان سے آسودہ ہے اس سے ہر غریب و فقیر خوش ہے ابر بہاری سے بخشش کے لحاظ سے بہت زیادہ ہے اس کی صفات کمالیہ غایت سے زیادہ۔

اگر اجازت ہو تو ہم وہاں جائیں تاکہ کنعان کی جھوک و افلاس کو دُور کر سکیں۔ آپ نے تمام بھائیوں کو اجازت بخشی اور بنیامین کو اپنی خدمت کے لیے اپنے پاس رکھ لیا۔ دس بھائی گیارہ اونٹ لے کر مصر کے ملک کو روانہ ہوئے، اور متھوڑی سی کو بھی بھی ساتھ لی اس ارادہ پر کہ غلہ کی قیمت ادا کریں گے۔

ف: بعض مفسرین نے فرمایا کہ جب قطعہ کے محلے شام کے علاقوں پر ہوئے تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے صاحبزادوں کو بلا کر فرمایا کہ بیٹے! دیکھ رہے ہو کہ قطعہ کیا حال ہو رہا ہے تم تنگ ہیں۔ صاحبزادوں نے عرض کی تو پھر اس کا کیا علاج ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا: عزیز مصر کے ہاں جاؤ اور وہاں سے غلہ خرید کر لاؤ۔ صاحبزادوں نے عرض کی: آج ہی! آپ کو معلوم ہے کہ اہل مصر ہمارے وہاں جانے کو کب پسند کر سکتے ہیں فراعنہ تو ہمارے خون کے پیاسے ہیں اور اس کا آپ کو علم ہے پھر جان بوجھ کر ہمیں کیوں بھیج رہے ہیں۔ علاوہ ازیں مصر ظلم و ستم کا گھر تھا اور مصر ارض الجبابرہ کے نام سے مشہور تھا اس لیے کہ وہاں اس دور میں ظلم و ستم کا دور دورہ تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہاں کا موجودہ مظلم عزیز مصر اہل دل اور عادل ہے تم وہاں جا کر اسے میرا سلام کہہ دینا

نہیں جانتا۔

سوال : یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی کا علم کیسے ہوا۔ قطع نظر اس کے کہ نبی علیہ السلام کو خدا سے علم حاصل ہوتا ہے لیکن یہاں تو یوسف علیہ السلام کو استعمال نہیں کرنا تھا۔

جواب : یوسف علیہ السلام سے انھوں نے اپنے گیارہویں بھائی کے لیے غلام کا تو آپ اپنی عادت کے خلاف نہیں کر سکتے تھے اس لیے کہ پہلے کھانا چاکا ہے کہ آپ بر آنے والے کو ایک اونٹ کی مقدار غلہ دیتے تھے۔ جب انہوں نے بھائی کے لیے مطالبہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں خلاف عادت آپ لوگوں کے بھائی کے لیے غلہ دے رہا ہوں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ دوسری بار تشریف لاؤ تو اسے ساتھ لانا تاکہ تمہاری صداقت معلوم ہو۔

صاف : کاشفی نے لکھا ہے کہ ان کے پاس گیارہ اونٹ تھے جب دس اونٹوں کے مطابق غلہ دے دیا گیا تو انہوں نے کہا کہ گیارہ اونٹ کا غلہ بھی عنایت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ اونٹوں کے مطابق نہیں بلکہ آنے والوں کی شمار کے مطابق غلہ دینا جانتا ہے اگر تم پہتے ہو تو بھائی کو لاؤ۔

وف : بحر العلوم میں لکھا ہے کہ پچھلے انہوں نے بلا تکلف کوئی باتیں کی ہوں گی اسی لیے اب انھیں صاف جواب دیا کہ غلہ نہیں ملتا جب تک بھائی کو نہ لاؤ گے۔

لکھ : علم کے باوجود لاعلمی کا دوسرا ثبوت مروی ہے کہ جب یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو دیکھا تو ان سے پوچھا تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو اور تمہارا کیا مشغلہ زندگی ہے اس لیے کہ میں تمہیں نہیں پہچانتا۔ انھوں نے کہا ہم اہل شام سے ہیں اور بکریوں کے چرواہے ہیں۔ ہمیں قحط نے ستایا ہے ہم آپ کے ہاں غلہ لینے آئے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا مجھے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ تم مصری عورتوں کو دیکھتے آئے ہو۔ میں تمہارے اس طور طریق سے خطرہ ہے انہوں نے کہا معاذ اللہ ہم ایسی غلطی کب کر سکتے ہیں ہم سب ایک باپ کے بیٹے ہیں اور ہمارا والد بڑا بزرگ اور اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہے ان کا اسم گرامی یعقوب علیہ السلام ہے۔ یوسف علیہ السلام نے پوچھا : تم کتنے بھائی ہو؟ انہوں نے کہا ہم بارہ بھائی تھے ان میں سے ایک مر گیا ہے آپ نے فرمایا اب کتنے ہو؟ انہوں نے کہا دس آئے ہیں آپ نے پوچھا : تو گیارہواں؟ انھوں نے کہا وہ اپنے والد گرامی کے پاس ہے۔ اور جو مر گیا ہے اس کی وجہ سے والد گرامی اسے دیکھ کر دل بہلاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا

۱۔ حالانکہ قرآن مجید میں پہلے تصریح گزر چکی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا لیکن اب لاعلم بننے بیٹھے ہیں۔ اسے کہتے ہیں علم کے باوجود لاعلمی۔ یہی ہمارا دعویٰ ہے اور اس میں راز ہوتا ہے جسے خدا جانتا ہے یا اس کے انبیاء علیہم السلام۔ (وکن الوباۃ قوم لا یعقلون)۔ اولیسی غفرلہ

تم صفائی کا گواہ لاؤ جو مجھے یقین دلانے کا واقعی تم اشرف ہو اور جو کچھ تم نے حالات سنا ہے میں وہ حق میں۔ انہوں نے کہا یہاں ہمارا کوئی واقعہ نہیں۔ آپ نے فرمایا اپنے سے ایک بھائی کو میرے ہاں رہن کے طور پر چار ماہ اور جیسے تم کہتے ہو کہ چار ایک اور بھائی ہے اسے لاؤ اور وہی بھائی اپنے والد گرامی کا بیٹا ہے مجھے آکر سنا ہے جب تک وہ بھائی نہ آئے گا میں تمہاری تصدیق نہیں کروں گا آپس میں قرعہ اندازی کی (جس کا نام قرعہ میں سکھتے تھے) یوسف علیہ السلام کے ہاں رہن کے طور پر رہے (چنانچہ قرعہ بنام شمعون نکلا) اُسے یوسف علیہ السلام کے ہاں چھوڑ کر واپس کنعان چلے گئے۔

اَلَا تَرَوْنَ كَيْتَمَا وَيَكُفِّرُ بَعْضُهُمَا لِبَعْضٍ وَكَيْفَ يُقْبَلُ عِندَ رَبِّكَ اِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ
ف: کاشفی نے اس کا ترجمہ لکھا کہ میں غلطی اور دیتا ہوں کسی کے حق میں کسی نہیں کرتا وَاَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ○ حالانکہ میں انتہائی محسن اور اعلیٰ قسم کا مہمان نواز ہوں۔ بلا مبالغہ یوسف علیہ السلام نے جیسے فرمایا تھا ویسے ہی تھے اس لیے کہ مہمان نوازی میں کسی قسم کی کسر نہ چھوڑتے تھے

سوال: کسی پر احسان جتنا کرنا چھوڑنا نہیں بالخصوص یوسف علیہ السلام کی شان کے تو بالکل خلاف ہے۔ پھر ایسا کیوں۔
جواب: یہ اظہار احسان و منت کے طور نہیں بلکہ تعلیل کا پرزہ پرانگیزہ کرنا مطلوب تھا تاکہ وہ واپس پہنچ کر مستحق اور غفلت نہ کریں۔

فَاِنْ لَّمْ تَأْتُوْنِي بِهَا فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي اِلَّا تَرْضَوْا
غلط نہ لے گا۔ یعنی بھائی نہ آیا تو پھر مجھ سے غلہ کی امید نہ کرنا و لَا تَقْرَبُوْنِ ○ اور نہ ہی میرے پاس آنے کی کوشش کرنا۔
یعقوب و یوسف علیہما السلام پر لاعلمی کی تہمت لگانے والی قوم سوچے کہ ان حضرات کے اظہار علم قرآن سے علوم کی تصریحات کے باوجود لاعلمی ثابت کرنا اپنی جہالت کا ثبوت دینا ہے پھر بھی ہم انہیں سمجھانے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ دونوں حضرات اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علوم سے ایک دوسرے کے حالات سے باخبر تھے لیکن اسے اظہار کے ماذون من اللہ نہ تھے اور اس عدم اظہار میں بھی ہزاروں حکمتیں مضمر تھیں یہاں بھی یہی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ اسے یوسف (علیہ السلام) ! اپنے بھائی بنیامین کو بلا لیجئے تاکہ آپ کے والد گرامی کے امتحان کی تکمیل ہو۔

چنانچہ صاحب روح البیان نے تصریح کی ہے کہ:

قَالَ اللهُ اَمْرًا يَطْلُبُ اخيه ليعظم
اجرا بيه على فواقه۔

مفسرین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ

بھائی کو بلائیے تاکہ تمہارے والد اس کے

فراق سے مزید غم زدہ ہوں اور اس طرح سے

ان کے اجر میں اضافہ ہوگا۔

لے دیکھیے یوسف علیہ السلام تمام واقعات کا علم بنے بیٹھے میں حالانکہ سب کچھ جانتے تھے آخر ایسا کیوں۔ وہی بات بنے گی جو ہم کہتے ہیں اظہار لاعلمی سے واقعی لاعلمی نہیں ہوتی۔ اور کسی مفسر نے

فَ وَلَا تَقْرُبُوْنَ - لانی کا ہے اور نون وقایہ کا ہے یا لانیہ ہے اور اس کا عطف جزا پر ہے گویا یوسف علیہ السلام نے انہیں فرمایا اگر بھائی کو نہ لاؤ گے تو میرے احسانات و انعامات سے محروم اور میرے قرب سے دور ہو جاؤ گے۔

خلاصہ یہ کہ نبی ہر مافقی یہ اپنے معطوف علیہ یعنی جزا کے حکم میں داخل ہے اور اس کا مجزوم ہونا لانیہ کے ہے۔
۲۔ برہم عطف علی الاول کے اور اس کا محل مجزوم ہوتا ہے۔

الارشاد میں ہے کہ یوسف علیہ السلام کو ان کا سارا حال معلوم تھا صرف انہیں بار بار عوام میں مستاز کرنا الحرب تھا کہ آئندہ عوام کے سامنے ان کا معاملہ پوشیدہ نہ رہے بلکہ ان کے ہر معاملہ کی امتیازی شان کو دیکھ کر دل میں منازع ہوں گے کہ یہ حضرات متاثر شخصیتیں ہیں۔

قَالُوا لَا تَسْأَلُوهُ عَنْهُ يُوسُفُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَيْفَ بَيْنَانِي سَأَلْنَا عَنْهُ لَوْلَا أَنَا لَكُمُ الْوَلَدُ الْكَرِيمُ

مفسرہ اس سے ثابت ہوا کہ رسول اللہ کے لیے انسان کو عبودیت لازم ہے۔

آبَاءَهُمْ قَالُوا لَوْلَا أَنَا لَكُمُ الْوَلَدُ الْكَرِيمُ ○ ہم یہ کام کر کے چھوڑیں گے یعنی اس معاملہ میں نہ حد سے تجاوز کریں گے نہ سستی کریں گے اس میں انہوں نے اپنی چارہ ساری کی پوری ضمانت دی بلکہ یقین دلایا کہ یہ کام ضرور ہو گا۔ یہ ایسے نبیہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَرَأَى الْيَتِيمَ لَوْلَا أَنَا لَكُمُ الْوَلَدُ الْكَرِيمُ

مسئلہ: آئینہ سے دلوں پر ہوا کہ جائز کام کے حصول کے لیے جیلہ کرنا جائز ہے۔ ایسا جیلہ نہ صرف عوام کے لیے بلکہ خواص کے لیے بھی جائز ہے بلکہ اس کے سوا اور کوئی چارہ کار نہ ہو۔

منقول ہے کہ چار شخص مالک کی اجازت کے بغیر باغ میں چلے گئے اور انہوں نے باغ کے میوہ جات حکایت خوب کھائے۔ وہ چار اشخاص یہ تھے:

۱۔ عالم دین

۲۔ علوی

۳۔ فوجی

۴۔ بازاری

جب باغ کا مالک باغ میں پہنچا تو دیکھا کہ باغ گستاخاں کر دیا گیا ہے۔ سوچا کہ چاروں کو بیک وقت گرفتار کرنا مشکل ہے

لہٰذا یہی ہم کہتے ہیں مسئلہ جیلہ اسقاط میں لیکن دیوبندی اسکے خلاف ہیں تفصیل فقیر کے رسالہ "جیلہ اسقاط" میں دیکھیے۔

کیونکہ وہ چار ہیں اور نہیں اکیلا۔ اب سوائے حیلہ گری کے کام نہ چلے گا۔ چنانچہ یوں حیلہ کیا کہ ان کے پاس پہنچ کر عالم دین سے عرض کی: حضرت! آپ ہمارے پیشوا ہیں بلکہ ہمارے معاش و معاد کے حبلہ اور آپ کے دم قدم اور مبارک علم کے بیوقوف ہیں آپ کی ذرہ نوازی کہ آپ میرے باغ میں تشریف لائے۔ آپ کا نہایت ممنون ہوں۔ پھر علوی سے عرض کی: حضرت! آپ خاندان نبوت والہ بیت کرام سے ہیں ہم لوگ آپ کے دروازے کے بھٹکاری اور گدا ہیں اور آپ کے خاندان کی محبت و عقیدت ہمارا ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد بگرا می ہے: **اَقْلُ لَا اَسْتَلْکُمْ عَلَیْہِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ بَیْنِ الْقُرْبٰی**۔ آپ کا لطف و کرم کہ آپ نے باغ میں قدم نہ فرمایا آپ کی بڑی مہربانی۔ پھر لشکری (فوجی) سے مخاطب ہو کر کہا بھائی! آپ لوگ ہماری جان و مال کے محافظ ہیں آپ حضرات نہ ہوتے تو نہ معلوم ہمارا کیا حشر ہوتا آپ باغ میں تشریف لائے نہ بے کرم۔ آپ لوگوں پر تو ہماری جان فدا ہے یہ باغ کیا شے ہے۔ آپ کی تشریف آوری کا شکریہ۔ لیکن یہ بدبخت بازاری کون ہے میرے باغ میں آنے والا۔ اس کجنت کو کس نے کہا ہے میرے باغ میں آنے کا۔ یہ کہہ کر اسے گرفتار کر لیا اور اس کے دونوں ہاتھ مضبوطی سے باندھ کر ایک درخت کے نیچے بٹھا دیا۔ پھر فوجی کو کہا کہ علماء کرام و سادات عظام تو ہمارے سر کے تاج ہیں لیکن تمہارا افسوس ہے کیونکہ تمہیں معلوم ہے کہ میں اس باغ کا بادشاہ کو ٹھیکہ ادا کرتا ہوں۔ سادات کرام و علماء کرام تو ہمارے باغ کیا ہماری جان و مال کے بھی مالک ہیں اور تم بدبخت کون ہو میرے باغ کا نقصان کرنے والے۔ یہ کہہ کر فوجی کو بھی گرفتار کر کے درخت سے لٹکا دیا۔ پھر عالم دین سے کہا آپ کو معلوم ہے کہ سادات کرام کی تمام دنیسا نیاز مند اور اپنی تمام ملکیت کا انہیں مالک سمجھتی ہے اور یہی سبب ہے کہ ان کے جان نثاروں سے ہوں لیکن افسوس تھا کہ اسے کہ تم عالم دین ہو کہ بیگانے مال پر ہاتھ صاف کر رہے ہو آپ کو علم ہے کہ غضب کا مال حرام ہوتا ہے سادات کرام پر ہر شے حلال ہے کیونکہ ہم تہر دل سے ان پر اپنا مال اور جان قربان کرتے ہیں اور تو عالم دین کون ہے کہ پر اپنا مال کھاتا ہے تجھ سے تو وہ جاہل اچھا ہے جو سارا دن مزدوری کر کے حلال کھاتا ہے۔ یہ کہہ کر عالم دین کو بھی گرفتار کر لیا۔ اب علوی کی طرف متوجہ ہوا اور کہا اے متکار و غدار! تم نے غیروں کے مال کو شیر مادر سمجھا ہوا ہے تم اپنی قوم کو بھی بدنام کر رہے ہو تمہیں شرم ضرور اور لازمی ہے باغ میں کیوں قدم رکھا کس حیثیت سے تمہیں ایسی جرات ہوئی۔ کیا حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرانے مال سے نہیں روکا تم نے بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ یہ کہہ کر علوی کو بھی گرفتار کر لیا اور حیلہ گری سے کامیاب ہوا۔ اب ان کے اپنے مال کا بیچ لے کر لوگوں کی منت سماجت کے بعد ان سب کو چھوڑ دیا۔

ف اگر شرعاً حیلہ جائز نہ ہوتا تو وہ اکیلا ان چاروں کو کیسے گرفتار کر سکتا تھا بلکہ بری طرح ان سے مار کھاتا اور نقصان

سر پر رہتا۔

مسئلہ: اگر حیلہ گری سے کام نہ چلے تو سختی سے کام لے۔ اگر سختی سے کام نہ چلے تو خاموشی بہتر ہے۔
چو دست از ہم حیلتی در گشت حلاست۔ بدون ششیر دست

والد گرامی کو مصر کے بادشاہ کے احسانات اور ان کی ہمان نوازی کا بیان کیا کہ ہم اس کے ہاں حاضر ہوئے تو اس نے ہمارے ساتھ بہت بڑے احسانات کیے اور اعزاز و اکرام کے ساتھ پیش آیا معلوم ہوتا ہے کہ گویا وہ ہمارے خاندان کا فرد ہے کیونکہ ایسے احسانات آل یعقوب کا کوئی فرد ہی کر سکتا ہے۔ اور اس نے بنیامین کے لیے سمعون کو رہن رکھ لیا ہے۔

فَارْسِلْ مَعَنَا اَحَانًا اَپس ہمارے بھائی بنیامین کو ہمارے ساتھ مہر بھیجے۔ اس کی وجہ ظاہر ہے کہ غلہ روکے جانے کا اصلی سبب بنیامین کا نہ ہونا ہے نکلنے کے لیے چاہیں گے غلہ لائیں گے یہ راکھیاں سے ہے۔ مثلاً کہا جاتا ہے: اَکَلْتُ عَلَيْهِ (اَیْ اَحَذْتُ مِنْهُ کَیْلًا) یعنی میں نے اس سے غلہ لیا وَاَنَا لَهُ لَحَافِظُونَ ○ اور ہم اس کی حفاظت کریں گے یعنی اسے کوئی تکلیف پہنچے نہیں دیں گے اور اسے بسلا مت یہاں واپس لائیں گے۔

قَالَ یَعْقُوبُ عَلَیْہِ السَّلَامُ نَے فرمایا اَھْلُ اَمْنُکُمْ عَلَیْکُمْ یہ استفہام نفی کے معنی میں ہے اور اَمْنُ فعل مضارع ہے اَمِنَ وَاَتَمَنَّا کا ایک معنی ہے کسی کو امین رکھنا اِلَّا کَمَا اَمْنُکُمْ عَلٰی اَخِیْہِ اس کا مضروب ہونا مصدر مضروب کی صفت ہے دراصل عبارت یوں ہے:

اِلَّا اَمْنًا کَاَمْنِیْ اَیَا کُمْ عَلٰی اَخِیْہِ ۔

مِنْ قَبْلِ یعنی مجھے تمہارے اوپر کوئی اعتماد نہیں جیسے اس سے قبل تم نے اس کے بھائی یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی ایسے کہا تھا لیکن اس کے ساتھ جو کچھ کیا وہ سب کو معلوم ہے اسی لیے مجھے تم پر اعتماد نہیں اور نہ ہی تمہاری نگرانی کا کوئی بھروسہ ہے۔ ہاں مجھے بھروسہ ہے تو صرف اللہ تعالیٰ پر ہے اسی کی سپردگی میں مجھوں گا۔ قَالَ لَہُ خَیْرٌ حَافِظًا وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّحِیْمِ ○ حافظ تمیز یا اللہ درجہ فاسقا کی طرح حال ہے۔ اللہ سب سے بہتر حفاظت فرماتا ہے اور وہی ارحم الراحمین ہے۔ یعنی اہل سماء اور اہل ارض سے وہی بڑا رحیم ہے اسی لیے مجھے امید ہے کہ وہ مجھ پر رحم کرے بنیامین کو محفوظ فرمائے اور مجھے دو صیبتوں میں مبتلا نہ فرمائے۔

فَ اس سے بنیامین کے بھیجنے کا میلان ظاہر ہوتا ہے جبکہ اس کے بھیجنے میں صحت بھی تھی۔

فَ جب یعقوب علیہ السلام نے فَا اللہ خیر حافظاً کہا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے اپنی عزت کی قسم اے یعقوب تیرے توکل کی وجہ سے میں تجھے تیرے دونوں صاحبزادے واپس کروں گا۔

سبق : انسان پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور اسی کی حفاظت پر اعتماد کرے۔ اس کے سوا دیگر کسی کی حفاظت و نگرانی کو خیال میں نہ لائے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ماسوا ہر ایک اسباب و آلات کا محتاج ہے اور اللہ تعالیٰ جملہ امور میں جملہ حالات میں جملہ وسائل و مسائل و اسباب سے مستغنی بالذات ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی کنوئیں میں حفاظت فرمائی۔

محبت و انبیا علیہ السلام دانیال علیہ السلام کو نخت نصر نے کنوئیں میں ڈال کر اس کے

اندرو شیر چھوڑ دیے۔ شیر دانیال علیہ السلام کو گزند پہنچانے کے بجائے انہیں چاٹنے لگے اور دم ہلا کر اپنی نیاز مندی کا اظہار کرنے لگے۔ حضرت دانیال کے پاس اللہ تعالیٰ کا قاصد حاضر ہوا۔ دانیال علیہ السلام نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا میں تمہارے رب تعالیٰ کا قاصد ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاں طعام بھیجا ہے۔ دانیال علیہ السلام نے کہا جلد محامد اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے اپنے ذکر کرنے والے کو نہیں بھلایا۔

اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کی ہر طرح کی حفاظت فرماتا ہے۔ حضرت ابن عباس حضور علیہ السلام کا معبود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے دو تشریف لے جاتے تھے۔ ایک دن آپ ایک درخت کے نیچے بیٹھے اور آپ نے اپنے دونوں موز سے مبارک اتارے۔ بعد فراغت ایک پہن کر دوسرے کے پہننے کا ارادہ فرمایا تو ایک پرندے نے اسے اٹھا لیا اور آسمان پر جا کر اٹھ دیا تو اس سے ایک بہت ذہر لگا کالاساںپ گرا۔

ف: اسود سبز سیاہ سانپ کو کہتے ہیں اور اسے سانچ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ہر سال اپنی کھال اتارتا ہے۔
ف: حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ ایک اعزاز ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا میں اللہ تعالیٰ سے دونوں پاؤں پر چلنے والوں اور چار پاؤں اور پیٹ کے بل رہنے والوں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔

انہیں الوحدۃ فارسی میں لطافت الاخبار سے نقل کر کے لکھتے ہیں کہ ایک مرد کی نیک بخت عورت حسن و جمال میں پری پیکر تھی۔ مرد بوجہ غیرت کے (کہ محبت کا لازمہ ہے) عورت کے لیے نہیں چاہتا تھا کہ اس کی زلف پر ہوا کا گزر ہو اور اس کے چہرہ پر سورج کی روشنی پڑے۔
باد را اگر خبر از غیرت عاشق بودے
بر سر سنبل زلفش نگزشتے از بیم

ترجمہ: اگر ہوا کو عاشق کی غیرت کا علم ہوتا تو وہ اس کے محبوب کی زلف سے کبھی نہ گزرتی۔
اس شخص نے غیرت سے اپنے گھر کو ایسا محفوظ و مضبوط کیا کہ انسان تو انسان حیوان کو بھی وہاں سے گزرتا مشکل تھا۔
عورت نے چند روز تو اس تنگی و تنگی کو نبھایا لیکن تنگ آمد بجاگ آمد کے طور پر مرد سے کہا مجھے ایسی مصیبت اور مشقت میں کیوں پھنسا دیا۔

در قفس طلبہ ہر کجا گرفتار نیست

مجھے اتنا تنگ اور پریشان مت کر اس لیے کہ اگر عورت نالائی اور بدکارہ ہو تو اس کی کوئی بھی حفاظت نہیں کر سکتا۔
اگر نیک اور پاکدامن ہو تو اسے کوئی بھی بُرائی سے دوچار نہیں کر سکتا فلہذا میری گزارش ہے کہ مجھے مزید تنگ نہ کر اور
ذہبی قید میں رکھو۔ مرد نے ایک زمانہ تک اس کی تنگی اور قید میں اضافہ کر دیا۔ عورت نے اپنے چڑوس کی ایک بڑھیا سے

گٹھ جوڑ کیا جو اس سے کبھی کبھار ایک سوراخ سے گھٹگو کر کے دل بھلاتی تھی۔ اس عورت نے اسے کہا کہ اپنے ہمسایہ
فلان نوجوان کو میرا پیغام پہنچا دے کہ میں تیرے اوپر سوجان سے فدا ہوں اور تیرے عشق میں عرصہ سے گرفتار ہوں، اور
چاہتی ہوں کہ کبھی تیرا دیدار اور پُر ذوق وصال نصیب ہو۔ بڑھیا نے اس نوجوان کو پیغام پہنچا دیا۔ اس نے بھی اس
عورت کے حسن و جمال کا شہرہ سنا ہوا تھا۔ جونہی اسے پیغام محبت ملا، خوشی سے اُچھلا کودا اور فوراً بڑھیا سے کہنے لگا
کہ میری گزارش بھی اسے پہنچا دیجئے کہ :

جانان بزبان من سخن میگوئی
با خود سخن از زبان تو میگوئی

ترجمہ : اے محبوب میری آرزو یہی تھی جو تو اپنی زبان سے کہہ رہی ہے جیسے تیری زبان سے

نکلا ہے وہی میرا مدعا ہے۔

میں بھی تو تیرا نادیدہ عاشق ہوں تجھے سوجان سے چاہتا ہوں لیکن تیرا شوہر غیر رہے وہ کس طرح تیرا میرا ملاپ جائز رکھ
سکتا ہے۔ عورت نے کہا :

راہ وصل ما بیایے عاشقان
گر ترا دغبت بود گامے بود

ترجمہ : تیرا میرا وصال عاشقانہ ہے اگر تجھے دغبت ہو تو یہ ایک مرحلہ قدم سے بھی کم ہے۔

اس کا طریقہ یہ ہے کہ تو مشہور کر دے کہ میں سفر کو کہیں جا رہا ہوں۔ ایک بہت بڑا صندوق تیار کر کے میرے شوہر کے
ہاں بھیج دے اور اسے کہہ دے کہ یہ صندوق پُر از ساز و سامان ہے میں سفر پر جا رہا ہوں واپسی پر وصول کروں گا۔
چونکہ مجھے تجربہ پر اعتماد ہے اس لیے تمہارے پاس رکھ کر باہر جا رہا ہوں۔ جب وہ مان جائے تو اس صندوق میں خود
داخل ہو جانا اور اپنے نوکر سے کہہ دینا کہ کسی طریق سے صندوق کو میرے گھر میں لے آئے جب میرا شوہر باہر
جائے گا تو :

تو از صندوق خویش بیرون آئے
وز جامل ہمیشہ می آسائے

ترجمہ : صندوق سے باہر نکل کر آ جانا اور میرے حسن و جمال سے بہرہ ور ہونا۔

نوجوان کو یہ مشورہ پسند آیا۔ اس نے صندوق تیار کر کے حسب مشورہ اس میں داخل ہو کر نوکر کے ذریعہ اس صندوق
کو اس شخص کے گھر پہنچا دیا۔ عورت نے گھر میں پڑا ہوا وہ بڑا صندوق دیکھ کر شوہر سے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا
کہ فلان ہمسایہ نے چند روز بطور امانت رکھا ہے اور وہ خود باہر چلا گیا ہے۔ عورت نے کہا عقل سے کام لے اگر وہ

والپس پر کہنے کہ اس کے اندر میرے قیمتی جواہرات اور موتی تھے اور تو اس کے برعکس جواب دے تو پھر کیا بنے گا۔ بہتر ہے کہ اس کے گھر کے کسی معتد اور محکمہ کے کثیر التعداد لوگوں کو بلا کر تالار توڑ کر اندر کے سامان کو دیکھ لے اور اس پر گواہ بنالے تاکہ بعد کو اختلاف و مخالفت نہ ہو۔ اگر ہر نو حملہ والے اور اس کے رشتہ دار خود جواب دے سکیں۔ چنانچہ عورت کے کہنے پر محکمہ کے لوگوں کو اور اس کے معتد علیہ کو جمع کیا اور اس کے نوکر خاص کو بھی۔ جو نہی صندوق کو لایا تو اسی شخص کو اس صندوق کے اندر پایا۔ شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ جواب دے تو کیا دے۔ عورت نے شوہر سے کہنا یہ اس کی غلطی نہیں یہ ساری کی ساری میری اپنی کارروائی ہے وہ اس لیے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ عورت کو مقید نہیں کیا جاسکتا۔ اگر اس میں شرم و حیا کا مادہ ہو تو اسے کوئی نہیں چھیڑ سکتا۔ اگر اس کے اندر بدکاری ہو تو اسے کوئی قید و بند نہیں روک سکتی۔ میں نے تجھے مشاہدہ کرایا ہے کہ ہم عورتیں ایسی محیر العقول کارروائیاں کر سکتی ہیں۔ اگر میرا اس کے ساتھ قلبی یارانہ ہوتا تو تم میرا کچھ نہ بگاڑ سکتے تھے۔ لیکن چونکہ میں فطرۂ عصمت و عزت اور شرم و حیا رکھتی ہوں اسی لیے کوئی بُرائی نہیں کی اور نہ اس کا ارادہ تھا۔ اسی لیے پھر بھی گزارش قبول کر لے کہ مجھے ایسی قید سے بچا اور مجھے میرے حال پر چھوڑ دے۔ چنانچہ مرنے اپنی عورت کا جب یہ معاملہ دیکھا تو اسے قید سے آزاد کر کے اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے حوالے کر دیا۔

وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ جَبْ أَنَّهُمْ نَے وہ سامان غلہ وغیرہ کی بوریاں جو مصر سے لائے تھے، کھولیں۔

در اصل متاع 'متاع' کا اسم ہے جیسے 'کلام'، 'حکم' اور 'سلام'، 'سلام' کا اسم ہے۔ عرب والے جس شے سے شفع ہوں اسے متاع کہتے ہیں۔ یہاں پر مجازاً کھانے کی بہترین اشیاء مراد ہیں اس لیے کہ کل کا اطلاق اس کے بعض مسیحات پر آتا ہے۔ بعض اہل فن نے ایسے مجاز کا حقیقہ قاصرہ نام رکھا ہے وَجَدُوا إِضًا عَتَهُمْ اپنی پونجی کو انہوں نے پایا یعنی غلہ کا عوض جو بادشاہ کو دیا تھا اسے اپنے سامان میں پڑا ہوا پایا رَدَّتْ إِلَيْهِمْ ان پر فضل احسان کر کے انہیں واپس کیا گیا ہے۔ انہوں نے یہ قرآن سے سمجھا اور خود انکھوں سے حضرت یوسف علیہ السلام کی همان نوازی اور جو دوسرا دیکھ چکے تھے اسی لیے اب اسی پر محمول کیا کہ بادشاہ مصر نے پونجی واپس کی ہے محض فضل و کرم کے طور۔ قَاتُوا اسراں مقدمہ کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ انہیں پونجی کی واپس کے وقت کیا جواب دیا۔ اس کے جواب میں فرمایا کہ انہوں نے اپنے والد گرامی سے عرض کی مکن ہے کہ سامان سفر کھولنے کے وقت یعقوب علیہ السلام موجود تھے اسی لیے ہم نے والد گرامی سے عرض کیا۔ (کہانی الارشاد) ہمارے اس قول کی تائید القصص (کتاب) سے بھی ہوتی ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے صاحبزادوں کو فرمایا کہ بیٹو! سامان میرے سامنے لاؤ تاکہ میں تمہارے لیے برکت کی دعا کروں۔ والد گرامی کے حکم سے سامان ان کے سامنے لائے اور کھول کر دیکھا تو پونجی تمام سامان کے اوپر رکھی ہوئی پائی۔ اسے دیکھ کر کہا یَا بَنَا مَا تَبْعِي ط یہ ما استفہامیہ منصوبہ ہے۔ اس کا نا صوبہ نبی ہے اور وہ بھی سے ہے بمعنی الطلب یعنی اسے آجی! ہم کو اور کیا چاہیے هَذِهِ بِضَاعَتُنَا یہی ہماری پونجی ہے۔

جسے دے کر ہم نے غلہ خریدنا مٹا دیا۔ یعنی دروغا لیکھ ہمارے اوپر نفل و احسان کے طور واپس کر دی گئی ہے جس کا ہمیں علم نہیں ہے۔ اور بادشاہ مصر نے تو ہمارے ساتھ مہمان نوازی اور دیگر احسان و کرم میں کمال کر دیا تھا۔ یہ بھی اس کے اسی جود و احسان کی علامت ہے۔ اس سے مزید اور کیا چاہیے۔ اس سے ان کا مقصد بھی تھا کہ اس نے ہمارے ساتھ احسان و مروت کی کوئی کسر اٹھانیں رکھی ہم بھی اس کے ساتھ اور مروت نہ کر سکیں تو کم از کم ایسا عہد تو ہمارے بس کی بات ہے اسی لیے ان کے حکم کی تعمیل ہوگی وَ نَمِيزُوا أَهْلَنَا اور اپنے اہل و عیال کے لیے غلہ بھی لائیں گے۔ اس کا عطف اس کی مقدار پر ہے۔ یعنی دُہ بونجی ہمیں مل گئی اور پھر اسی کے عوض اور غلہ خرید لائیں گے۔ اور بادشاہ مصر کے ساتھ ایسا عہد ہوگا تو اس سے مزید احسان و مروت ہوگی نمیز، ہمارا میسر میسر ہے یعنی غلہ وغیرہ لانا البیرۃ ہر وہ طعام وغیرہ جو ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف لیجا یا جائے۔ اسی طرح اِمْتَارَ بِمَتَارٍ کا معنی ہوگا۔ وَ حَفِظُوا اَخَانَا اور ہم اپنے بھائی بنیامین کی جھوک پائیس اور دیگر تکالیف سے نگرانی کریں گے وَ نَزِدْ اُدُّ اور بھائی کی وجہ سے زیادہ حاصل کریں گے کینیل۔ بَعِیْرُط ایک اونٹ کا بوجھ غلہ یعنی ہمارے بھائی کی وجہ سے ایک اونٹ کے بوجھ کا غلہ حاصل ہوگا اس لیے کہ بادشاہ مصر ہر ایک کو ایک اونٹ کا بوجھ غلہ دیتا ہے ذٰلِکَ کِیْلٌ یَّسِیْرٌ ۝ یہ سوال مقدار کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب صاحبزادوں نے باپ سے بھائی کی رخصت چاہی اور دلائل دیے تو پھر والد نے فرمایا کہ اور غلہ لانے کی کیا ضرورت ہے۔ تو اس کے جواب میں عرض کیا کہ یہ غلہ جو ہمارے اونٹ لائے ہیں بہت توڑا ہے اس لیے کہ ہم عیالدار ہیں اور غلہ بہت خرچ آتا ہے قَالَ لَنْ اُذِیْلَہٗ مَعْکُمْ یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے فرمایا کہ میں پہلے تمہارا حال دیکھ چکا ہوں اس لیے میں بنیامین تمہارے ہمراہ ہرگز نہیں بھیجوں گا حَتّٰی تَوُثُّوْا یہاں تک کہ نہ دو گے مَوْثِقًا یَمُنُ اللّٰہُ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر پختہ وعدہ کہ جس پر اتماد کیا جاسکے اور وہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر مؤکد کرنے سے ہوگا۔ مَوْثِقًا یعنی ثقہ اور یہاں پر بمعنی اسم منفعول ہے یعنی اَلْمَوْثِقُ ثقہ۔

۱۰ نکات : یعقوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی قسم کے ساتھ اس معاہدہ کو اس لیے پختہ کر رہے ہیں کہ جو وعدہ اللہ تعالیٰ کے نام سے پختہ کیا جائے وہ گویا اللہ تعالیٰ کے اذن سے رہے۔

۱۱ نکات : لَتَا تُشْفِیْ بِہٖ قُرَاسَے ضرور لے آؤ گے۔ یہ قسم کا جواب ہے۔ یعنی تمہیں کھاؤ کہ تم بنیامین کو واپسی پر ضرور لاؤ گے اِلَّا اَنْ یَّحَاطَ بِکُمْ گر یہ کہ تمہیں محیط ہو جائے اور تم اس کے گھرے میں آ جاؤ یعنی تمہارے بس سے معاملہ باہر ہو جائے۔ اس ہے ان کی بے بسی یا ان کی ہلاکت اور موت کنایہ ہے اور یہ صورت اس وقت پیش آتی ہے جب دشمن غالب ہو جائے اور اس سے جان چھڑانا ناممکن ہو جائے یا جب کلی طور پر ہلاکت اور تباہی کا سامنا ہو۔ یعقوب علیہ السلام کے منہ سے نکلی ہوئی بات کا وہی انجام ہوا جس سے انھیں خطرہ تھا اسی سے اہل عرب نے شال ل ہے۔ اَلْبَلَاءُ مُوَکَّلٌ بِالْمَنْطِقِ۔ بلا کا نزول ہونے کے مطابق ہوتا ہے۔ ایسے ہی یعقوب علیہ السلام نے

یوسف علیہ السلام کے لیے فرمایا اَحَافُ اَنْ يَّاتَكَ لَهٗ الْيَتِيْمُ - تو جیسے فرمایا ویسے ہی ہوا۔ چنانچہ ان کے متعلق وہی ہوا جو بھائیوں نے واپس آکر کہا کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے اور یہاں بھی یہی فرمایا لَتَاَتِيَنَّكَ بِهٖ الْاٰتَانِ يَحَافُتُ بَكَ - تو بنیامین بھی ایک (ظاہری) مصیبت میں مبتلا ہوئے کہ ان کو مصر میں بادشاہ کے قبضہ میں رہنا پڑا۔ چنانچہ تفصیل آگے آئے گی۔

کھل والے پیغمبر کی کیا بات ہے کاشفی میں لکھا ہے کہ بتیان میں مرقوم ہے کہ یمن بنیامین کو تھما دے
 ہجراہ اس وقت یسویں کا جب قسم میں کہو بحق محمد صلی
 اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین وسید المرسلین - انہوں نے اپنی قسم میں یہی الفاظ کہے اور وعدہ کیا کہ ہم رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ کی قسم کی وجہ سے بنیامین کے حق میں دھوکا نہیں کریں گے۔

فَلَمَّا اَتَوْهُ مُوْتَفِقُهُمْ جَبَّ اَنْهَرُوْنَ لِيَعْقُبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَسَبِ ارَادَهُ قَسِيں كَمَا كَرَّ وَعَدُوْكَ قَالِ
 اللّٰهُ عَلٰی مَا نَقُولُ وَكِیْلٌ ○ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا ا جوابات ہم کہہ رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے
 یعنی وہ جو ہم قسین لے کر ایک دوسرے سے معاہدہ کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے وہی تمام حالات کو جانتا ہے اور وہی سب کی نگہبانی کرتا ہے۔ اس سے یعقوب علیہ السلام کی مراد یہی ہے کہ میں اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتا ہوں۔ اس میں بیٹوں کو اللہ تعالیٰ کی قسم ہے وعدہ دینے پر ایسا اہم کی ترغیب دلائی۔

مسئلہ اس میں اشارہ ہے کہ امر میں تاکیہ کے بعد بھی توکل علی اللہ ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا
 وَاِذَا اَعَزَمْتُ فَتَوَكَّلْ عَلٰی اللّٰهِ۔

مسئلہ احواشی میں ہے کہ فعل کو اسباب ظاہر سے متعلق کر کے توکل علی اللہ کرنا جائز ہے جیسا کہ یعقوب علیہ السلام کے قول لَنْ اَدْرِيْكَ حَتّٰی تَوْتُوْنَ سے معلوم ہوتا ہے۔
 فتویٰ شریف میں ہے : ہ

گر توکل میسکنی در کار کن

کشت کن پس تکیہ بر جبار کن

ترجمہ : ہر کام میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر، کھیتی کر کے سہارا اللہ تعالیٰ پر کر۔

سبق : دانا پر لازم ہے کہ اس عالم دنیا میں اسباب معتبرہ وغیر معتبرہ کو نگاہ میں رکھے۔ اور یہ بھی محض عبادت کے طور پر بلکہ اپنا دل صرف اللہ تعالیٰ اور اس کی تقدیر سے متعلق رکھے اور صرف اُسی پر اور اس کی تدبیر پر اعتماد کرے ماسوی اللہ کی بر شے سے ارادے توڑ دے اسباب کو سامنے رکھ کر کہ اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرے اپنی ہمت بلند کرے کچھ نہ

سمجھے اس لیے کہ تجزیہ والا ہر معاملہ کی بلا واسطہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت حاصل کرتا ہے۔ ایسے تجزیہ والے کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے سوا باہمی تعلقات اپنی گردن سے توڑ دیتا ہے۔ اس کی حالت اس جانور کی سی ہو جاتی ہے جو اپنے مالک کے اشاروں پر چلتا ہے۔

فت : بعض مشائخ نے فرمایا کہ مجرور اور مسبب کی مثال ان دو غلاموں کی ہے کہ ایک سے فرمائے کہ جاؤ کاروبار کر کے اپنا پیٹ پالو، دوسرے سے فرمائے کہ تم میرے پاس بیٹھے رہو تیرے جملہ امور کی میں خود کفالت کروں گا ان میں جو بھی اپنے مالک کی حکم کے خلاف کرے گا وہ نافرمان اور بے ادب سمجھا جائے گا۔ وہ تباہی و ہلاکت کے گڑھے میں پڑے گا۔

فت : جو ایسے مقام پر پہنچے کہ وہاں طعام وغیرہ کا حصول مشکل ہو تو وہ اسم صمد کا ورد کرے تو اسم صمد کی برکت سے اس کا مقصد پورا ہوگا اور صمدیت 'استغناء عن الاکل والشرب' کو کہتے ہیں۔

حکایت : ایک شخص جج کے ارادہ پر روانہ ہوا لیکن دل میں مضامہ کیا کہ کسی سے سوال نہ کرے گلہ اس کے دانت میں ایک مقام آیا جہاں ضروریات کی تمام چیزیں ختم ہو گئیں اور اسے کیس سے حاصل کرنا بھی مشکل ہو گیا۔ ایک عرصہ تک تو ہمت نہ ہاری لیکن تشنگی نے سخت ستایا تو بہت ہار بیٹھا اور سوچا کہ اگر اسباب حاصل نہ کروں گا تو مر جاؤں گا۔ اور یہ حرام ہے۔ لیکن پھر سبیل گیا کہ جب عزم بالجزم کر چکا ہوں تو پھر مرنے کا خوف کیوں جس قافلہ کے ساتھ تھا وہ بھی اسے چھوڑ کر چل بسا اب قبلہ رو ہو کر سو گیا کہ اب موت کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ وہ اسی کشمکش میں تھا کہ سر ہانے پر ایک گھوڑا سوار پہنچا جس کے ہاتھ میں کھانے کی چیزیں اور پانی کا ٹوٹا تھا اور فرمایا اسے کھاپی لے۔ جب کھانے پینے سے فارغ ہوا تو سوار نے فرمایا : کیا قافلہ کے ساتھ چلو گے۔ اس نے کہا اب قافلہ کمان وہ تو کہیں دور نکل گیا۔ سوار نے فرمایا، اُٹھیے۔ وہ اٹھ کر ان کے ساتھ چند قدم چلا تھا کہ سوار نے فرمایا اب ٹھہر جائیے قافلہ پیچھے آ رہا ہے۔ سبق : بقا فنا کے بعد نصیب ہوتی ہے جب تک انسان فنا عن الوجود نہیں پاتا۔ بقا کا حصول مشکل ہو جاتا ہے۔

یچواز خرم ہستی نتواند برداشت

ہر کہ در کوسے فنا درہ حق دانہ نکشت

ترجمہ : خرم ہستی سے ایک دانہ بھی نصیب نہ ہو گا جس نے راد حق میں فنا کا بیج نہیں بویا۔

وَقَالَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَعَمْ مَرَّكَ طَرَفُ رَدَاذَ نَعَمْ لَمْ يَكُنْ لَكَ عَزْمُ فَرَمَايَا تَوَاضَعُ نَصِيحَتِ طَرَفُ فَرَمَايَا لَيْسَ بَنِي لَا تَدْخُلُوا اَسْمِ مِيرے بیٹو! مصر میں داخل نہ ہونا میں بآپ و احبہ وَاَدْخُلُوا مِنْ اَبْوَابِ مُتَفَرِّقَةٍ ط ایک دروازے سے بلکہ مختلف دروازوں، مختلف راستوں اور مختلف گلی کوچوں سے پھر پھر اگر شہر میں داخل ہونا۔

نظر بد کی تفصیل یعقوب علیہ السلام نے اپنے صاحبزادوں کو نظر بد سے بچنے کے لیے فرمایا اس لیے کہ بد نظر اور جادو ہر دو کی ضرر سانی تھی ہے۔ یعنی جسے بد نظر اور جادو پہل جائے تو اسے ضرر ضرر پہنچتا ہے۔

حکایت: دوسری دفعہ مصر کو روانہ کرتے وقت بد نظر سے بچنے کی وصیت اس لیے فرمائی کہ یہ حضرات بہت حسین و جمیل تھے اور ان کے حسن و جمال کا شہرہ سارے مصر میں پھیل گیا تھا۔ اور تمام نے سمجھا کہ یہ لوگ بادشاہ کے مقرب ہوئے ہیں تو صرف حسن و جمال کی وجہ سے۔ اس لیے باپ کو خطرہ ہوا کہ اب اکٹھے جائیں گے تو بد نظر کا شکار ہو جائیں گے۔ سوال: پہلی دفعہ بھی تو ان کا حسن و جمال تھا تو پہلی دفعہ یعقوب علیہ السلام کو بد نظر کا خطرہ کیوں محسوس ہوا۔ جواب: پہلی دفعہ عوام کی نظروں میں مجھول یعنی غیر معروف تھے عوام کو معلوم نہیں تھا کہ یہ ایک باپ کے بیٹے ہیں اسی لیے ان کی طرف عوام کی نظریں سرسری طور پر اب دوسری بار تو معروف و مشہور ہو چکے تھے کہ یہ ایک باپ کے بیٹے ہیں خصوصیت سے لوگوں کو دیکھنا ہو گا اس سے نظر بد کا خطرہ تھا اسی لیے وصیت فرمائی۔

جواب: چونکہ یعقوب علیہ السلام کو منجانب اللہ علم حاصل تھا کہ پہلی دفعہ کسی حادثہ کا شکار نہیں ہوں گے اب کی بار حادثہ درپیش تھا۔ اسی لیے آپ نے قبل از وقت آگاہ فرمایا۔ چنانچہ ویسے ہوا جیسے یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ دراصل یہ خوف بنیائین کی وجہ سے تھا۔

ف: لہذا نف میں لکھا ہے کہ پہلے یعقوب علیہ السلام نے شفقت پوری سے وصیت فرمائی پھر لڑکی بندگی اور عجز و نیاز کا اظہار فرمایا۔ کیا قال؟
وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ قَوْلَ اللَّهِ اُوْدِ مِثْرِي تَدِيرُ اللّٰهُ تَعَالٰی کی تقدیر سے نہیں بچا سکے گی۔ یعنی نفع دے سکے گی نقصان۔ مین زائد ہے نفی کی تاکید کے لیے۔ شئی کسی شے سے۔ اس لیے کہ خطرات کا احساس تقدیر ربانی سے نہیں بچا سکتا

من جہد ہی کنم قضا میگوید

بیرون ز کفایت تو کار دگر است

ترجمہ: میں جہد و جد کرتا ہوں تو تقدیر کتنی ہے تیری تدبیر کسی کام نہیں بلکہ معاملہ برعکس ہو گا۔

ملہ اسی طرح و بایہ دہ بندیہ اعتراض کرتے ہیں اس کا جواب صاحب روح البیان پہلے بیان فرما گئے۔
اویسی غفرلہ

۱۔ مکلف بنانا

۲۔ اجل دینا

۳۔ ان کے امور طے کرنا

اسی طرح اللہ تعالیٰ کے بندوں پر تین امور ضروری ہیں:

۱۔ اس پر توکل کرنا

۲۔ اس کے نبی علیہ السلام کی تابعداری کرنا۔

۳۔ اس پر تادم زبست صبر کرنا۔

ف : پہلے تین امور اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم واجب کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے یہ امور عطا فرماتا ہے تاکہ وہ اس کی عبادت کرنے کے لائق ہوں ورنہ اللہ تعالیٰ پر کسی شے کے وجوب کا کیا معنی؟ اور تیسرے تین امور کا مطلب بھی یہی ہے کہ بندوں پر لازم ہے کہ وہ ان امور کو بجا لائیں تاکہ اس کے فضل و کرم کے مستحق ہوں۔

حرف : بد نظر کی تاثیر حق اور اس کا بار بار اعلیٰ کرام اور عوام نے تجربہ کیا ہے اور ایسے ہی تمام انبیاء عظام علیہم السلام تجربہ کرتے چلے آئے ہیں۔ اور فرمایا:

العين حق۔ یعنی نظر بد کی تاثیر حق ہے۔

کمال بخندی نے فرمایا: ہ

عقل باطل شمر و چشم تو ہر خون کہ کند

ظاہراً بے خبر از نکتہ العین حقیقت

ترجمہ: عقل اسے غلط کہتی ہے کہ آنکھ تو کوئی نقصان کرتی ہے اس سے تم بے خبر ہو جبکہ

واضح قاعدہ ہے کہ العین حق ہے۔

○ حدیث شریفہ بد نظر انسان کو قبر میں لے جاتی ہے اور اڈنٹ کو ہنڈیا میں۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سلطان الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے

اور عرض کی آپ آج مغموم معلوم ہوتے ہیں آپ نے فرمایا: حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو نظر بد لگی ہے ان کی وجہ سے

لال ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی، آپ سچ فرماتے ہیں اس لیے کہ العین حق۔ وہ اس لیے کہ ہر شے جب

اپنے کمال کو پہنچتی ہے تو اس وقت اسے نظر بد لگتی ہے ناقص کو کبھی بد نظر کا اثر نہیں ہوتا۔ ہر کامل کو قصا و قدر اگر

گھٹاتی ہے۔

حکمتہ : دراصل نقصان تو قضاء و قدر سے پہنچتا ہے لیکن چونکہ اس کا سبب آنکھ بنتی ہے اس لیے فعل اسی طرف منسوب ہوتا ہے۔

قاعدہ : اللہ تعالیٰ کی عادت کریہ ہے کہ اپنے فعل کے صدور کے لیے پہلے کسی شے کو سبب بناتا ہے اور وہ فعل اسی سبب کے بعد صادر ہوتا ہے۔ یہی ہم اہلسنت کا مذہب ہے اس لیے کہ عین میں ذاتی طور پر کوئی تاثیر نہیں بلکہ وہ ایک سبب ہے۔

قاعدہ : ضروری نہیں کہ مرثیٰ کی تاثیر قواسم جہانہ کی طرف منسوب ہو اور ان کے سوا باقی کسی شے کی طرف منسوب بھی ہو بلکہ کبھی تاثیر محض نفسانی بھی ہوتی ہے۔ مثلاً تختہ کہ جس کا عرض قلیل ہے اسے زمین پر سیدھا ڈالا جائے تو اس پر گزرنے سے کسی قسم کی جھجک محسوس نہیں ہوتی اگر اسے بڑی اونچی دو دیواروں پر رکھ کر کسی کو کہا جائے کہ اس پر گزرو تو ڈر کے مارے اس پر کوئی نہیں گزر سکے گا۔ پھر دیکھنے والا محض اس تختہ کو دیکھ کر ہی خوفزدہ ہو جائیگا۔ اس مثال میں تختہ سے ڈرنا محض اسی اونچی دیوار سے گرنے کے خوف سے ہے نہ کہ تختہ کی ذات سے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تاثیرات نفسانی فی نفسہ موجود ہیں ان میں قواسم جہانہ کو دخل ماننے کی ضرورت نہیں۔ اس کی دوسری دلیل یہ ہے کہ جب کسی کو معلوم ہوتا ہے کہ فلاں انسان اس کے ایذا دینے کے واسطے ہے تو وہ اس شخص کے متعلق اس کا دل غیظ و غضب سے بھر جاتا ہے۔ اسی غیظ و غضب کی وجہ سے اس کا مزاج اسی کے لیے حد اعتدال سے ہٹ کر سخت ہو جاتا ہے اور اس کے مزاج کی سختی کا سبب وہی تصور نفسانی ہے اور حرکات بدنیہ کا مبداء وہی تصورات نفسانیہ ہیں۔ نتیجہ : اس قاعدہ اور امثلہ سے معلوم ہوا کہ جب نفس کا تصور بدن خاص کے تعبیر کا سبب ہے تو بعید از قیاس نہیں کہ بعض نفوس کی تاثیر بدن کے رگ و ریشہ میں سرایت کر جائے۔ اس سے ثابت ہوا کہ عقلاً بعید نہیں کہ بعض نفوس تمام ابدان میں اثر انداز ہوتے ہیں نیز سب کو معلوم ہے کہ بدن کے ہر عضو کی اپنی اپنی تاثیر اور ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ ماہیت ہے۔ جب وہ نفوس اپنے ابدان میں بھی اثر ڈال سکتے ہیں بشرطیکہ وہ نفوس (مثلاً عین) ابدان کو دیکھ سکیں اور انہیں تعجب بھی لاحق ہو سکے۔

حکمتہ : بعض نے فرمایا کہ بد نظر اس لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی کہ دیکھنے والا شے کو جب دیکھتا ہے تو اسے وہ شے اچھی لگتی ہے تو اسے نہ اللہ تعالیٰ کی صفت کا خیال آتا ہے نہ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے منظور ایہ (جس کی طرف دیکھا گیا) میں ایک بیماری پیدا کرتا ہے اس کی اچانک نظر کی جنایت بنا کر۔

لے اس قاعدہ کو محال و باہر نے نہ مانا اگر مانتے تو ادباً و انبیاء کے وسیلہ کو شرک نہ کہتے۔

یہ بھی اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہوتی ہے جو ایسے بندوں سے بطور امتحان کے نازل فرماتا ہے تاکہ حق والا کلمہ کہے کہ یہ مصیبت اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے اور اس کا غیر کہے کہ اس کے غیر سے ہے ایسی نظر بد لگانے سے مواخذہ ہوتا ہے (جبکہ وہ عدل نظر بد لگاتا ہے) یہی وجہ ہے کہ جب کسی بہتر شے کو دیکھے تو کہے ماشا اللہ یا سبحان اللہ وغیرہ۔ اس نفل بد لگانے والے کو سزا اس لیے ہوگی کہ اس تکلیف کا وہی سبب بنا ہے۔

ف : بعض نے فرمایا کہ جب نظر بد لگانے والا کسی شے پر نظر ڈالتا ہے اور وہ شے اسے اچھی محسوس ہوتی ہے تو مصلحت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شے کو بدل دے تاکہ بندے کا قلب اس شے کے حق و جمال میں مشغول نہ رہے۔

ح : یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کی آنکھوں میں جو اہر لطیفہ پیدا فرماتا ہے جو کسی کو نظر نہیں آتے وہی جو اہر لطیفہ معین (جسے دیکھا جائے) پر پڑتے ہیں تو وہ ضرر پاتا بلکہ بسا اوقات ہلاک اور تباہ ہو جاتا ہے جیسا کہ مشہور ہے کہ بعض ایسے زہریلے سانپ ہوتے ہیں کہ جس انسان پر ان کی نگاہ پڑ جائے تو وہ انسان فوراً مر جاتا ہے۔

ف : ایسے ضرر اور نقصانات کے لیے ضروری نہیں کہ اتصال جسمانی بھی ہو یعنی ان کا ایک دوسرے کا بالمقابل ہونا ضروری ہے نہ ایک دوسرے کو دیکھنا لازمی۔ بلکہ بسا اوقات ایک شے کی دوسری شے کا خیال اور تصور بھی کافی ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاسدین کے حسد وغیرہ سے پناہ مانگنے کا حکم فرمایا ہے یہاں تک کہ بعض نے فرمایا ہے کہ بعض نظر بد والے ایسے بد بلا ہوتے ہیں کہ وہ دیکھے بغیر ہی نقصان پہنچا لیتے ہیں۔ جیسے نابینا کی نظر بد اسی قبیل سے ہے کہ اسے کسی شے کی تعریف سنائی جائے تو اس کے منہ سے یا اس کے قلب میں اس شے کا عجیب ہونا تصور میں آجائے تو بھی اس کا یہ تصور بد نظر کا سبب بن جاتا ہے۔

اعجوبہ : بعض نفوس فطری طور پر ایسے عجیب اور پیریدائیکے جاتے ہیں جو دوسروں کو حاصل نہیں۔ مثلاً مشہور ہے کہ اقلیم ہند میں ایک ایسی قوم ہے جو کہ جب کسی شے کو اپنے مقصد کے مطابق کرنا چاہتے ہیں تو گوشہ تنہائی میں اس کا تصور باندھتے ہیں تو وہ شے ان کے تصور کے مطابق ہو جاتی ہے۔ (کذا قال القزوینی)

منقول ہے کہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے بلاد ہند میں کسی علاقہ پر حملہ کیا تو فوجیاب نہ ہو سکے۔ حکام یہ بتا دیے کہ جو نہی اس شہر کا محاصرہ کرتے تو بیمار پڑ جاتے آپ نے اس کا سبب پوچھا تو معلوم ہوا یہاں ایک قوم ہے کہ وہ جس پر مرض ڈالنا چاہیں تو گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر اس کا تصور کر کے اسے مریض کر ڈالتے ہیں۔ بادشاہ محمود مرحوم نے اپنے لشکریوں کو ڈھول بجانے اور دیگر شور و فغاں کا حکم فرمایا تاکہ ان کے قلوب متوشش ہوں چنانچہ ایسے کیا گیا تو وہ لوگ بادشاہ کو بیمار نہ کر سکے۔ اس طرح سے بادشاہ ان پر فوجیاب ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کے تصور کے اندر بہت بڑی تاثیر ہے۔ ف : تاثیر الحجبہ اس سے چند قدم آگے ہے۔

۱۔ اہلسنت کے نزدیک تصور شیخ کے قاعدے کا دوسرا نام تصور الحجۃ ہے جسے وہ ہانی دیو بندی شرک سے تعبیر کرتے ہیں۔

حکایت کوئی شخص بدرالدین نامی ایک شخص کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ اس کا محبوب بدرالدین فوت ہو گیا، اتفاقاً اس کی وفات چودھویں شب کو ہوئی۔ چوتھی اس عاشق نے چاند کو چمکا ہوا دیکھا تو نام کی مناسبت سے اپنا محبوب بدرالدین یاد آ گیا۔ شدت غم اور حزن و ملال سے درج ذیل شعر پڑھا:

شقیقتک غیب فی لحدہ

و تطلع یا بدر من بعدہ

فہلا خفت و کان الخسوف

لباس الحداد علی فقتہ

ترجمہ: تیرا ہم نام قبر میں پوشیدہ ہے اور تو دُور سے چمک رہا ہے تو بے نور ہو جاتا تو اچھا تھا اس لیے کہ محبوب کی جدائی کا سوگ ایسے ہونا چاہیے۔

عاشق کا طعن سن کر چاند بے نور ہو گیا۔

سبق: سچی محبت کا اثر یہ ہوا کہ چاند بے نور ہو گیا۔ اسی لیے مشہور ہے:

المحبة مقناطیس القلوب۔

اور ارواح کی اجسام میں تاثیر مشہور بلکہ محسوس مشاہد ہے بد نظر کی تاثیر اسی ارتباط الارواح بالاجساد کے قبیل سے ہے چونکہ اسے آنکھ سے قوی رابطہ ہے اسی لیے بد نظر کو عین کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔

ف: بعض حکماء نے فرمایا کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ ڈسنے کے بعد زہریلے جانوروں کو قتل کر دیا جائے ورنہ ان کے ڈسنے سے ڈرنا چاہیے اس لیے کہ ان کے اجسام زہر سے بھر پور ہیں۔ جب تک وہ زندہ رہتے ہیں زہر ان کے اجسام میں گردش کرتی رہتی ہے۔ ان کے اجسام کا اثر ڈسنے کی جگہ پر بھی پڑتا رہے گا۔ اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ اس کے مارنے سے زہر کا اثر زائل ہو جاتا ہے۔ پیکلہ نہیں بلکہ اس کے خاتمہ میں سے ایک فائدہ یہی ہے جو میں تجربے سے حاصل ہوا ہے خلاصہ یہ کہ زہریلے جانور نے کسی کو ڈسا ہے تو اس جانور کو مار دینے سے زہر کا اثر ختم ہو جاتا ہے اگر اسے نہ مارا جائے تو زہر کا اثر بڑھتا رہتا ہے۔ ایسے ہی بد نظر کی حقیقت ہے کہ جب وہ کسی پر اثر انداز ہوتی ہے تو نظر لگانے والے کے نفس کی خباثت سے نظر کا اثر بڑھتا رہتا ہے۔

ف: کیسی انسان کو اپنی بد نظر بھی اثر ڈالتی ہے اور یہ دوسروں کی بد نظر سے زیادہ مہلک ہوتی ہے۔

ف: انسان کی بد نظری سے جنات کی بد نظری سخت تر ہوتی ہے یہاں تک کہ تیرے بھی اس کی شدت زیادہ

ہوتی ہے۔

بد نظری کے علاج کا ثبوت از حدیث شریف۔ نبی ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ

حضور علیہ السلام نے ایک گوشہ میں ایک لڑکی کو دیکھا کہ جس کا بیماری سے چہرہ زرد تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کا جھاڑ پونک سے علاج کرواؤ اس لیے کہ اس پر جن کی بد نظر کا اثر ہے۔

مسئلہ: جس کے متعلق یقین ہو کہ اس کی نظر بد اثر کر جاتی ہے تو حاکمِ وقت پر لازم ہے کہ اسے جیل خانے میں بند کر دے اور مرتے دم تک اسے قید میں رکھے اور اس کا نان و نفقہ حکومت ادا کرے۔ اسی میں اس کا اور خلقِ خدا کا بھلا ہے۔

عوام میں عادت ہے کہ جس بچے وغیرہ پر نظر بد کا اندیشہ ہوتا ہے اس کے سیاہ داغ لگانے کا ثبوت جسم کے کسی حصہ خصوصاً چہرہ پر کوئلہ کا سیاہ داغ لگاتے ہیں اس کا ثبوت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مندرجہ ذیل روایت میں ہے۔ وہ یہ کہ انہوں نے ایک ملیح (حسین) لڑکے کو دیکھا کہ اس کے رشتہ داروں نے اُسے ٹھوڑی پر کوئلے کا سیاہ داغ لگایا ہوا ہے۔ آپ نے سبب پوچھا تو عرض کیا گیا اس لیے کہ اس پر نظر بد کا اثر ہو۔ (سکوت صحابی جواز کی دلیل ہے)

کھیتوں میں ہڈیاں اور سیاہ کپڑے ٹانگنے کا ثبوت اسی قبیل سے ہے جو عوام کھیتوں میں ہڈیاں اور سیاہ جھنڈے ٹانگتے ہیں تاکہ کھیتوں

باغوں پر نظر بد کا اثر نہ ہو۔ صاحبِ روح البیان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس کا از روئے شرع جواز ثابت ہوتا ہے وہ اس طرح کہ نظر بد اپنی شوم نگاہ سے حملہ کرتی ہے تو اس کا اثر پہلے اسی ہڈی اور سیاہی پر پڑتا ہے تو اس کا جو شش ختم ہو جاتا ہے۔ پھر دوسری شے پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اور ظاہر ہے کہ ہر بیماری کا علاج اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے اور ہر شے کی خد پیدا فرمائی ہے۔

ایسے علاج کو دوا پیہ دیہنیہ اور ان کے ہموا دوسرے مذاہبِ شرک و بدعت اور ناجائز حرام و ہابیبہ کا ردّ کہتے ہیں۔ جیسے ان کی عادت ہے لیکن ہم اہلسنت ایسے علاج کو جائز سمجھتے ہیں۔ یہی ہمارے اسلاف صالحین رحمہم اللہ تعالیٰ کا طریقہ مبارک تھا۔ (صاحبِ روح البیان اُوپر کی صورتیں لکھ کر آخر میں لکھتے ہیں کہ)

فالدعوات والنفاس الطیبة تقابل الاثر الذی حصل من النفوس الخبیثۃ والحواس الفاسدۃ۔

نیک لوگوں فیقروں درویشوں اور اولیائے کرام کے دم درود اور جھاڑ پونک ان اثرات کو زائل کر دیتے ہیں جو نفوسِ خبیثہ اور حواسِ فاسدہ سے پیدا ہوئے۔

(اس کے بعد صاحبِ روح البیان مندرجہ ذیل احادیث دلائل کے طور پر لکھتے ہیں :)

حضرت عبادة بن الصامت جبریل علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کی بیماری کا ایک دُنا سے علاج کیا رضی اللہ عنہ سے

مروی ہے کہ میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صبح کو حاضر ہوا تو آپ بیمار تھے۔ پھر اسی شام کو حاضر ہوا تو آپ کو تندرست پایا۔ آپ نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے آکر مجھ پر چند الفاظ پڑھ کر دم کیا۔ وہ الفاظ یہ ہیں :

بسم اللہ اسریک من کل شیء یؤذیک ومن کل عین وحاسد
اللہ یشفیک -

اللہ تعالیٰ کا نام پڑھ کر میں آپ کو دم کرتا ہوں آپ کو ہر ایذا دینے والی شے اور ہر بد نظر اور ہر حاسد سے اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے۔

حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام کے دم کرنے سے مجھے آرام ہو گیا۔

مسئلہ : اس حدیث سے ثابت ہوا کہ جھاڑ چُونک شرعاً ناجائز ہے۔ یہی اکثر علماء کرام کا مذہب ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ جھاڑ چُونک قرآنی آیات اور اذکار معروفہ سے ہو۔ جن الفاظ کے معانی غیر معلوم ہوں انہیں جھاڑ چُونک میں پڑھنا مکروہ ہے۔ (یہی ہم اہلسنت کہتے ہیں)

بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا مجھ سے فرمایا :

سے جھاڑ چُونک کا جواز حل تشریح کیا تو نے نشوونما کیا ہے؟

عربی میں نشوونما جھاڑ چُونک کو کہا جاتا ہے۔

ف : بعض علماء کرام نے فرمایا کہ جھاڑ چُونک کی دلیل یہی حدیث ہے کیونکہ اگر جھاڑ چُونک ناجائز ہوتی تو آپ اس کے استعمال کی اجازت نہ بخشتے۔

سوال : اگر جھاڑ چُونک جائز ہوتی تو حضور علیہ السلام نے اس سے کیوں روکا۔ چنانچہ سنن ابوداؤد میں مرفوعاً مروی ہے کہ :

النشرة من عمل الشیطان -

جھاڑ چُونک شیطان کی عمل ہے۔

جواب : یہ ایسے جھاڑ چُونک کے متعلق ہے جس کے معانی معلوم نہ ہوں۔

جواب : یہ مانعت ایسی جھاڑ چُونک کے متعلق ہے جو غیر عربی میں ہو اور اس کے معانی معلوم نہ ہوں اس لیے کہ ممکن ہے اس میں کفر یا جادو کے الفاظ ہوں۔ جس کے الفاظ قرآن یا ادعیہ مذکورہ معلومت المعانی ہوں وہ جائز ہے۔

تعویذات کا جواز : تعویذ لگانا ناجائز ہے جبکہ وہ قرآنی آیات اور بعض اسماء الہیہ ہوں، جن سے تجربہ کیا جا چکا ہو۔ تعویذات کا جواز : سر دفع بلا کے لیے ان کے لٹکانے سے فائدہ ہوتا ہے۔ ایسے تعویذات شرعاً جائز ہیں۔

لیکن شرط لگانی جانے کو بیت الخلاء اور جماع کے وقت اتار دیے جائیں۔ اور یہی اولیٰ ہے۔ بعض علما کرام نے منہ مایا کہ اگر انھیں کسی محفوظ شے سے چھپایا جائے تو کوئی حرج نہیں کہ انھیں بیت الخلاء یا جماع کے وقت نہ اتارا جائے۔ آجکل کے غفلت کے دور میں اسی پر عمل ہر رہا ہے خواص کو پہلے پر عوام کو دوسرے طریقہ پر عمل کرایا جائے۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم حسین کو عین رضی اللہ عنہما کے لیے مندرجہ ذیل عبارت تعویذ کے طور پر پڑھتے،

تعوذات کے جواز کی دلیل

اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان و ہامۃ و من کل عین لامہ۔

میں اللہ تعالیٰ کے کلمات تامہ کی برکت سے شیطان و ہامہ اور ہر عین لامہ سے پناہ مانگتا ہوں۔

ف، کلمات تامہ و ہامہ و لامہ کی تشریح اُتی ہے۔ مذکورہ بالا کلمات کے بعد حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے اہل ایمان سے فرمایا کہ تم بھی ان کلمات کی برکت سے اپنی اولاد کے لیے پناہ طلب کیا کرو اس لیے کہ ابراہیم واسمعیل واسحاق علیہم السلام اپنی اولاد کے لیے ان کلمات سے پناہ مانگتے تھے۔

ف، مذکورہ بالا کلمات کچھ کچھوں کے نگلیں تعویذ کے طور لٹکائے جائیں۔ نیکواریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ یہ حدیث شریف امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صحیح بخاری میں روایت فرمائی۔

حل لغات: کلمات اللہ سے اللہ تعالیٰ کی آسانی کہیں یا اللہ تعالیٰ کی صفات مراد ہیں جیسے عزت و قدرت وغیرہ۔ وہ تمام اس لیے ہیں کہ وہ ہر نقص و عیب سے پاک ہیں۔

ف، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے کلمات اللہ التامہ سے ثابت فرمایا کہ قرآن فی مخلوق ہے اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق سے استعاذہ نہیں فرماتے تھے اور مخلوق کا ہر کلام نقص و عیب سے خالی نہیں۔ ظاہر ہے کہ ہر عیب و نقص سے پاک صرف کلام الہی ہی ہو سکتا ہے۔ اور وہی کامل و اکمل اور تمام بلکہ اتم ہے۔

صاحب روح البیان کی تحقیق (صاحب روح البیان رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمان کہ مخلوق سے استعاذہ ثابت نہیں۔ یہ دعویٰ محلی نظر ہے اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کلام مخلوق سے استعاذہ ثابت ہے۔ وہ مندرجہ ذیل ہے۔

درندوں سے بچنے کا وظیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر درندوں اور کھوڑیوں سے خطرہ ہو تو یہ الفاظ پڑھو،

اور محبوبان خدا کا تصرف اعوذ بدانیال وبالجب من شر الاسد۔

میں شیر کے شر سے دانیال اور ان کے کنوئیں کی برکت سے پناہ مانگتا ہوں۔

دانیال اور کنوئیں کا قصہ قاللہ خیر لحفظاً و ہوا رحمہم الرحمن کے تحت ہم لکھ آئے ہیں اس استعاذہ

میں برکت رکھی ہے کہ انسان کسی زبردشت دشمن اور موزی کے شر میں پھنسا ہوا ان کلمات کو پڑھے تو کامیابی ہوگی۔ (کنز الخیر)
(حیوة المیوان)

مسئلہ: یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو غیر اللہ کی طرف متوجہ ہے ورنہ جو حضرات بحر توحید میں متفرق ہیں کہ انہیں اپنی بھی خبر نہیں تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کی پناہ تلاش کریں۔ انہیں غیر اللہ کی طرف پناہ ڈھونڈنا ناجائز ہے اور چونکہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بحر توحید میں غوطہ زن ہوتے تو فرماتے: اعدو ذلک منک۔

المہامہ: ہوام کی جمع ہے حج خرات الارض کو کہا جاتا ہے۔ اور خطابی نے فرمایا ہر زہریلے جانور یعنی سانپ پتھر وغیرہ کو ہامہ کہا جاتا ہے۔

سوال: حدیث شریف میں قمل کو ہامہ کہا گیا ہے حالانکہ وہ زہریلی نہیں۔

جواب: مجازاً و استعارۃً اسے ہامہ کہا گیا ہے۔

اللامۃ بمعنی اللہ المت بمعنی زلت ہے۔

سوال: اگر یہ بمعنی مفعول ہے تو پھر اسے اللہ کہا جاتا۔

جواب: اللہ اللہ کی نسبت سے اسے فاعل کے صیغہ پر لایا گیا ہے۔

جواب: فاعل کے معنی پر ہے بمعنی جامعۃ للشر علی المعیون۔ یعنی جس پر نظر بد کا اثر ہو اس کے لیے کوئی شر کی جمع یہ لفظ بمعنی جمعہ۔ مثلاً کہا جاتا ہے: دارک تلہ الناس بمعنی تجمعہم یعنی تیرا گھراہنیں جمع کرتا ہے۔

ف: الفتوحات الکیہ میں ہے کہ حروف واسماء کی تاثیر کا علم بھی ایک کرامت ہے یعنی کرامت کے طور پر خواص بندگان خدا کو ان کی تاثیر معلوم کرانی جاتی ہے ہر ایک کو خواص الاسماء والصفات کا علم نہیں دیا جاتا۔ بحدہ تعالیٰ ہم اہلسنت خواص میں داخل ہیں کہ یہیں آیات قرآنی و احادیث نبوی و اذکار و آثار و اقوال ادویا کے خواص معلوم ہیں۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ بد نظر والے کے وضو کے پانی سے جس پر بد نظر کا اثر ہو نہائے العجب تو بد نظر کا اثر زائل ہو جاتا ہے۔

حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بد نظر کا اثر زائل کرنے کے لیے آیت
مَجْرِبٌ وَظِیفٌ وَتَعْوِیذٌ وَرَاجٌ یَّکَادُ الَّذِینَ کَفَرُوا لِیُؤْثِقُوْکَ بِابْصَارِہِمْ لَتَسْمِعُوْا
الَّذِیْکُمْ وَیَعُوْثُوْنَ اِنَّہٗ لَمُعْجُوْنٌ وَہَاہُوْا لَا ذِکْرَ لِلْعٰلَمِیْنَ پڑھی جائے۔ بد نظر کا اثر زائل کرنے کے لیے

۱۔ محبوبانِ خدا کی شان بھی ذہن میں رہے کہ انیال کے واقعہ کو ہزاروں سال گزرے لیکن تاثیر اور برکتِ اقیامت باقی ہے۔ (دکن
الوہابیۃ قوم لا یعقلون۔)

اس آیت سے اور کوئی آیت زیادہ نافع نہیں۔ فقیر اویسی غفر لہ یہ آیت لکھ کر گے میں توبہ کا تجربہ رکھتا ہے نظر لگ چکی ہو تو زائل ہو جاتی ہے۔ اگر خطرہ ہو تو پہلے لکھ کر دی جاتی ہے۔ فقیر ہر سنی مسلمان یا بند صوم و صلوة کو اس کی عام اجازت دیتا ہے۔

نبوی و طیفہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے سے پہلے سورۃ اخلاص اور معوذتین پڑھ کر دونوں ہتھیلیوں پر دم کر کے اپنے تمام جسم مبارک پر ہاتھ پھیرتے تھے جہاں ہاتھ پہنچ سکے اس کا آغاز سداوہ چہرہ مبارک سے فرماتے۔ اسی طرح ہر رات تین دفعہ کرتے یہ عمل دفعِ سحر و بد نظر و نہریلے جانوروں اور جملہ امراض و جراحات کے لیے مفید ہے۔

بد نظر سے بچنے اور بچانے کا طریقہ جب کوئی کسی اچھے شے کو دیکھے اور وہ اس کے دل میں پسند آئے اور لا قوۃ الا باللہ۔ پھر اس کے لیے برکت کی دعا مانگے۔ مثلاً کہے یا سائر اللہ فیک وعلیک۔

عالم دنیا میں تین چیزیں عجیب ترین ہیں:
۱۔ بوم، اپنے آپ کو حین ترین کچھ کر دن کو باہر نہیں نکلتا اس خطرہ سے کہ اسے کسی کی بد نظر کا اثر نہ ہو۔
۲۔ کوئی یہ زمین پر مرنے والا ایک پاؤں پر چلتی ہے اگر دوسرا پاؤں رکھتی بھی ہے تو آہستہ آہستہ اس خطرہ سے کہ زمین میں نہ دفن جائے۔

۳۔ ایک جانور ہے جنہوں میں بندھلیوں کے ذریعے چلتا ہے وہ کوئی کے مشابہ ہوتا ہے وہ مالک حنین کے نام سے معروف ہے۔ وہ سیر ہو کر پانی نہیں پیتا اس خطرہ سے کہ پانی ختم نہ ہو جائے۔

ف: ہرستان میں ایک کیرا ہے جو ایک مثال یا زیادہ سے زیادہ تین مثال کے برابر ہوتا ہے وہ تین دن میں ہوتا ہے اور رات کو جنگلوں کی طرح چلتا ہے اور دن کو اڑتا ہوا نظر آتا ہے اور اس کے پر بھی نظر آتے ہیں۔ یہ سبز رنگ کا نہایت نرم اور صاف شفاف ہوتا ہے۔ درحقیقت اس کے پر نہیں ہوتے لیکن دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ اس کے پر ہیں۔ اس کی غذا مٹی ہے لیکن وہ اسے پسیر ہو کر نہیں کھاتا اس خطرہ سے کہ مٹی ختم نہ ہو جائے۔ اسی طرح وہ بھوک سے ہی مرتا ہے۔

صاحب روح البیان نے فرمایا کہ اسی دور کے کیرے سے دنیا دار جلیں و بخیل انسان کی طرف فائدہ صوفیانہ اشارہ ہے کہ وہ کسی طعام بلکہ روٹی سے سیر نہیں ہوتے اس خطرے سے کہ ان کا مال ختم نہ ہو جائے حالانکہ ان کے ہاں بہت سا مال ہوتا ہے۔

ف: صاحب روح البیان نے فرمایا کہ جملہ فوائد مذکورہ میں نے مندرجہ ذیل کتب سے لیے ہیں:

- ① انسان المیون
 ② شرح المشارق لابن الملک
 ③ شرح الشرح لابن السید علی انوار المشارق
 ④ شرح الطريقة المحمدیہ لکرم دی
 ⑤ اسرار المحمدیہ
 ⑥ لغة المغرب
 ⑦ حیوة الحیوان
 ⑧ شرح الحکم
 ⑨ حواشی ابن ایشغ
 ⑩ حواشی سعب المفتی

وَلَمَّا دَخَلُوا اَدْرَجَ لَیْقُوبَ عَلَیہِ السَّلَامُ کَے صاحبزادے مصر میں آئے مِنْ حَیثُ اَمَرَهُمْ
 اَبُوهُمْ شہر کے ان متفرق دروازوں سے جہاں سے ان کے والد گرامی نے حکم فرمایا تھا۔ یہ جابر مجرور محلاً حال ہے
 اب عبارت یوں ہوگی:

دَخَلُوا اَمْتَقَرَّ قَبِيْلَیْ۔

مَا كَانَ يُعْنِي عَنْهُمْ اَمِنَ لَیْقُوبَ عَلَیہِ السَّلَامُ کی رائے اور متفرق ہونے نے نہ بچایا قَبِيْلَ اللّٰہِ اللّٰہ تعالیٰ
 کی مِنْ شَيْءٍ پر اس شے سے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی قضا و قدر میں لکھا تھا۔ یہ جملہ لمتاکا جواب ہے۔ - اِلَّا
 حَاجَةً فِيْ نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا حَاجَةً، اِلَّا کی وجہ سے منصوب ہے کیونکہ اِلَّا بمعنی لکن اور قَضَاهَا
 بمعنی اظہر رہا دوسری بھا اور لکن کی خبر ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ لَیْقُوبَ عَلَیہِ السَّلَامُ کی رائے تھی کہ ان کے صاحبزادے
 ایک دروازے سے داخل نہ ہوں باوجودیکہ انہوں نے والد گرامی کی رائے پر عمل کیا لیکن ان سے اللہ تعالیٰ کی
 تقدیر نہ ٹل سکی۔ لیکن لَیْقُوبَ عَلَیہِ السَّلَامُ نے ان پر شفقت کے طور پر اپنی رائے ظاہر کر دی تاکہ وہ بد نظر سے
 بچ جائیں اور خصومت سے وصیت فرمائی تدبیر کا کوئی معتبر فائدہ نہیں ہوتا سو اسے اس کے کرم و دل کو تسلی دینا باقی
 ہے۔ اس سے یہ انتقاد نہیں ہوتا کہ تدبیر تقدیر کو ٹالتی ہے۔ البتہ وہ نظریہ سے بچ گئے۔ اس سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ ان
 کے لیے بد نظر تقدیر میں بھی چاک کی مٹی لیکن لَیْقُوبَ عَلَیہِ السَّلَامُ کی تدبیر سے یہ ٹالی گئی۔ تقدیر وہ تھی جو بنیامین کو مصر کے
 بادشاہ کے ہاں چھوڑنا پڑا۔ ثنوی شریف میں ہے :

گر شود ذرات عالم جیلہ پیچ

باقضائے آسماں ہیبت و بیس

ہرچہ آید از آسماں سوئے زمین

نے مقرر دارد نہ چارہ نہ کین

جیلہ با و چارہ کز اژدہا سست

بیش الا اللہ انہا جملہ لاست

(باقی صفحہ ۵۹ پر)

وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ ۖ فَلَمَّا خَفَظَهُمْ بِجَهَانِزِهِمْ جَعَلَ السَّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ
مُؤَذِّنٌ أَتَيْهَا الْعِيسَىٰ لَكُمْ لَسِرْقَتُونَ ۖ قَالُوا وَاقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقَهُونَ ۖ
قَالُوا تَأْفِكُون ۚ قَالَ الْمَلِكُ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ شَرِعِيمٌ ۖ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ
لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْتُمَا بِالنَّفْسِ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ ۖ قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِنْ
كُنْتُمْ كَاذِبِينَ ۖ قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وَجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذَلِكَ نَجْزِي
الظَّالِمِينَ ۖ قَبْأَ أَبَاوَعَيْتِهِمْ قَبْلَ وَعَاةِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وَعَاءِ أَخِيهِ
كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ
تَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مِّنْ نَّشَأٍ ۖ وَوَقُوهُ كُلَّ ذِي عِلْمٍ عَلَيْهِمُ ۖ قَالُوا آتِ
يَسْرِقَ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلِهِ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا
لَهُمْ ۖ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا ۖ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ۖ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّا
لَهُ أَبَاشِيخًا كَثِيرًا وَفَخْذًا أَحَدًا نَّامَكَ نَاهُ ۖ إِنَّا نُرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ۖ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ
إِنِّي أَخْذُ الرِّبَا وَبَدَعْتُ غَدَابَةً ۖ إِنِّي إِذًا أَهْطِلُمُونَ ۖ

ترجمہ : اور جب وہ یوسف علیہ السلام کے ہاں حاضر ہوئے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس بگڑی
فرمایا یقین کیجئے میں ہی تیرا بھائی ہوں تو یہ جو کچھ کرتے ہیں اس کا غم نہ کھائیے۔ پھر جب ان کا سامان
تیار کر دیا تو یہاں اپنے بھائی کے کجاوے میں رکھ دیا پھر اک منادی نے پکارا اے قافلہ والو! بے شک
تم چور ہو ان کی طرف متوجہ ہو کہ کہا کہ تم کیا گم پاتے ہو کہا کہ بادشاہ کا پیام نہیں مل رہا اور جو اسے لائے گا اس
کے لیے ایک اونٹ کا بوجھ انعام ہوگا اور میں اس کا ضامن ہوں کہنے لگے خدا کی قسم تمہیں بخوبی علم ہے کہ ہم
زمین مصر میں فساد کرنے نہیں آئے اور نہ ہم چوری پیشہ ہیں انہوں نے کہا تو پھر تمہارے ہاں چوری کی کیا
سزا ہے اگر تم جھوٹے ہوئے کہا کہ جس کے سامان میں چوری دستیاب ہو وہی اس کے بدلے میں اس کا
غلام ہوگا۔ ہمارے ہاں ظالم چوروں کی یہی سزا ہے تو سب سے پہلے ان کے سامان سے تلاشی کا آغاز کیا
اپنے بھائی کے سامان سے پہلے پھر اسے اپنے بھائی کے سامان سے نکال لیا۔ یوسف علیہ السلام کو
یہی تدبیر ہم نے بتائی بادشاہ ہی قانون میں اسے ملن نہیں تھا کہ وہ اپنے بھائی کو لے لے مگر یہ کہ خدا تعالیٰ
چاہے ہم جس کے لیے چاہتے ہیں اس کے بہت بڑے درجات بلند کرتے ہیں اور ہر علم والے کے اوپر

(تفسیر آیات صفحہ ۵۸)

تفسیر عالمانہ

وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَيْفَ صَاحِبُ زَوْجِهِ يُوْسُفُ عَلَيْهِ السَّلَامُ
ہاں حاضر ہوئے۔ یوسف علیہ السلام تخت پر نقاب اوڑھے ہوئے رونق افروز تھے۔ آپ نے پوچھا
کون لوگ ہیں، عرض کی ہم کنعانی ہیں۔ آپ کے حسب الحکم ہم اپنے بھائی (بنیامین) کے لیے والد گرامی کی منت سماجت کی
اور بڑے عمدہ و چمان کے بعد انہیں لے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا بہت خوب۔ فرمایا جیسے تم نے وعدہ کو نبھایا مجھے بھی ایسا
عہد میں بہتر یاد دلاؤ گے۔ فرمایا بیٹھ جاؤ۔ پھر فرمایا کہ دو دو گئے بھائی اکٹھے بیٹھو۔ بہت اعزاز و کرام سے انہیں بٹھایا۔
قیان میں ہے کہ طعام خانے میں ایک دسترخوان پر بٹھائے گئے۔

کاشفی میں ہے کہ یوسف علیہ السلام نے حکم دیا کہ دو دو گئے بھائی اکٹھے دسترخوان پر کھانا کھائیں۔ جب دو دو گئے
بھائی اکٹھے بیٹھ گئے بنیامین ایک لڑکے کی نگرانی و نازی شرف کر دی یہاں تک کہ بے ہوش ہو گئے۔ یوسف علیہ السلام نے
فرمایا کہ اس پر گلاب پھرد کہ جب ہوش میں آئے پوچھا اے نوجوان! تم روتے روتے یہوش کیوں ہوئے۔ بنیامین نے
فرمایا کہ آپ کا فرمان بڑا کر دے گئے بھائی اکٹھے مل کر کھائیں۔ میرا بھی ایک سگا بھائی یوسف نامی تھا۔ مجھے یاد آ گیا ہے اور
دل میں خیال گزرا ہے کہ اگر وہ زندہ ہوتا تو مجھے اپنے ساتھ بٹھاتے ان کی یاد میں بے تاب ہو گیا ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے
فرمایا آئیے آج میں آپ کا بھائی بنائوں۔ حکم فرمایا کہ دسترخوان قریب لایا جائے اور ہم دونوں اکٹھے میز پر کھانا کھائیں۔
دسترخوان لایا گیا۔ اس طرح دو پھر ملے بھائی مل گئے۔ کما قال الذی الذی اخا اپنے بھائی بنیامین کو طعام میں ساتھ
لایا۔ اسی طرح دونوں کا بچا اٹھنا بیٹھنا ہو گیا اور اکیلے ایک گھر میں راز و نیاز کی باتیں کرتے۔ ایک دن یوسف علیہ السلام نے
بنیامین سے پوچھا کیا آپ نے شادی کی ہے، عرض کی ہاں۔ پوچھا نیچے کتنے ہیں، عرض کی: دس۔ بنیامین نے (ان کے
نام بتائے اور کہا کہ ایک کا نام اپنے مرحوم بھائی یوسف علیہ السلام کے نام پر رکھا ہے۔

ف: القصص میں ہے کہ بنیامین نے کہا کہ تین بچے پیدا ہوئے ہیں۔ ایک کا نام ذئب (بھیرٹا) ہے۔ یوسف علیہ
السلام نے فرمایا: نبی علیہ السلام کی اولاد جو نہتے ہوئے تم نے درندے کے نام پر اپنے بچے کا نام کیسے تجویز کیا۔ عرض کی
میرے میرے بھائی کو بھیڑیایا گیا تھا۔ اب بچے کا نام اسی لیے ذئب رکھا ہے کہ اس غلط سے بھائی کی یاد تازہ ہوجاتی ہے۔
یہ کہہ کر بنیامین خوب ریا اور یوسف علیہ السلام بھی رو پڑے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا: وہ سب کا کیا نام ہے، عرض کی:
دم (دھن)۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا: وہ کیسے، عرض کی کہ میرے بھائی یوسف کے مرنے کے بعد ان کا خون کا ہود قیص
لایا گیا۔ اب میں نے بیٹے کا نام بھی رکھا ہے کہ اس سے یوسف علیہ السلام کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ اس سے وہ خود
بھی روئے اور یوسف علیہ السلام کو بھی رلایا۔ تیسرے کا نام کیا ہے، عرض کی: یوست۔ اس سے بھی اپنے بھائی کی
تاد تازہ کرتا ہوں۔ اس سے بنیامین اور یوسف علیہ السلام خوب روئے۔ یوسف علیہ السلام نے دل میں کہا کہ اسے

اللہ العظیم! جب حزن و غم سے میرے نوجوان بھائی کی یہ حالت ہے تو میرے بڑے باپ کا کیا حال ہوگا۔ اسے اللہ! ہمیں موت سے پہلے گئے ملاوے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا: کیا تم چاہتے ہو کہ میں حیرت شدہ بھائی کے قائم مقام ہو جاؤں! بنیامین نے عرض کی: آپ جیسا کہ تمہیں توہین دینا میں نہیں ملے گا۔ لیکن آپ یعقوب اور راحیل کے بیٹے تو نہیں ہو سکتے۔ اس سے یوسف علیہ السلام خوب روئے اور اٹھ کر بنیامین کو گلے لگایا اور کہا: بھائی! تمہیں یقین ہونا چاہیے کہ میں ہی تیرا بھائی یوسف ہوں۔ چنانچہ فرمایا:

قَالَ رَافِي اَنَا اَحْمَدُ يَوْسُفُ عَلِيهِ السَّلَامُ لَمْ يَفْرَايَا مِثْلَ تِيرَا بھائی یوسف ہوں۔

کاشفی نے بھی کہ جب کانا کھانے کے لیے یوسف علیہ السلام نے نقاب کے اندر سے کھانے کی طرف ہاتھ بڑھایا اور بنیامین کی نظر یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پر پڑی تو رو پڑے۔ یوسف علیہ السلام نے رونے کا سبب پوچھا تو بنیامین نے عرض کی: یہ ہاتھ میرے بھائی یوسف علیہ السلام سے ملتا جلتا ہے۔ یوسف علیہ السلام بنیامین کی درد بھری آواز سے اس قدر متاثر ہوئے کہ بے ساختہ نقاب اٹھا کر کہا: اے بنیامین! میں ہی تیرا بھائی یوسف ہوں۔

القصص میں ہے کہ جب دونوں اکٹھے کانا کھانے بیٹھے تو یوسف علیہ السلام نے نقاب ہٹا دیا۔ بنیامین نقد اٹھاتے اور گھر گھر کر یوسف علیہ السلام کو دیکھتے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا: یہ کیوں؟ عرض کی: میرا بھائی یوسف (علیہ السلام) آپ کا ہم شکل تھا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا: میں ہی تیرا بھائی یوسف ہوں۔

فَلَا تَبْتَئِسْ بِغَمِّكَ

تمہیں المیہیں ہوں گے کہ الٹ بٹاس بخنے اندو گہیں ہونا۔

یہاں کا نَوَیْعُ مَعْمُورُونَ ○ بھائیوں کے ان گندے کرتوتوں سے جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر عظیم احسان فرما کر ہم بچے ہوئے ہو کر ملایا۔ لیکن فی الحال آپ انہیں بتائیں نہیں اس راز کو بالکل مخفی رکھنا۔ مسئلہ: اس سے معلوم ہوا کہ لعین مقامات پر راز چھپانا مستحب ہے۔ یعنی ایسے مقامات پر جہاں راز مخفی رکھنے سے مقاصد کا حصول آسان ہو۔

حدیث شریف اپنی ضروریات کو حاصل کرنے کے لیے راز کو چھپاؤ۔

مسئلہ: ضیافت مذکورہ سے معلوم ہوا کہ مہمان نوازی انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے مہمان نواز تھے یہاں تک کہ مہمان کے بغیر کھانا نہ کھاتے تھے۔

حدیث شریف حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حاضر تھے۔ آپ نے فرمایا: کیا میں بہشت کے بالا خانوں کی تمہیں خبر دوں؟ ہم سب نے عرض کی: آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہوں ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا کہ بہشت کے بالا خانے جہاں ہر مومن سے ہیں جنہیں اندر باہر برابر طور پر

دیجا جاسکتا ہے۔ اس میں نعمتیں اور لذتیں اور سرور ایسے بے نظیر ہیں جنہیں کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا تصور آسکتا ہے۔

جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے عرض کی یہ یا لاکھانے کن لوگوں کے لیے ہیں؟ آپ نے فرمایا: ان لوگوں کے لیے جو اپنے بھائیوں کو اسلام علیکم کہتے اور طعام کھلاتے اور نفلی روزہ رکھتے اور رات کو اس وقت نماز پڑھتے ہیں جس وقت لوگ محو خواب ہوتے ہیں۔

تفسیر صوفیانہ ایت میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خسارہ والوں کو راہ نہیں دکھاتا بلکہ نصرت الہی و تائید از دی صالحین کو نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا:

لَا تَخْزَنَنَّ لَكَ اللَّهُ مَعْنًا۔

اور خسارے والے یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے کہ جنہوں نے یوسف علیہ السلام پر حسد کا وجہ سے انہیں سخت آزمائشیں پہنچائیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے دو جانیوں یوسف علیہ السلام و بنیامین اور باپ یعقوب علیہ السلام اور بیٹے یوسف علیہ السلام کو ملایا اگرچہ بہت بڑی مدت کے بعد۔

تفسیر عالمانہ فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَّازِهِمْ الْجَبَّازِ بِمَعْنَى الْمَتَاعِ وَهُوَ كُلُّ مَا يَنْتَفَعُ بِهِ يَعْنِي ان کا اناج تیار کر کر ہر ایک کو اُونٹ کا بوجھ غلہ دے دیا اور زراوراء کے لیے مزید بہت سی چیزیں بھی عنایت کیں۔

ف القصص میں ہے کہ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے فرمایا کیا تم لوگ جلد واپس جانا چاہتے ہو۔ انہوں نے کہا ہاں۔ آپ نے حکم فرمایا کہ ان قافلے والوں کو تیار کرو اور غلہ بھر کر اُونٹوں پر لا دو اور ایک زائد اُونٹ کا غلہ دے دو۔ اپنے سامنے سامان اچھی طرح تیار کر کے بڑی عزت و احترام کے ساتھ روانہ کیا۔

ح ف مروی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنا تعارف کرایا تو بنیامین بے ہوش ہو کر یوسف علیہ السلام کے گلے لگے اور زبان حال سے کہہ رہے تھے،

ایک می ہنم بہ بیدار لیست یا رب بخواب

خوشی تو راحت پس از چندین عذاب

ترجمہ: یا اللہ! یہ خواب ہے یا بیداری کر میں اپنے آپ کو بہت بڑے عذاب سے نکل کر

خوشی و راحت میں پاتا ہوں۔

پھر یوسف علیہ السلام کا دامن پکڑ کر بنیامین نے کہا کہ میں آپ کو چھوڑ کر کہاں جاؤں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا:

باتجی پہلے بھی میری جدائی سے بہت تکلیف اٹھا چکے ہیں اب آپ یہاں رہیں گے تو انہیں مزید سنج پہنچے گا۔ جب بنیامین نے امرار کیا تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا: اس کی ایک صورت ہو سکتی ہے کہ میں آپ کو کسی معاملہ میں گرفتار کر لوں۔ اگر منظور ہو تو۔ بنیامین نے عرض کی، مجھے منظور ہے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ شاہی پیالہ آپ کے سامان میں چھپا دیتے ہیں جب آپ لوگ روانہ ہوں گے تو بلا لیں گے۔ بنیامین نے مان لیا۔ جب قافلہ سامان لے کر روانہ ہوا تو جَعَلَ السِّقَايَةَ السَّقَايَةَ یعنی المشربہ بحسب الحیم یعنی وہ برتن جس میں پانی پیا جاتا ہے پیالہ اور غلہ کا پیمانہ چھپا یا گیا اور پیمانہ سونے کا تھا اور پیالہ چاندی کا۔

مسئلہ: پہلی شریعتوں میں چاندی کے پیالوں میں پانی پینا جائز تھا یا وہ پیالہ بلوری یا سبز زمرہ یا سرخ یا قوت کا تھا، جس کی قیمت دو سو دینار تھی۔ اسی میں یوسف علیہ السلام پانی پیتے تھے۔

ف: کواشی میں ہے بادشاہ مصر جس پیالے سے پانی پیتا تھا وہ چاندی کا تھا اور اس پر موتیوں کا جڑاؤ تھا بھائیوں کے اعزاز میں اسی کے ساتھ ان کا غلہ بھرا تھا۔

ف: کاشفی نے لکھا ہے کہ پہلے اس پیالے میں بادشاہ پانی پیتا تھا پھر اسے طعام کی نفاست اور نبھائیوں کی عورتوں احترام کے پیش نظر پیمانہ کے طور استعمال کیا۔

فی سرحلِ اخیئہ اپنے بھائی بنیامین کے کھادے میں۔

جب وہ صاحبان مصر سے شام کی طرف روانہ ہوئے تو یوسف علیہ السلام نے ایک خاص آدمی ساتھ بھیجا تاکہ انہیں شام کو جانے والے راستے پر پہنچا دے۔

ثُمَّ اَذَّنَ مُوَسَّىٰ یُوسُفَ عَلَیہِ السَّلَام کے نوکر دوں میں کسی ایک نے اعلان کیا اس کا نام افرائیم تھا۔ اَتَمُّ الْعِيسَىٰ قَانِیَہِ وَالْو۔ دراصل عید اس آؤٹ کو کہا جاتا ہے جس پر بوجھ لاداجائے اور اسے عید اس لیے کہتے ہیں کہ وہ آتا جاتا ہے اس سے اصحاب العیر مراد ہیں۔ اِنَّکُمْ لَسَرِقُونَ ○ بے شک تم چور ہو۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ خطاب یوسف علیہ السلام کے حکم سے کیا گیا وہ اس لیے کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو باپ سے چرایا تھا۔ سوال: بنیامین بھی ان میں تھا وہ تو یوسف علیہ السلام کی چوری کرنے میں شامل نہیں تھے۔

جواب: تغلیباً کہا گیا ہے۔

سوال: وہ یوسف علیہ السلام کو والد گرامی کی اجازت سے لے گئے تھے پھر وہ چور کیے۔

جواب: چونکہ انہوں نے والد گرامی کو دھوکہ دے کر یوسف علیہ السلام کو لیا تھا۔ دھوکہ کی مشابہت کی وجہ سے انہیں چور کہا گیا۔

رد شیعہ شیعہ اس مثال کو تفتیح کے دلائل میں شامل کرتے ہیں حالانکہ اس مثال کو تفتیح سے دور کا واسطہ

بھی نہیں اسے توریت و تعریض کہا جاتا ہے۔ توریت و تعریض اور تقیہ میں زمین و آسمان کا فرق ہے اس لیے انبیاء علیہم السلام سے توریت و تعریض تو ثابت ہے لیکن تقیہ جیسی لعنت سے انہیں ملوث نہیں کیا جاسکتا۔
 ف : توریت یہ ہے کہ ایسا لفظ استعمال کیا جائے جو ذو معنی ہو جس سے مخاطب کی مراد کچھ ہو اور مکالم کی کچھ۔ اور تقیہ تو کلمہ کھلا جھوٹ ہوتا ہے۔

۱۔ مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بدر کے قریب نزل اجلال فرمایا تو آپ تو سیرۃ کے دلائل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر ابوسفیان کے ہاں تشریف لے گئے۔ اس سے قریش اور اپنے لیے اور آپ کے اصحاب کے بارے میں رائے پوچھی۔ اس نے کہا آپ کون ہیں۔ ابوسفیان کو حقیقی معلومات تھیں سب بتا دیں۔ پھر پوچھا آپ دونوں کون ہیں۔ آپ نے فرمایا :
 نحن من ماء دافق۔

(ہم پکینے والے پانی سے ہیں)

آپ نے اس سے وہی معنی مراد لیا کہ جس سے انسانوں کی تخلیق ہوتی ہے۔ لیکن اس سے ابوسفیان نے سمجھا کہ یہ کوئی عراقی ہیں۔ اہل عراق کو پانی کی طرف اس لیے منسوب کیا جاتا ہے کہ وہاں پانی بکثرت ہوتا ہے۔
 ۲۔ مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بموقعہ ہجرت غار سے باہر نکل کر مدینہ طیبہ کی طرف جا رہے تھے آپ کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی کافر نے پوچھا یہ کون ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا : یہ میرے رہبر ہیں۔ (اس سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دہر دین مراد لیا اور سامع نے دنیوی راستہ دکھانے والا سمجھا) (کذا فی انسان الیون)

مسئلہ : کذب مصلحت آمیز بوقت شدید ضرورت جائز ہے۔ (کذا فی حواشی سعدی الحنفی)

حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا : صو

دروغ مصلحت آمیز بہ از راستی فتنہ انگیز

ترجمہ : مصلحت آمیز دروغ راستی فتنہ انگیز سے بہتر ہے۔

ف : بعض نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کے نوکروں نے از خود انہیں چور کہا اس لیے کہ یوسف علیہ السلام نے وہ راز سوائے نبیائین کے اور کسی کو نہ بتایا تھا اور یہاں واقعی گم ہو گیا تھا تو نوکروں کو خطرہ محسوس ہوا کہ اس سے ہم یوسف علیہ السلام کے عتاب میں نہ آجائیں اس لیے جلدی سے انہیں کاتم چور ہو۔

لے تفصیل فقیر کی کتاب "چتر نور افرا شرح آئینہ شمیمہ نما" میں ہے۔

بیزار ہیں۔ جب یہ بات ہو تو پھر تم بھی کیوں کہتے ہو تم چور ہو۔

فت : نفسد یعنی لُصُوق ہے۔ اس لیے فساد کے سبب سے گمراہی سرقۃ ہے۔

وَمَا كُنَّا بِمَرْصُومِينَ ۝ اور ہم نہ چور ہیں اور نہ کبھی چوری جیسی لعنت ہمارے نام منسوب ہوئی ہے۔

سوال: اشام کے علاقوں میں تو واقعی ان کا یہی ریکارڈ تھا لیکن مہر میں اس غیبی دلیل کو کیسے یہاں چپا کر رہے ہیں۔
جواب: چونکہ ان کے حالات کا شاہد اہل مہر نے کیا اور وہ ایسا واضح اور روشن ہو گیا کہ سب کو اس کا اعتراف تھا ایسے موقع پر غیبی دلائل موجودہ صورت پر استعمال کرنا جائز ہیں۔

[illegible]

مسئلہ ۱ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں یہی حکم تھا کہ چور کو سامان کے مالک کا غلام بنایا جاتا جیسے ہماری شریعت میں چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے۔

فَهُوَ جَزَاءُكَ اسی حکم کی تقریر ہے یعنی اس کی جزاء یہی ہے کہ ہم چہرہ ہمارے حوالے کر دیں گے نَجْوٰی الظَّالِمِیْنَ بہ ظالم چہرہ کو سزا دیں گے۔ یہ حکم مذکور کی تائید اور سرمتہ کی قباحت کا اظہار ہے۔

فت: یہ انہوں نے اپنی برائت پر پورے بھروسہ کے طور کہا۔ یعنی انہیں یقین تھا کہ نہ ہم نے چوری کی ہے نہ ہم چور کو ان کے حوالے کریں گے حالانکہ اندرونی معاملہ سے وہ بالکل بیخبر تھے۔

فَبَدَأَ ابْنَكَ رَافِعُ بِهِ يَوْمَئِذٍ
فَبَدَأَ ابْنُ رَافِعٍ ابْنًا مَوْلَاجًا
فَبَدَأَ ابْنُ رَافِعٍ ابْنًا مَوْلَاجًا
فَبَدَأَ ابْنُ رَافِعٍ ابْنًا مَوْلَاجًا

فت : مروی ہے کہ یوسف علیہ السلام کے نوکروں نے کہا کہ اپنے اونٹ بٹھلا کر سامان آمارو۔ چنانچہ انہوں نے اپنے سامان جلد تر آثارے کیونکہ انہیں یقین تھا کہ ہم اس معاملہ میں بے قصور ہیں۔ چنانچہ پہلے بڑے بھائی کا سامان دیکھا پھر اس سے چھوٹے کا پھر اس سے چھوٹے کا، یہاں تک کہ بنیامین کی باری آئی تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا : اس کے متعلق مجھے یقین ہے کہ اس نے ایسی غلطی نہیں کی ہوگی۔ بھائیوں نے کہا، نہیں اس کا سامان بھی کھو رہا۔ کیونکہ آپ کو اس سے زیادہ پیار تھا اور اسے آپ بروقت اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ چنانچہ جب بنیامین کا سامان کھولا۔ کما قال :

ثُمَّ اسْتَخَوَّجَهَا بِمَنْزِلٍ أَيْ اسْتَفْهَمَهَا بِمَنْزِلِ اسْمِ الْفَاعِلِ كَمَا فِي الْمَثَلِ الْأَعْرَابِيِّ وَنَحْوِهِ .

دونوں طرح مستقل ہے۔ **مِنْ وَعَاظِهِ** اپنے بھائی کے سامان سے جب مشہدہ پیمانہ بنیامین کے سامان سے ملا تو شرمساری سے سب کے سر جھک گئے اور زبانیں لگ گئیں۔ پھر بنیامین سے ہر شے چھین کر یوسف علیہ السلام کے سپرد کر دی گئی۔ بھائی اسے عبرانی میں گایاں دینے لگے اور کہتے تھے کہ اسے چوراہے کو کسی جھوک جی کر ٹوٹنے کا پیمانہ پڑایا اور تیری وجہ سے اب ہم ہمیشہ تکلیف میں مبتلا رہیں گے جیسے تیرے بھائی ابن راحیل (یوسف علیہ السلام) سے ہم مشہدہ و مصائب میں مبتلا رہے۔ بنیامین نے جواب دیا: بھکر راحیل کے دونوں بیٹوں کو تم نے مصائب و مشکلات میں مبتلا رکھا۔ یوسف علیہ السلام پر ظلم و ستم کیا اور مجھے تمہی نے چور بنایا حالانکہ پیمانہ تمہارے سامان سے نکلا ہے۔ بنیامین نے کہا اگر پہلی بار تم اپنی پونجی اپنے سامان میں چرا کر لے گئے ہو تو میں نے بھی چوری کی ہے۔ یعنی جیسے پہلی بار پونجی لیجانے سے تم بے خبر ہو ایلے ہی میں اس چوری سے بے خبر ہوں۔ اس پر روبیل نے کہا کہ واقعی بنیامین سچا ہے یہاں پر بنیامین کو خیال گذرا ہوا دُوں کہ یہی مہری محسن یوسف علیہ السلام ہیں کیسے انھیں یوسف علیہ السلام کی وصیت یاد آگئی خاموش ہو گئے **كَذَلِكَ** اس کا منصوبہ ہونا علی المصیریہ اور کاف نامذہ ہے تاکہ مشاؤ الیہ کی عظمت شان پر ولالت کرے اسی طرح اس کے اسم اشارہ کا لعل بھی عظمت پر ولالت کرتا ہے یعنی اسی حیلہ عجیب کی طرح۔ یعنی بھائیوں کا یعقوب علیہ السلام کی شریعت کا قانون۔ اس سے انہیں گمان نہ کہتے تھے کہ اس افتاد کے بعد ہم خود اس کی زد میں آجائیں گے۔ اب معنی یہ ہوا کہ **كَذَلِكَ يُؤَسِّفُ** یعنی ہم نے تدبیر بنائی تاکہ یوسف علیہ السلام کا مقصد حاصل ہو اسی لیے اس کے حصول کے لیے چند تجویز بنائی گئیں۔ مثلاً پیمانہ چھپانا اور پھر اسے تلاش کرنا اور تلاشی میں بنیامین کا سامان بعد میں کھولنا۔ یہ لام **فِي كَيْدٍ** و **لَكِ كَيْدٌ** اکی لام کی طرح نہیں اس لیے کہ وہ لام ضرر کی ہے یہاں لام نفع کی ہے جیسا کہ وہ عام طور پر نفع کے لیے استعمال ہوتی ہے۔

ف: الیکد یعنی مکر و دھوکہ۔ یعنی دل کے ارادے کے خلاف کسی کو دھم میں ڈالنا۔

مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ یہ جملہ مستأنفہ اور تدبیر مذکور کی تعلیل اور سوال مقدر کا جواب ہے سوال یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے تدبیر مذکور عمل میں کیوں لائی۔ جواب میں فرمایا **مَا كَانَ** یعنی یوسف علیہ السلام کے لیے لائق نہیں تھا کہ اپنے بھائی کو بادشاہ مصر کے قانون کے مطابق بھائیوں سے لیتے اس لیے کہ بادشاہ مصر کا قانون چور کو مارنا اور چوری کا دہرا مال وصول کرنا تھا چور کو غلام بنانا اس کے قانون میں داخل نہ تھا اگر بادشاہ کے قانون پر عمل ہوتا تو یوسف علیہ السلام کا مقصد پورا نہ ہوتا اور یوسف علیہ السلام کی یہ تمام کارروائی اپنی طرف سے نہیں تھی **إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ** مگر امر اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادہ کے مطابق یعنی مذکورہ تدبیر اللہ تعالیٰ کے ارادہ و مشیت سے ہوئی۔

ف: انکاشی میں ہے کہ اگر یوسف علیہ السلام اپنے والد گرامی کے قانون پر عمل نہ کرتے تو بنیامین کو اپنے پاس رکھنے پر قدرت نہ پاتے۔

بحر العلوم میں ہے کہ حیلہ شرعیہ (جس سے مصالح دنیویہ اور منافع دنیویہ کا حصول مطلوب ہے) کا ثبوت اسی آیت سے ہے
 رَدِّوہا بِنِیۃ اس کی دوسری دلیل ایوب علیہ السلام کے واقعہ سے ملتی ہے۔ لکھا قال، (ایوب علیہ السلام)
 وَخَذَ بِيَدِكَ ضَعْفًا۔

تاکہ ایوب علیہ السلام زوجہ کو دُور سے بھی نہ ماریں اور اپنی قسم میں عانت بھی نہ ہوں۔
 اس کی تیسری دلیل ابراہیم علیہ السلام کا قول کہ اپنی زوجہ کے لیے فرمایا:
 نَحْيَ اِخْتِی۔ یہ میری بہن ہے۔

تاکہ بادشاہ کا فرقہ ظلم سے نجات ہو۔
 عقلی دلیل: جملہ شرائع میں مصلحتیں ہی مصلحتیں ہوتی ہیں اور جیسے صرف اسی لیے ہوتے ہیں کہ انسان وقوع مفاسد سے بچنے
 کی راہیں حاصل کر کے مفاسد سے بچ سکے۔

ف: یوسف علیہ السلام کے متعلق اسی حیلہ شرعیہ میں بہت بڑے منافع و فوائد مضمر تھے۔ اسی لیے یوسف
 علیہ السلام نے اسی حیلہ شرعیہ کی تعمین فرمائی ہے تاکہ اسے استعمال کر کے اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ سکیں اسی لیے یہ
 جید احسن اور بہتر سمجھا گیا اور جو لوگ حیلہ کو ناجائز سمجھتے ہیں ان کے ذہن سے اس کے قبائح کا تصور ختم ہو۔

تَرْفَعُ دَرَجَتَہِمْ دَرَجَاتٍ بَلَدَہِمْ بَلَدَہِمْ بَلَدَہِمْ بَلَدَہِمْ بَلَدَہِمْ بَلَدَہِمْ بَلَدَہِمْ بَلَدَہِمْ بَلَدَہِمْ بَلَدَہِمْ
 علی الظرفیۃ ہے یا نزاع الخافض ہے دراصل الی درجات تبار اور ترفع کا مفعول مَن تَشَاءُ تَعَالَاۤءُ حکمت اور داعی مصلحت
 کے مطابق ہم درجہ بلند کرنا چاہتے ہیں جیسے یوسف علیہ السلام کے مراتب بلند کیے گئے وَفَوْقَ كُلِّ ذٰلِیۡ عَلٰیہِمْ عَلٰیہِمْ
 اور مخلوق میں ہر صاحب علم کے اُوپر علم میں بہت بڑے مراتب والے یعنی ہر صاحب علم سے اور بڑا علم والا ہوتا ہے یہاں تک کہ
 سب بڑا علم والا اللہ تعالیٰ ہے۔

دست شد بالانے دست این تاکب

تاکہ بیزد ان کہ الیہ استنتا

کان یکے دریاست بے نمود و کران

مجلہ دریا با چو یلے پیش آں

ترجمہ: ہر صاحب قدرت کے اوپر بڑی قدرت والا ہوتا ہے اور یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے

ملہ اس کی تفصیل سورہ ص میں آئیگی انشاء اللہ

ملہ یہی دوراز ہے جس سے وہاں یہ محروم ہیں اور ہم اہل سنت حیلہ اسقاط میں بھی دلائل پیش کرتے ہیں۔

کہ اس کے اوپر کوئی قدرت والا نہیں۔ ایک وہ دریا ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں تمام دریا اس کے آگے سیلاب کی طرح بہہ جاتے ہیں۔

حکایت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے مسئلہ پوچھا۔ آپ نے جب اسے مسئلہ بتایا تو اس نے کہا اس میں فلاں غلطی ہے۔ آپ نے فرمایا تو صحیح کہتا ہے میں غلطی پر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا و فوق کل ذی علم علیم۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجمیہ میں ہے کہ فرفع درجۃ من نشاء ہم اپنے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں درجات بلند کرتے ہیں یعنی ہم اسے علم عطا فرماتے ہیں کہ وہ بشریت کے کڑھوں سے نکل کر توفیق ایزدی سے عبودیت کی بندوبست تک پہنچے و فوق کل ذی علم عظیم جسے ہم ترقی کا علم دیتے ہیں اس کے اوپر اور صاحب علم ہوتا ہے جو علم مخلوق سے جہاں پہنچتا ہے اسے اور علم قدیم عطا ہوتا ہے کہ جس کے ذریعہ سے ایسی بلندی پر پہنچتا ہے کہ اس کے آگے جانا مشکل ہے یعنی اس خوش بخت کو سیرالی اللہ باللہ فی اللہ نصیب ہو جاتی ہے اور یہ وہ پیمانے ہیں جو انسانیت کے برتن میں نہیں سما سکتے بلکہ اس کے لیے وہ قلب وسعت رکھتا ہے جو عرض الہیہ ہے۔

تفسیر عالمانہ قالوا جب پیمانہ بنیامین کے سامان سے نکلا تو مارے شرم کے تمام بھائیوں کے سر جھک گئے اور سخت رسوائی ہوئی تو اب اپنی بیزاری کا اظہار کرنے کے لیے کہا ان یفسرک اگر بنیامین نے چوری کی ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں فقد سرقت اثم کف من قبل اس لیے کہ اس سے قبل اس کے بھائی یوسف (علیہ السلام) نے بھی چوری کی تھی۔

یوسف علیہ السلام کی اس چوری کے متعلق مفسرین کے مختلف اقوال ہیں صحیح ترین یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے حران (بفتح الحاء المہملہ وتشدید الراء) ایک بستی کا نام ہے جو دمشق میں واقع تھی میں اپنے نانے کا بت چرایا تھا۔ جب انھیں والدہ بی بی راحیل نے اپنے بیٹے (حضرت یوسف علیہ السلام) کو فرمایا کہ اس بت کو اٹھا کر توڑ دے تاکہ تیرا نانہا بت پرستی چھوڑ دے۔ یوسف علیہ السلام نے والدہ کے حکم سے وہ بت اٹھا کر توڑ دیا پھر اسے گندگی میں پھینک دیا۔ اس قول کی تائید حدیث ذیل سے ہوتی ہے:

الفردوس میں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے نانے کا بت (سوئے چاندی سے بنا ہوا) چرایا اور اسے توڑ کر راستے میں پھینک دیا۔ بھائیوں نے اسی چوری کی عار دلائی۔

اس میں اشارہ ہے کہ ابتداء امر میں انسان کامل تہمت کو قبول کرتا ہے اور اس دور میں اس پر فائدہ صوفیانہ شہوات دنیویہ نفسانیہ کی چوری کا الزام لگتا ہے اور انتہائے امر میں امور اخرویہ روحانیہ کے لیے مختص ہو جاتا ہے۔ ان دونوں مراتب میں بہت بڑا فرق ہے۔

یوسف علیہ السلام کی چوری کا دوسرا قول مروی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا ایک مکر بند تھا جو آپ کی اولاد میں سب سے بڑے کو وارثاً ملتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام

کے بعد اسحاق علیہ السلام کو طمان کے بعد اسحاق علیہ السلام کی بڑی صاحبزادی کو اور یوسف علیہ السلام کو اسی چھوٹی سنی پالا اور اسے آپ کے ساتھ بہت محبت تھی یہاں تک کہ اسے یوسف علیہ السلام کے بغیر ایک لمحہ قرار نہ آتا تھا۔ جب یوسف علیہ السلام جوان ہوئے تو یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو گھر لیجانا چاہا تو آپ کی چھوٹی سنی نے چاہا کہ یوسف علیہ السلام اس کے گھر میں۔ اسی لیے حیلہ بنایا کہ وہی مکر بند یوسف علیہ السلام کو ایسے طریقے سے دیں کہ چور ثابت ہو جائیں اور مکر بند کا یوسف علیہ السلام کو علم بھی نہ ہو۔ چنانچہ جب رات ہوئی تو بی بی نے اس کے کپڑوں کے اندر

مکر بنیادھ دیا۔ جب صبح کو یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو لیجانا چاہا تو بی بی نے اعلان کیا کہ مکر بند لگ ہے تمام موجودہ لوگوں کی تلاشی لی گئی ان میں یوسف علیہ السلام کی تلاشی کرنے پر یوسف علیہ السلام کے کپڑوں کے اندرونی حصے ملا۔ بی بی نے کہا جانی یعقوب آپ کے قانون شرع کے مطابق اب یوسف میرے قبضہ میں رہے گا۔ چنانچہ بی بی کی وفات تک یوسف علیہ السلام اس کے پاس رہے۔ اسی چوری کے بارے میں کہا کہ اگر بنیامین نے چوری کی ہے تو پہلے اس کے بھائی یوسف (علیہ السلام) نے بھی چوری کی تھی۔

فَاسْتَرْهَبَ يَوْسُفُ يَوْسُفُ عَلِيهِ السَّلَامُ نَاسَ دَسُوْرَطْعَنَ كُوْدَلِ مِیْنِ چھپایا۔

ف : غیظ و غضب سے دل کے درد کو الخراۃ کہا جاتا ہے۔ (کنزانی القاموس)

ف : اکراشی میں ہے کہ فاسترہا کی ضمیر مکہ انہ سرق کی طرف راجع ہے۔

فِي نَفْسِهِ اپنے دل میں اس کا یہ معنی نہیں کہ اسے اپنے اصحاب میں چھپایا جائے۔ جیسے اسورت لہم اسراراً میں ہے۔ وَ لَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ اور نہ انھیں قولاً ظاہر کیا نہ فعلاً۔ ان سے درگزر کے طور پر۔ ملک کی وجہ سے قَالَ اَنْتُمْ مُشْرِكٌ کائناتاً یہ سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب اخوة یوسف علیہ السلام اس قول کو بار بار دہراتے تو آپ نے انہیں کیا کہا تو اس کے جواب میں فرمایا کہ یوسف علیہ السلام نے مجاہدوں کو یا کہ تم ہی مرتبہ کے لحاظ سے بہت بڑے ہو اس لیے کہ تم نے اپنے بھائی یوسف علیہ السلام کو اپنے والد گرامی۔ بلایا اس پاکدامن پر اقرار کرتے ہو۔

ف : حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کو تین مقامات پر اپنے لیے کی فوراً جڑا ملی۔

۱۔ جب زلیخا کے ہاں طبعی ارادہ فرمایا تو قید خانے میں بیٹھ گئے۔

۲۔ جب بادشاہ کے شرابی خادم سے فرمایا اذ کو فی عند ربك تو کئی سال قید خانے میں گزارا۔ ۷۔

۳۔ جب اپنے بھائیوں کو ان کے لمس اس قون فرمایا تو بھائیوں نے نوراً کہا ان یسرق فقد سرق الخ لہ
من قبل۔

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَصِفُوْنَ ○ جو کچھ تم کہہ رہے ہو اس کی پوری حقیقت کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اس لئے
کہ اس کے علم کا کوئی انتہا نہیں لیکن تم جو کچھ کہہ رہے ہو سراسر غلط اور جھوٹ ہے کیونکہ ہم نے کبھی چوری نہیں کی تم بڑے
طریق سے ہمارے اوپر افترا کر رہے ہو۔

ف : اَعْلَمُ اَفْعَلُ التَّفْصِيلُ کے معنی میں نہیں بلکہ یہاں مبالغہ مطلوب ہے کیونکہ اس میں بھائیوں کے علم اللہ تعالیٰ
کے مقابلے میں لا کر اللہ تعالیٰ کے علم کے لیے افضلیت کا اظہار نہیں فرما رہے ہیں اس لیے کہ ان کا علم اللہ تعالیٰ کے
مقابلے میں تو لاشعہ تھا۔

بحر العلوم میں ہے کہ تم لوگ جو کچھ کہہ رہے ہو اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے اس لیے کہ وہی حقائق الامور کو خوب
جانتا ہے ان میں ایک یہ بھی ہے کہ تم میرے بھائی بنیامین پر چوری کا الزام لگا رہے ہو حالانکہ وہ اس قباحت سے
کوسوں دور ہے۔

سوال : اگر اعلم کو اپنے معنی تفصیلی میں رکھا جائے تو اس میں ثابت ہوتا ہے کہ انھیں اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ
شُرکت ہے کیونکہ افعَل کا معنی شُرکت کا مقتضی ہے۔

جواب : یہ شُرکت ان کے گمان کے مطابق ہے کہ انہوں نے اپنے لیے علم کا دعویٰ کیا کہ مسروق الخ لہ من قبل اور
یہ دعویٰ علی سبیل الجزم کیا۔ (کذا فی الحواشی السعیدہ)

مروی ہے کہ اخوة یوسف نے عزیز مصر سے کہا کہ
بھائیوں کا یوسف علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ بنیامین کو چھوڑ دو۔ پھر روبیل نے کہا بادشاہ
بنیامین واپس کرو ورنہ میں ایسی چیخ ماروں گا کہ اس سے مصر کی حالت عورتیں اپنے حمل گرا دیں گی۔ یہ کہہ کر جو شش
سے اس کے جسم کے بال کھڑے ہو گئے یہاں تک کہ کپڑوں سے باہر نکلنے لگے۔ یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا قاعدہ تھا
کہ جب وہ غضب ناک ہوتے تو ان کے غضب کی کوئی تاب نہ لاسکتا یہاں تک کہ جب تک ان کی اپنی نسل کا کوئی آدمی
ان کے جسم پر ہاتھ نہ پھیرتا یوسف علیہ السلام نے جب بھائی کی یہ کیفیت دیکھی تو اپنے صاحبزادے سے فرمایا کہ اٹھ کر اس کے
جسم پر ہاتھ پھیر دے جب صاحبزادے نے ہاتھ پھیرا تو اس کا غصہ ختم گیا۔ پھر دوبارہ جو شش کیا تو یوسف علیہ السلام نے
خود اٹھ کر پاؤں سے ٹھوکراری۔ پھر گلے سے پکڑ کر زمین پر لٹا دیا اور فرمایا کہ اسے عبرانیو! تم سمجھتے ہو کہ تمہارے سے بڑی
طاقت والا اور کوئی نہیں۔

ف : حسب روبیل کو یوسف علیہ السلام کے صاحبزادے نے ہاتھ لگا کر اس کا غصہ کم کیا تو اس نے کہا یہاں یعقوب

علیہ السلام کی اولاد کے یہی کی بُرائی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، یعقوب کون؟

۵

خدا نے کہ بالا و پست آفرید

زبردست ہر دست دست آفرید

ترجمہ: جس رب تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا کہ زبردست ہے اس نے ہر طاقت والے پر اور بڑی طاقت والا پیدا فرمایا ہے۔

شیخ سعدی علیہ الرحمۃ نے فرمایا، ۵

گچہ شاطر بود خودس بچک

چہ زند پیش یازدین چنگ

گر بہ شیر است در گرفتن موش

یک موش است در معاف پلنگ

ترجمہ: اگرچہ شاطر لڑائی میں بڑا چالاک ہے لیکن لوہے کے ہاتھ والے سے اسے مقابلہ کی کیا تاب۔

اگرچہ تہی چو ہے کو کڑنے میں شیر ہے لیکن شیر کے سامنے تو چو ہے کی طرح کمزور ہے۔

قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَّخِذَ الْوَعْدَ لَكَ أَبًا
شَيْئًا كَبِيرًا اے عزیز اس لڑکے کا باپ بڑا دعا ہے اس کے سن کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کے فراق کی
تاب نہیں لاسکے گا اس لیے کہ یوسف علیہ السلام کے فوت ہونے کے بعد اب اسی نبیامین سے اس کی محبت کا سہارا ہے
فَخَذَ أَحَدًا مَكَانَهُ اُس کے بدلے دہن کے طور ہمارے میں سے کسی ایک کو لے لو خواہ اسی کو ہی اپنا غلام بنالے
اس لیے کہ ہمارے ساتھ اسی کی محبت و الفت نہیں ہے اِنَّا تَرٰكَ مِنَ الْمُحْصِينَ ۝ ہم آپ کو اپنے لیے
بہت بڑا مہربان پاتے ہیں۔ آپ نے ہماری خوب مہمان نوازی فرمائی ہے اس سے ہمیں امید ہے کہ اب ہمارے اوپر
احسان فرمائیں گے۔ قَالَ يٰسَعْدُ عَلَیْہِ السَّلَامُ نے فرمایا مَعَاذَ اللّٰہِ اس میں مصدر مفعول کی طرف مضاف ہے یعنی
اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں اس سے کہ اَنْ تَاْخُذَ رَاۡدَہٗنَّ وَتَجِدَ نَاۡمَتًا عِنۡدَہٗ لَا تَرۡفَعُ رِجۡلَہِمْ مَّغۡرَمًا
اسے گرفتار کریں گے جس کے سامان میں ہمارا پیمانہ پایا گیا ہے اور یہ تمہارا فتویٰ ہم تمہارے فتویٰ کے خلاف عمل نہیں

لے اس سے ثابت ہو کہ علم کے ہوتے انہماک لایعقلی جائز ہے اور انبیاء علیہم السلام سے ایسے سرزد ہوتے۔ (ولیکن
الوہابیہ لا یعقلون)

کر سکتے اِنَّا اِذَا اَنْظَلْنٰهُنَّ ۝ جب ہم اسے گرفتار کریں جو ہمارے پیما نہ کاچور نہیں اگرچہ وہ اس پر راضی ہو تو ہم تمہارے مذہب کے مطابق ظالموں سے ہوں گے اور یہ بھی گوارہ نہیں۔

ف: بحر العلوم میں کہ اِذَا ان کر جواب میں فرمایا اللہ وہ دراصل شرطِ معذرت کی جزا ہے۔ یعنی اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم ظالم متصور ہوں گے۔

مذکورہ بالا ظاہری معنی پر محمول ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وہابی بخش تفسیر نے مجھے وحی کے ذریعہ فرمایا ہے کہ میں یہ بنائے مصلحت بنیامین کو اپنے ہاں ٹھہراؤں۔ اگرچہ اس کے خلاف کروں تو میں ظالم متصور ہوں گا اس لیے کہ وحی الہی کے خلاف عمل ہوگا اور وہ ہمارے لیے بڑا ظلم اس سے معلوم ہوا کہ اولیاء کرام کے خلاف عمل بھی ظلم ہے کیونکہ الہام و ارادت ربانی ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر وارد فرماتا ہے اسی لیے اولیاء و انبیاء علیہم السلام پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ جو کام کریں وہ وحی و الہام کے مطابق ہوں گے خلاف عمل کرنے میں ظلم اسی لیے ہوگا کہ حکم الہی کا عمل موقع و محل کے خلاف ہوگا اسی لیے انبیاء و اولیاء ہر معاملہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے منظر ہوتے ہیں جب تک انھیں اللہ تعالیٰ سے امر یا خبر نہ ہو تو نہ وہ اس کی تصدیق کرتے ہیں نہ اس کی اتباع کرتے ہیں۔

حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مرید بی بی تھی اس کا ایک لڑکا تھا وہ کسی استاد کے ولیہ کاملہ کی کرامت ہاں پڑھنے جاتا تھا ایک روز اسے ایک استاد صاحب نے چٹکی کی طرف کام بھیجا۔ وہ لڑکا پانی میں ڈوب گیا۔ استاد نے حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کو اطلاع دی۔ آپ نے فرمایا اس کی ماں کو مطلع کر کے تعزیت بھی کریں جب اس بی بی کے ہاں پہنچے تو بی بی کو پہلے صبر کی تلقین کی پھر رضا و تسلیم کا سبق دیا۔ بی بی نے کہا: مرشد! آج اتنی بڑی تقریریں کیوں؟ مرشد سری سقطی نے فرمایا: تیرا بیٹا نہریں ڈوب کر مر گیا ہے۔ بی بی نے کہا: میرا بیٹا؟ سری سقطی نے کہا: ہاں تیرا بیٹا۔ پھر سری سقطی نے صبر اور تسلیم و رضا کی تلقین کی۔ لیکن بی بی نے نہ مانا اور کہا کہ میرے رب نے ایسے نہیں کیا۔ سری سقطی نے کہا: بی بی! صبر کیجئے اور رضا کے سامنے سر جھکاؤ۔ بی بی نے کہا: مجھے موقعہ پر پہلے جب سری سقطی او بی بی اور دوسرے لوگ نہر پر پہنچے تو بی بی نے کہا: میرا بیٹا کہاں اور کس جگہ غرق ہوا ہے۔ نشان دہی کی گئی تو بی بی نے آواز دی: اسے بیٹے محمد۔ (اس لڑکے کا نام محمد تھا) لڑکے نے نہر کے اندر سے کہا: لبتیک اخی۔ بی بی نے آواز سن کر نہر کے اندر جا کر بیٹے کے ہاتھ سے ہاتھ ملا کر نہر سے باہر نکالا اور اسے زندہ گھر لے گئی۔ سری سقطی دیکھ کر حیران ہو گئے اور واقعہ حضرت حبیبہؓ کو سنایا تو انہوں نے فرمایا کہ بی بی اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاہدہ کر چکی تھی کہ اسے اپنے متعلق ہر معاملہ سے باخبر رکھا جائے چونکہ اس معاملہ کی اسے خبر نہیں دی گئی تھی اس لیے انکار کر دیا اور کہا میرے رب تعالیٰ نے ایسے نہیں کیا۔ چنانچہ اسی معاہدے پر پہنچنے کو (باقی ص ۷۵ پر)

فَلَمَّا اسْتَأْذَنُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا ۖ قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ
 مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّىٰ يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ
 يَحْكُمَ اللَّهُ لِي ۖ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ۝ اسْرْجِعُوا إِلَىٰ آبَائِكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا
 شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلَّمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ ۝ وَسُئِلَ الْقُرَيْةُ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْغِيرَ الَّتِي
 أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ۝ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْ رَأَيْتُمْ فَصَبْرُ جَبِيلٍ ۖ عَسَىٰ اللَّهُ
 أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ۝ وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا سَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ
 وَأَبِصْتُ عَنْهُ مِنَ الْحَزَنِ فَهُوَ كَظِيمٌ ۝ قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَسُوا أَثَدَ كُرْيُوسَ حَتَّىٰ تَكُونُ
 حُرُصًا أَوْ تَكُونُ مِنَ الْهَالِكِينَ ۝ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَاعْلَمُوا مِنَ اللَّهِ
 مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝ لَيْسَ أَذْهَبُوا فَمَحْسُوسًا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْتِسُوا مِنْ دُورِ
 اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْتِسُ مِنْ شُرُوحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ۖ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا
 يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسْنَا وَأَهْلُنَا الظُّرُوحُ وَجُنَا بِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ قَاوِمٍ لَنَا الْأَكِيلَ وَتَصَدَّقْ
 عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ ۝ قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ
 أَنْتُمْ جَاهِلُونَ ۝ قَالُوا أَمْ إِنَّا لَأَنكَ لِیُوسُفَ ۖ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي فَقَدْ هَمَمْتُ
 اللَّهُ عَلَيْنَا لَأَنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ۝ قَالُوا تَاللَّهِ
 لَقَدْ أَتَرَكْنَا اللَّهَ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينَ ۝ قَالَ لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ لِإِغْفِرَ
 اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ۝ اذْهَبُوا بِقِمِيصِي هَذَا فَإِنْ لَقِيتُمْ
 عَلَىٰ وَجْهِهِ إِنْ يَأْتِ بِصِيرَاءٍ وَأَنْتُمْ بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ۝

ترجمہ: پھر جب اس سے یایوس ہوئے تو تنہائی میں جا کر سرگوشی کرنے لگے ان کے بڑے نے کہا کیا تمہیں معلوم
 نہیں کہ بیشک تمہارے باپ نے تم سے اللہ تعالیٰ کا عہد لیا تھا اور اس سے قبل تم نے یوسف علیہ السلام کے
 بارے میں کیسی کوتاہی کی تھی میں تو یہاں سے نہیں ہٹوں گا یہاں تک کہ مجھ میرے والد گرامی اجازت دیں یا
 مجھے اللہ تعالیٰ احکم فرمائے اور وہ سب سے بہتر حکم کرنے والا ہے اپنے والد گرامی کے پاس جا کر عرض کرو اباجی
 آپ کے صاحبزادے نے چوری کی اور ہم نے گواہی نہیں دی مگر اس بات کی جس کا ہمیں علم تھا اور ہم غیب کے
 نگہبان نہیں تھے اور اس لٹی والوں سے کچھ لیجے جس میں ہم تھے اور اس قافلہ سے جس میں ہم آئے ہیں۔ اور
 بے شک ہم سچے ہیں۔ فرمایا بلکہ تمہارے نفس نے تمہیں کوئی حیلہ بنا دیا ہے۔ پس صبر اچھا ہے۔ غم غریب اللہ تعالیٰ

ان سب کو میرے ہاں لائے گا بیشک وہی علیم اور حکمت والا ہے اور ان سے منہ پھیر کر کہا ہائے افسوس یوسف (علیہ السلام) کی جدائی پر۔ اور اس کی آنکھیں غم سے سیفید ہو گئیں تو وہ غصہ کھاتا رہا۔ انہوں نے کہا خدا کی قسم آپ ہمیشہ یوسف (علیہ السلام) کو یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ آپ مرنے کے قریب یا ہلاک ہونے والوں سے ہو جائیں۔ فرمایا میں اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ تعالیٰ سے ہی کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے وہ علوم جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے اور میرے بیٹو ابجا کر یوسف (علیہ السلام) اور اس کے بھائی کا چٹاکرو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو بیشک اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے مگر کافروں۔ پھر وہ جب یوسف علیہ السلام کے ہاں حاضر ہوئے عرض کی اسے عزیز! ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو تکلیف پہنچی ہے ہم تھوڑا سا سرمایہ لے کر آئے ہیں تو آپ ہمیں پورا ناپ دیجیے اور ہم پر خیرات کیجئے بیشک اللہ تعالیٰ خیرات والوں کو نیک بدلہ دیتا ہے۔ فرمایا تمہیں کچھ معلوم ہے کہ تم نے یوسف (علیہ السلام) اور اس کے ساتھ کیا کیا تھا جب جاہل تھے انہوں نے کہا کیا آپ ہی یوسف (علیہ السلام) ہیں۔ فرمایا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے بیشک اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا بیشک جو کوئی تقویٰ اور صبر کرتا ہے تو بیشک اللہ تعالیٰ نیکوں کا اجر ضائع نہیں کرتا انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کی قسم اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر فضیلت بخشی اور یقیناً ہم خطا کار تھے۔ فرمایا آج تم پر کچھ ملامت نہیں اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرمائے اور وہ سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربان ہے یہ میری ٹھیس لے کر جاؤ اور اسے میرے باپ کے چہرہ پر ڈالو ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی اور اپنا تمام گنہ میرے ہاں لے آؤ۔

(بقیہ ص ۷۶)

زندہ واپس لے آئی۔

ف : ظلم میں قسم ہے :

۱۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف حکم دینا۔

۲۔ ظلم کی طلب کرنا۔

۳۔ غیروں کی مجالس میں بیٹنا۔

سبق : جس سے ظلم یا کسی اور صغیر و کبیرہ کا ارتکاب ہو تو اسے فوراً توبہ و استغفار کرنی چاہیے۔

ف : جس بندے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اس کی نظروں میں گناہ ایک بہت بڑا صدمہ بنا دیتا ہے۔ اسی لیے وہ اس

ملہ یہی واقعہ دو بندوں کے حکیم الامت اشرف علی تھانوی نے بھی ”الافاضات الیومیہ“ میں نقل کیا ہے۔

گناہ سے ہر وقت توبہ و استغفار کرتا رہتا ہے۔ اگر کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اس کی نظروں میں گناہ کی وقعت گھٹا دیتا ہے۔ نہ اسے کوئی نصیحت دیتا ہے۔ (کہذا قال السہل رحمہ اللہ تعالیٰ)
ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کی توفیق کی عرض کرتے ہیں۔

(تفسیر آیات ص ۴۷)

تفسیر عالمانہ فَلَمَّا اسْتَأْنَسُوا رِئْیَہُ پس جب وہ ہر طرح سے بالکل مایوس ہوئے۔ باب استغفال مباغہ کی وجہ سے ہے۔

ف : کاشفی نے لکھا ہے پس جب یہ یوسف علیہ السلام سے ناامید ہوئے اور انھیں یقین پڑا کہ بلیا میں کو واپس لیجانے کی اجازت نہیں ملے گی۔

حَکَمُوا علیہ بیٹہ گئے ان میں اور کوئی نہ تھا خالص بھائیوں کی جماعت تھی۔ نَحِیْتُہُ دُرَا غالبیکہ وہ اپنے معاملہ میں ایک دوسرے کے ساتھ سرکشی کر رہے تھے اور کہتے تھے کہ والد گرامی کو کیا بُنہ دکھائیں گے۔ وہ اب کی بار ہمارے متعلق کیا قصہ فرمائیں گے۔

ف : الکواشی میں ہے کہ ایک جماعت راز و نیاز کی گفتگو کرنے والی کو نہجی کہا جاتا ہے کیونکہ نہجی راز دان کو کہتے ہیں۔ دراصل یہ صدر ہے جو مفرد و جمع اور مذکر و منث تمام کو شامل ہے۔

قَالَ لَکُمْ یُہْکُمُ ان میں سب سے بڑے بن واسلے نے کہا۔ یعنی رویل نے۔ بعض نے کہا یہاں بڑے سے عقل والا یعنی یہود امراد ہے۔ بعض نے کہا ان کا رئیس (سرور) یعنی شمعون مراد ہے۔ اور شمعون ان کا رئیس اس لیے تھا کہ اس کا تمام بھائیوں پر عہد تھا۔ اس مشورہ میں تمام بھائی چاہتے تھے کہ بنیامین کے لیے بادشاہ مصر پر یکبارگی حملہ کر دیا جائے۔ لیکن بڑے نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ اَلْکُفَّ تَعْلَمُوْا کیا تمہیں معلوم نہیں یعنی ہم سب کو یقین ہے کہ اَنَّ اَبَاکُمْ قَدْ اَخَذَ عَلَیْکُمْ مَوْتًا قَتَلَہُ اللہ بے شک تمہارے والد گرامی نے تم سے ایک بچہ اور مضبوط عہد با اترم نے اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی تھی۔ من اللہ میں اس طرف اشارہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے تھا۔

ف : کاشفی نے لکھا ہے کہ والد گرامی نے فرمایا اگر تم محمد آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھاؤ کہ بنیامین کے بارے میں تم دھوکہ نہیں کرو گے۔

لیکن اب یہ واقعہ درپیش آیا ہے وَمِنْ قَبْلُ اس سے قبل اور یہ آنے والے فعل سے متعلق ہے ہا یہ زائد ہے قَوَّطَطْتُہُ فِیْ یُوسُفَہُ تم نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں کوتاہی کی اور تم نے والد گرامی سے کیے ہوئے معاہدہ کی حفاظت نہیں کی حالانکہ تم نے والد گرامی کو بار بار یقین دلایا وَاَنَّا لَنَا صُحُوْنٌ اور وَاَنَّا لَہُ مُحَافِظُوْنَ اس کے باوجود

لکھو تمہارے لیے سنگار اور آسان کیا ہے اَنْفُسُكُمْ اَمْوَالُكُمْ تمہارے نفسوں نے معاملہ کو یعنی تمہارے وہ امور جن کا تمہیں ارادہ تھا اسے تم نے کر لیا یعنی تم قنوی سناتے (کہ پور کی سزا غلام بنانا ہے) نہ وہ بنیامین کو گرفتار کرتا ورنہ بادشاہ کو کیا خبر تھی کہ ہماری شریعت کا قانون اسی طرح ہے کیونکہ یہ قنوی دین یعقوب علیہ السلام کے مطابق تھا ورنہ بادشاہ کا قانون تو اور تھا۔ خلاصہ یہ کہ تم قنوی دیتے نہ بادشاہ بنیامین کو گرفتار کرتا اسے اتفاقی امر سمجھ کر وہاں یعقوب علیہ السلام نے تجھینہ سے صاحبزادوں پر الزام لگایا تو صحیح کھلا لیکن یہاں واقعہ کے خلاف ہوا۔ یہ دراصل صاحب روح البیان کا خیال ہے ورنہ یہاں بھی یعقوب علیہ السلام نے واقعہ کے عین مطابق فرمایا ہے اس لیے کہ بنیامین نے چوری کی ہی نہیں تھی۔

فت : شیخ سعدی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ انسان ایک دفعہ جھوٹ بولے تو بعد میں ہزار بار سچی بات کہنے سے بھی اس کا اثر زائل نہیں ہوتا۔ مثلاً اے یعقوب علیہ السلام نے پہلے جھوٹ کہا تو اب اگرچہ سچ کہہ رہے ہیں لیکن یعقوب علیہ السلام نہ مانے بلکہ فرمایا اِن سَوَّلَتْ لَکُمْ

کے راکھ عادت ہو راستی

خطا گر کند در گزارند ازو

وگر نامور شد بنا راستی

وگر راست بادور نداردند ازو

ترجمہ : کسی کی عادت سچ بولنے کی ہو تو اس کی خطا سے درگزر کیا جاتا ہے اگر جھوٹی بات کرنے میں اس کی شہرت ہو جائے تو بار بار سچ بولنے تب بھی اس کا اعتبار نہ ہوگا۔

فَصَبِّرْ وَصَبِيرٌ آپس میں معاملہ صبر جیل ہے۔ صبر جیل یہ ہے کہ انسان اپنی تکلیف کا شکوہ بندوں سے نہ کرے۔

حضرت ابوالحسن نے فرمایا کہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا کہ میری نگاہ ایک حسینہ و حیلہ عورت پر پڑی۔

حکایت میں نے چپکے سے کہا کہ ایسا حسین اور پر رونق چہرہ قبل ازیں کبھی نہیں دیکھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ عورت غم و حزن سے فارغ ہے۔ اس عورت نے میری بات سُن لی اور کہا بھائی جان! آپ نے غلط سمجھا بلکہ حقیقت یہ ہے کہ میں سدا پا حزن و ملال ہوں اور مصائب و تکالیف سے میرا دل زخمی ہے بلکہ میں سمجھتی ہوں میرے جیسا ڈھکی کوئی اور نہ ہوگا۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہا کہ ایک دفعہ میرے شوہر نے میرے دو بچوں کے سامنے بکری کا بچہ ذبح کیا اور تیسرا بیٹا شیر خوار میری گود میں تھما ان دونوں نے بکری کے بچے کو ذبح ہوتے اچھٹا کودنا دیکھا تو تماشہ کے طور ایک نے دوسرے کو ذبح کر دیا۔ میں طعان پکانے میں مصروف تھی۔ بڑے بچے نے چھوٹے کو ذبح کر ڈالا۔ پھر ڈر کے مارے پہاڑ کی جانب بھاگا تو اسے بھیڑ یا کھا گیا۔ میرا شوہر اس کی تلاش میں نکلا تو اسے پیاس نے گھیر لیا تو وہ اس کی تاب نہ لا کر چل بسا۔ ذبح شدہ بچے کو اور بھیڑ بے کے کھانے ہوئے کو اور شوہر کو دیکھنے چلی تو شیر خوار بچہ چل کر مر گیا۔ وہ ہانڈی کے پاس

میٹا تا اس نے ریگ کر ہانڈی پر ہاتھ ڈالا۔ ہانڈی الٹ گئی تو اس کے گرم پانی اور بوٹیوں نے شیر خوار بچے کا چمڑا جلادیا۔ میری نوجوان شادی شدہ لڑکی کو پتہ چلا تو وہ اس صدمے کی تاب نہ لاسکی، بیہوش ہو کر زمین پر گری اور ڈھیر ہو گئی۔ اب اس تمام خاندان سے میں تنہا رہ گئی ہوں۔ حضرت ابو الحسنؒ نے فرمایا میں اس کی درد بھری کہانی سن کر حیران و ششدر رہ گیا۔ کہا: بی بی! اتنے بڑے حادثے سے کیسے جان بچائے پھر رہی ہو۔ بی بی نے کہا: بھائی! صبر اور جزع کا فرق جسے معلوم ہوتا ہے وہ کبھی غلط نہیں کرتا سوائے اس کے کہ وہ صبر کرے کہ صبر کا حسن ظاہر اور اس کا انجام بہتر ہے اور جزع فزع کرنے والے کو کسی قسم کا اجر و ثواب نہیں بلکہ سخت سزا۔ مجھے اس کے بیان سے حیرانی ہوئی۔ وہ مندرجہ ذیل اشعار پڑھتی ہوئی چلی گئی تھی

صبرت وکان الصبر خیر معول

وہل جزع یجدی علی فاجزع

صبرت علی ما لو تحمل بعضہ

جبال غروما صبحت تتصدع

ملکت دموع العین حتی سادتھا

الی ناظری فالعین فی القلب تدمع

ترجمہ: میں نے صبر کیا اور صبر اچھا عمل ہے مجھے جزع کچھ فائدہ دیتا تو میں ضرور جزع فزع کرتی۔

میں نے صبر کیا اگر یہ بوجھ پہاڑوں پر ڈالا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔

میں نے اپنے آنسوؤں کو قابو کر کے انہیں واپس کر دیا البتہ دل کی آنکھ آنسو بہا رہی ہے۔

عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَكُنِي بِهِمْ جَمِيعًا شَآئِدَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ سَبَّ كُمْ مِرَّةً هَلْ لَآءُ - یعنی یوسف علیہ السلام

اور بنیامین اور میراج مصر میں خود بخود ٹھہر گیا تھا۔ پہلی دفعہ جب یوسف علیہ السلام کو بھائی جگن میں لے گئے وہ بارہ تھے۔

یوسف علیہ السلام گم ہوئے تو گیارہ باقی رہ گئے۔ پھر بنیامین اور تیسرے کو مصر میں چھوڑ آئے تو باقی نو رہ گئے تھے۔

اسی بنا پر یوسف علیہ السلام نے صیغہ جمع فرمایا۔ اس سے یقیناً علیہ السلام کے علم کا ثبوت ہے کہ انہیں علم تھا کہ یوسف

علیہ السلام زندہ تھے ورنہ جمع کا صیغہ لانے کا کیا معنی۔ اِنَّكَ هُوَ الْعَلِيُّ بِكَ وَهِيَ اللَّهُ تَعَالَى حُرْنِ دِلَالِ كُتُوبِ جَانَا

ہے الْحَكِيمُ بڑی حکمت والا ہے۔ اس نے جن مصیبت میں مبتلا فرمایا اس کی کوئی حکمت ہوگی۔

ف: آزمائش و امتحان تین قسم ہے:

۱۔ بندوں کو کسی عمل کی سزا پر فوراً مصیبت میں مبتلا فرمانا۔

۲۔ آزمائش میں اس لیے مبتلا کرنا کہ وہ اپنا مافی الضمیر ظاہر کرے جس سے مخلوق کو معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ کے

نزدیک اس کا کتنا مرتبہ ہے۔

۲۔ محض بندے کی کرامت اور قربت الہی کے اضافہ کے لیے جیسے یوسفؑ صرف ارادہ دلینا سے اور بادشاہ کے شرابی نوکر
اذکر فی عندہم بک انکھنے سے کئی سال جیل میں رہے۔

دوسری مثال یعقوب علیہ السلام کی ہے۔ مروی ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے ایک گائے کے بچڑے کو اسکی
ماں کے سامنے ذبح کیا اور بچڑے کی ماں شور مچاتی رہی۔ اور وہب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کے ہاں وحی
بھیجی کہ اسے پیارے! میں نے آپ کو کئی سال غم رکھا اور اسی سال یوسف علیہ السلام کو تجھ سے کیوں جدا رکھا۔ یعقوب
علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ! تو بہتر جانتا ہے۔ فرمایا: اس لیے کہ آپ نے ایک دن بکری کا بچہ ذبح کر کے گھر میں کھانا پکایا
لیکن اپنے ہمسایہ کو کچھ نہ دیا۔

بعض کہتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام سے آزمائش کا سبب ایک لونڈی کے بچے کی خرید بھنی اس لیے کہ آپ نے
بچے کو خریدا اور اس کی ماں کو نہ خریدا۔ اس کی ماں اپنے بچے کے فراق میں روتی رہی یہاں تک کہ وہ اندھی ہو گئی۔

بعض مواقع صرف آزمائش کے لیے ہوتے ہیں جیسے ایوب علیہ السلام کی آزمائش کر کے ان کے لیے خود فرمایا:
إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نَعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔

تیسری قسم یعنی آزمائش صرف قرب و کرامت کی وجہ سے ہو۔ جیسے یحییٰ بن زکریا علیہما السلام نے کوئی خلافت اولیٰ
عمل نہ کیا اور نہ ہی اس کا ارادہ فرمایا لیکن تاہم انھیں مصیبت میں مبتلا کیا گیا یہاں تک کہ انھیں ذبح کر کے ان کا سر مبارک
ہدیر کے طور پر اسرائیل کی ایک زانی عورت کے ہاں بھجا گیا۔

مستلزم: جتنی اقسام ہم نے بیان کیں سب میں بوجہ صبر و عدم اضطراب اجر و ثواب برابر ہے۔

حکایت ایک شخص رات کو نفل دو گنا زد دیگر اوراد پڑھنے کے لیے اٹھا تو اسے سردی سے سخت تکلیف ہوئی۔ اس
وجہ سے وہ رو پڑا۔ اسی اثنا میں اسے نیند آ گئی۔ خواب میں دیکھتا ہے کہ کوئی کھنے والا کہہ رہا ہے کہ اس
بندے کی کیا سزا ہے جسے ہم اپنی عبادت کے لیے اُسٹھ کی توفیق بخشیں اور دوسروں کو غفلت کی پیند میں سلائے رکھیں
اس پر بیدار ہوا تو اللہ تعالیٰ کے حضور میں معافی مانگی اور استغفار کی۔

حضرت ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے استاد ابو علی دقاق کو آخری عمر میں کتے سنا کہ
ہر حالت میں حفظ توحید کی حفاظت کی وجہ سے بیماری بڑھ گئی اس کے بعد صاف اور واضح الفاظ میں
فرمایا کہ اگر تجھے احکام الہی میں مقررہ سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے تو صبر سے کام لینا لازمی ہے یہاں تک کہ جسم کا
کوئی حصہ بھی حرکت نہ کرے۔

حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا: ہ

ماشتاں را اگر در آتش می پسند و لطف یار
تنگ چشم گز نظر و چشمہ کوثر کف
ترجمہ: عاشقوں کو لطف محبوب اگر آگ میں ڈالنا پسند کرتا ہے تو پھر وہ عاشق بڑا بد بخت ہے
جو چشمہ کوثر کو دیکھے۔

وَتَوَلَّى عَنْهُمْ جِبَّ يَعْقُوبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَعْمَ مَكْرُوهٌ أَوْرَا نَدْمَانًا غَيْرُ شَيْءٍ نَوَاسٍ سَعَى رُكُودَانِي فَرَاغِي -
کاشفی نے بھی کہ جب یعقوب علیہ السلام نے انعامیت ملال اپنی توجہ بیت الاحزان کی جانب مبذول فرمائی۔
حضرت جامی قدس سرہ نے فرمایا: ہ

رواے ہمد نم دور بزم طرب بادوستان خوش زی
مرا بجزارتا تنہا دریں بیت المحزن می روم
ترجمہ: اس میرے ساتھی! تم خوش و نرم ہو کر بزم طرب میں جا کر دوستوں کے ساتھ زندگی بسر
فرمائیے۔ مجھے ایسا بیت المحزن میں چھڑ دے میں وہیں جانا پسند کرتا ہوں۔
وَقَالَ يَا أَسْفَ عَلَى يُونُسَ الْاَسَفَ بَعْنِ اَشَدَّ الْحُزْنَ وَالْحُسْرَةَ يَعْنِي خُتَّ تَرَيْنَ حُزْنَ و
حسرت کو اَسَف سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ در اہل یا اَسَف تھا۔ یا اَسَف کی طرف مضاف ہو کر پھر یا د تحفیفاً الف سے تبدیل
کی گئی ہے اس لیے کہ فتح اور الف کسر اور یا سے زیادہ خفیف ہیں۔ اسی اسف کو نداء دیتے ہوئے یعقوب علیہ السلام نے
فرمایا: اے حسرت اور حزن! آہا، حاضر ہو جا، یہی تیری حاضری کا وقت ہے۔
حضرت جامی قدس سرہ نے فرمایا: ہ

گرچہ یوسف زما شوی غائب
پہو یعقوب ما دیا اسفا
ترجمہ: اگر تم مجھ سے یوسف علیہ السلام کی طرح غائب ہو جاؤ گے تو ہم یعقوب علیہ السلام کی
طرح کہیں گے یا اسفا۔
حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا: ہ

یوسف عزیزم رقت اے برادران رحمی
مرد غمش عجیب دیدہ ام حال پیر کنعانی
ترجمہ: اے میرے یوسف عزیز! تیری بلندی کا کیا کہنا۔ اے بھائیو! رحم کرو اس کے غم
سے پیر کنعانی کا حال عجیب و غریب دیکھا ہے۔

سوال : یعقوب علیہ السلام تو اس وقت بنیامین اور اس کے ساتھ رہنے والے یہود وغیرہ کا نام لیتے اس
کو اس وقت تازہ زخم انہی کی جدائی و فراق سے ہوا تھا اس وقت یوسف علیہ السلام کو درد بھری آواز سے یاد کرینکا
کیا معنی؟

جواب : تاکہ معلوم ہو کہ یعقوب علیہ السلام کو سب سے بڑا صدمہ یوسف علیہ السلام کی جدائی کا تھا اسی لیے اس موجودہ
درد کے وقت پرانا درد تازہ ہو گیا اسی لیے انہیں یاد فرمایا تاکہ انہیں تسلی ہو کہ یوسف علیہ السلام کی جدائی کا زخم دل
پر تاحال مزید گھاؤ لگا رہا ہے۔

جواب : تاکہ انہیں معلوم ہو کہ ان تمام مصائب کا اصل سبب یوسف علیہ السلام ہیں۔ نہ ان سے پیار ہوتا نہ یوں
صدمے ہوتے۔

جواب و بابی کش : دراصل یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کی زندگی کا علم تھا اور ان کے تمام حالات سے
باخبر تھے لیکن عدم اظہار پر مامورین اللہ تھے اب چونکہ اس کے اظہار کا وقت قریب آگیا اسی لیے اب قرآن سے بتایا پھر اسے
مراتب بتائیں گے۔ صاحب روح البیان نے اسی طرف اشارہ فرمایا:

ولانہ واثقا بجیاتیہما عالمنا بمکانہما یعقوب علیہ السلام کو ان کی حیات کا علم تھا اور
طا معافی ایابہما۔ ان کے رہنے سننے کو جانتے اور ان کے
نوشے کی امید رکھتے تھے۔

سوال : یوسف علیہ السلام پر فرض تھا کہ وہ والد گرامی کو مطلع کرتے تاکہ ان کی پریشانی دور ہوتی۔
جواب : یوسف علیہ السلام والد گرامی کی طرح مامورین اللہ تھے اسی لیے جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہ ملی انہوں
نے اطلاع دینے کی جرات نہ فرمائی۔ یہ راز ہوتے ہیں۔ (ہابین الانبیاء والاولیاء ومعبودہم الا لہ جل جلالہ
ولکن الوہابۃ قوم لا یعقلون)

حدیث شریف : انا للہ وانا الیہ راجعون کتاب وقت مصیبت، یہ صرف حضور علیہ السلام کی امت کا
خاص ہے۔ اس سے قبل کسی امت کو وقت مصیبت اس کلمے کے کہنے کی اجازت نہیں تھی۔
ف : یہی وجہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اس قدر بڑے مصائب میں مبتلا ہونے کے باوجود کبھی انا للہ وانا الیہ
راجعون نہ پڑھا بلکہ یا مصفیٰ علیٰ یوسف فرمایا۔

بلہ دفع التأسف عن علم ابی یوسف میں اس کی تفصیل پڑھیے۔

لہذا یہ سوال و جواب دو جزائز کے معتزلہ و بابیہ کے اعتراضات میں بڑا کام دیتا ہے۔ اولیٰ غفرلہ

ابو میسرؤ نے کہا کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے بہشت میں داخل فرمایا تو حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھوں گا کہ جناب نے اپنے والد گرامی کو اتنے سال کیوں پریشان رکھا تھا۔ نہ آپ نے انہیں خط لکھا نہ انہیں اپنے حالات سے آگاہ فرمایا تاکہ وہ غم و الم سے تسکین پاتے۔

صاحب روح البیان کا ابو میسرؤ کو جواب
اور وہابیوں دیوبندیوں کا ردِ مبلغ
(صاحب روح البیان قدس سرہ نے فرمایا کہ یہ ابو میسرؤ کی جراتِ بجا ہے اور انہیں صحیح حدیث شریف کا منہ من یاد نہ رہا اور نہ یوسف علیہ السلام کو جبریل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا حکم سنایا کہ آپ نے والد گرامی کو نہ خط لکھا ہے نہ اطلاع دینی ہے ورنہ انبیاء علیہم السلام کی شان سے پییدہ ہر کسے والدین سے ایسا ناروا سلوک رکھیں۔ ہم عام آدمی ایسے نہیں کر سکتے اور ایسے اولوالعزم رسل کرام علیہم السلام اس طرح کیسے کر سکتے ہیں۔ اور پھر لطف یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام اپنے والد گرامی سے مرثیہ لکھ کر مرثیہ کے فاصلے کی دُوری پر تھے۔

وَأَيُّ صَفَاتٍ عَيْنُكَ مِنَ الْحُزْنِ اَللّٰهُ تَعَالٰی عِلْمُہٗ عَلٰیہِ السَّلَامُ کی دونوں آنکھیں سفید ہو گئیں اور ان کے سفید ہونیکا موجب یوسف علیہ السلام کی جدائی سے گریہ اور آنسو بہانا تھا۔ اس لیے کہ طبی اصول ہے کہ جب آنکھوں سے آنسو بہت نکلیں تو آنکھیں سفید ہوجاتی ہیں جیسے شعیب علیہ السلام کے متعلق مروی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں آنا روئے کرنا بیٹا ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے آپ کی بیٹائی کو نادہی۔ اسی طرح یعقوب علیہ السلام غم و غم روئے یہاں تک کہ بصارت چلی گئی۔ یہی قول صحیح تر ہے۔ جیسے فَاَمَّا تَدْبِصُہٗ اَسَی مَعْلُوم ہوتا ہے۔

زگر یہ بر سر مردم یقین کر خاندِ چشم
فرود و شبِ بھراں از بس کہ بارانست

ترجمہ: لوگوں کا بہت۔ ونا آنکھوں کی بیٹائی کے چلے جانے کا سبب ہے۔ پھر اس کا کیا حال ہوگا جو محبوب کے فراق میں روقت آنسوؤں کا مینہ برساتا ہے۔

فت: مروی ہے کہ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے فراق سے اتنی سال مسلسل روئے تھے تھوڑے سے لمحے میں بھی آپ کی چشم ہائے مبارک سے آنسو نہیں۔ گئے اور روئے زمین پر یعقوب علیہ السلام جیسا اور کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مکرم ترین نہیں تھا۔

سوال: یعقوب علیہ السلام کی چٹمانِ مبارک کی بیٹائی یوسف علیہ السلام کے فراق و اشتیاق سے کیوں چلی گئی؟

لہ یہی حال یعقوب علیہ السلام کا تھا۔ و: بی: یوسف علیہ السلام کی لاعلمی کی رٹ لگائے جا رہے ہیں۔
لہ لیکن اس توجیہ پر جسے نہ ان اہل انہیں عام نامینا کہنا ناجائز ہے ایسے ہی حضرت شعیب علیہ السلام۔

جواب : تاکر اولاد کو دیکھ کر مزید حزن و ملال کا اضافہ نہ ہو۔ اس لیے قاعدہ ہے کہ ایک شے کو دیکھنے سے دوسری شے یاد آجاتی ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے ساتھ ایک قسم کی شفقت اور رحمت تھی۔

جواب : صرف یعقوب علیہ السلام کے اظہارِ رُفعت کے پیش نظر، اس لیے کہ شہرہ جمال الہی کامر کہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے جب وہ او جمل ہو گئے تو غیروں کو دیکھنا گوارہ نہ تھا اس لیے بینائی کو بھی روپوش کر لیا گیا۔ جب یوسف علیہ السلام مل گئے تو بینائی بھی کوٹا دی گئی۔

اس جواب کی دلیل حدیث مندرج ذیل سے ہے :

حدیث قدسی ۱ اس بندے کی جزا کیا تھی؟ چاہیے جس کی آنکھیں چھین لی جائیں۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کی : یا اللہ! یہیں کیا مسلم ہم تو اس قدر جانتے ہیں جس قدر تو نے ہمیں علم غایت فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کی جزا یہ ہے کہ وہ شخص ہمیشہ بربے گھر میں رہ کر میرے چہرہ اقدس کو دیکھنا رہے۔ یعنی وہ دیدار الہی سے سرفراز ہو۔

حدیث شریف ۲ اللہ تعالیٰ کا دیدار قیامت میں سب سے پہلے نابینا کو نصیب ہو گا۔

بعض مشائخ نے فرمایا کہ جمالِ موسیٰ جمالِ مطلق کا ایک مظہر تھا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مزید تائید اپنی تجلی خاص سے یوسف علیہ السلام کو نوازا۔ اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام اور تمام اہلِ مصروفہ ان کی محبت میں مبتلا ہو گئے تھے۔ جب یوسف علیہ السلام جدا ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف ان کی بینائی بند کر دی گئی تاکہ جمالِ مطلق کے مظہر کے سوا کسی غیر کو نہ دیکھیں۔

سبق : اس میں اشارہ ہے کہ ساک جب تک اپنی ظاہری بینائی کو فنا نہیں کرتا اس وقت تک سے جمالِ مطلق کا مشاہدہ نہیں ہوتا۔

ہر جنتی مقدمہ راستے بود

شد ہزماں حق چون زباں کلیم سوخت

ترجمہ : ہر جنتی مشقت راحت کا مقدمہ بنتی ہے مگر علیہ السلام زبان جلا کر ہی کلیم اللہ بنے۔

عارف جمالِ مطلق کا عین السر سے مصرع یعنی وجود انسانی میں مشاہدہ کرتا ہے اور قوی و حواس فائدہ صوفیانہ تمام اس کے زیر فرمان ہوتے ہیں۔

مسئلہ : آیت سے ثابت ہوا کہ تکالیف و مصائب کے وقت افسوس کرنا اور طبعی رونا جائز ہے اس لیے کہ

لے ہم نے میں روئے کی قید اس لیے لکھی ہے کہ شیعہ پارٹی ماتم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے مذہب میں ایک اعلیٰ مقام (باقی صفحہ ۸۵)

اضطرابی آنسو بہانے کو نہیں روکا جاسکتا اور نہ ہم ایسے رونے سے روکا جاسکتا ہے اور ہم رونے کے روکنے کے تکلف ہیں

(بقیہ ساشید صفحہ گزشتہ) دیتے ہیں حالانکہ ان کا یہ تمام ماتم اختیاری ہونے کے علاوہ ایک مستقل فن کاری پر مشتمل ہوتا ہے جسے بجائے شرعی اہمیت حاصل کرنے کے ایک تماشا اور کھیل بن چکا ہے۔ روزنامہ نوائے وقت لاہور ۲۹ دسمبر ۱۹۷۶ء میں موجودہ دور کے ماتم کی صورت بیان کی گئی ہے ناظرین مضمون کو دیکھ کر اندازہ لگائیں کہ ماتم ایک شرعی مسئلہ ہے یا فنکاری۔ جن بزرگوں نے بنی نوع انسان کو صبر کی بہیم تہقین کی جبر کے فائدے سے آگاہ کیا اور صبر کو شرف انسانیت تسلیم کیا اور کیا انہوں نے بھی غم کی شدت میں ایسی اضطرابی حرکات کیں جنہیں فقر ماتم کا نام دیا جاسکتا ہے اس طرح شدت غم میں ہاتھوں کی اضطرابی حرکت ہی ماتم کہلائی۔ غم حسین کی نوعیت و کیفیت کا صحیح اندازہ کون لگا سکتا ہے اور اس غم کے اظہار کے لیے ماتم میں جو فرق ہے اس پر بات ہو سکتی ہے کہ اضطرابی اختیار کی صورت میں غم ظاہر ہو تو ماتم آہستہ آہستہ غم کی صورت اختیار کر لیتا ہے اور جب مقررہ دنوں میں مقررہ راستوں سے ماتم جلوس گزارنے اور گزارنے کا اہتمام ہو تو اس فن میں جزئیات بھی کمالات کی متقاضی ہوتی ہیں۔ عشرہ محرم سوگ کے ساتھ ساتھ ماتم کا عشرہ بھی ہے۔ سوگ کی صورتوں میں فن کا لحاظ کم رکھا جاتا ہے صرف سوگ کی علامتوں پر زور دیا جاتا ہے مثلاً سیاہ پوشی، بارگاہوں کا عزادار اور دروہست، علم و نشان کی تزئین و تزییب، مجالس عزاکا انعقاد جن میں اہلبیت رسالت کے فضائل و مصائب اور مناقب و مناقب کا بیان ہوتا ہے۔ مرثیہ خوانی اور سلام کی پیشکش بلاشبہ مجالس عزاکا اور محافل عزم میں بھی پڑھنے والوں کو کسی قدر فن تقریر یا فن ادائیگی کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے لیکن یہاں غم اس فن پر حاوی رہتا ہے جن لوگوں نے لاہور میں میر عرض علی کو سوز پڑھتے سنا ہے وہ اس امر کی تصدیق کریں گے کہ ان کی سوز خوانی میں فن جو حسی کا کتنا لحاظ رکھا جاتا تھا۔ تمام سوز کی رقت آفرینی فن پر غالب آجاتی تھی لیکن ماتم کا معاملہ فن کے لحاظ سے کچھ یوں ہے کہ فن ماتم پر غالب آجاتا ہے ماتم کا ایک طریقہ تو بہت سادہ ہے کہ مجلس کے اختتام پر عزاکا اور ان جیسے قیام کرتے ہیں اور نوحہ خوانی کے ساتھ ماتم کرتے ہیں یہ ماتم اگر ابراہیم سے بھی ہوتا ہے اور نوح سے یا مرثیہ کی لے میں تیزی آجائے تو دو تھپڑ بھی مارے جاتے ہیں اور ماتم دونوں ہاتھوں سے ہوتا ہے لیکن ماتم میں فن زیادہ تر اس وقت نمایاں ہوتا ہے جب ماتمی جلوس نکلتے ہیں ان جلوسوں میں نشان عزاکا تو محض علم ہوتے ہیں کہیں عزاکا امام حسین رضی اللہ عنہ شہید تعزیر کی صورت میں ہوتی ہے۔ شہید تعزیر کی صورت میں ہوتی ہے اور کہیں ذوالجناح نشان عزاکا ہوتا ہے یہ ماتم عزاکا اور دونوں کے قیام کے ساتھ ساتھ ان کی رفتار سے بھی متعلق ہوتا ہے۔ یعنی ماتم دار حلقہ بنا کر اور ایک مقام پر رک کر ماتم بھی کرتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ جلوس کو آگے بھی بڑھاتے جاتے ہیں۔ جلوس کے ماتم میں سینہ زنی ہوتی ہے تو اس کا رنگ اضطرابی نہیں اختیار کرتا ہے بلاشبہ زیادہ تر اس ماتم کی بھی غم حسین ہوتا ہے لیکن سینہ زنی میں ہم آہنگی اور اس آہنگ کی سسٹ اور تیز صورتیں ماتم پر فن کو غالب کر دیتی ہیں۔ سینہ زنی کے علاوہ ماتمی جلوس میں زنجیروں کا ماتم بھی ایک مخصوص انداز آہنگ کے ساتھ ہوتا ہے ان زنجیروں کے پھل تلوار کی دھار (باقی صفحہ آئندہ)

اس لیے کہ بہت تھوڑے لوگ ہیں جو شہداء کے وقت اضطرابی آنسو بہانے کو روک سکیں۔

حدیث شریف ابوالسید القین کے گھر گئے یہ وہ صاحب ہیں جن کے گھر حضرت ابراہیم بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ہو رہی تھی آپ نے حضرت ابراہیم کو گود میں لے کر انھیں چومالہ سونگھا۔ پھر دوسری دفعہ ہم ابوالسید کے گھر گئے تو حضرت ابراہیم پر سکرات طاری تھی انھیں دیکھ کر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مبارک سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ بھی بچے کی وفات پر آنسو بہا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا: اے ابن عوف! یہ رحمت کی علامت ہے۔ یہی کلمات طیبہ منہ مبارک سے نکلے تو اور

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۸۵) کی طرح تیز ہوتے ہیں اور زنجیر کی زد چونکہ کاندھے اور کمر پر پڑتی ہے اس لیے چند لمحوں کے ماتم میں ہی ماتم وار خون میں تر ہوتا ہے۔ ماتمی جلوس میں تلواروں کے ماتم کا دستور بھی ہے۔ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ ماتم دار تلوار کو پیشانی پر مارتا ہے بسا اوقات شدید جذبات میں تلوار کا گھاؤ گہرا بھی ہوتا ہے اس لیے تلوار کے ماتم میں یہ اہتمام بھی ہوتا ہے کہ ماتم کرنے والے کے پیچھے ایک صاحب چوبی دستہ اس طرح لے کر کھڑے ہوتے ہیں کہ تلوار کا زیادہ دباؤ اس دستے پر سمٹا لیتا ہے اور ماتم دار کی پیشانی پر تلوار کی زد اتنی ہی پڑتی ہے کہ دمک ثابت نہ ہو۔ اختیاری ماتم کی ایک صورت انگاروں پر ماتم کرنا کہ کھڑیوں کا بھاری الاؤ جھلکا انگاروں سے زمین پر پھیلا دیے جاتے ہیں اور اس سے پہلے کہ وہ کھیل میں ماتم دار پر ہنہ پان انگاروں پر سے ماتم کرتے ہوئے گزرتے ہیں اس طرح ماتم کی ان اختیاری صورتوں میں غم کی شدت پر فن کی مہارت غالب ہوتی ہے اور ماتم داروں کو زیادہ گزند نہیں پہنچتا اس وقت سوال ماتم کے جواز یا عدم جواز کا نہیں بلکہ بات حرف اضطرابی ماتم اور اختیاری ماتم میں غم کے ساتھ اگر دوسری باتوں کا لحاظ نہ رکھا جائے تو ماتمی جلوس میں بے لطفی پیدا ہونے کا امکان ہے۔ سید زنی میں تو صرف آہنگ ماتم ہی کا خیال رکھا جاتا ہے لیکن تلوار کے ماتم میں پاؤں کی ہر کات بھی ایک خاص ضابطہ کی پابند ہوتی ہیں۔ اور اس طرح اس میں بھی فن اپنی جھلک دکھاتا رہتا ہے۔ ایک سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ماتم داروں نے ماتم کی مختلف صورتیں اختیار کر کے اسے فن تک پہنچایا ہے یا علم حسین کی تاثیر ہے کہ اس نے انسانی خون غلاد زنجیر اور تلوار کو بھی اپنی لیٹ میں لے لیا ہے کہ یہ چیزیں بھی عزاداری میں شامل ہو گئی ہیں۔ یہاں بات فن کی نہیں رہتی بلکہ حقیقت و عقیدت کے دائرے میں آجاتی ہے اور یہ فیصلہ گوکاران حسین ہی کر سکتے ہیں کہ اضطرابی ماتم اور اختیاری ماتم میں کونسی چیز عزاداری حسین کے شایان شان ہے۔ یتھو اوتھروا۔۔۔۔۔ ان کو انٹ کو پڑھ کر منصف مزاج خود جواب لے لیا یہ ماتم شرعی ہو سکتا ہے۔ سنجیدہ طبقہ تو ایسے ماتم کو دیکھ کر اسے شرم کے سر جھکا دیتا ہے اور غیر سنجیدہ اور بے عقل کو نہ سمجھا سکتے ہیں ان کے اپنے مذہب بلکہ جن شیعوں کا ماتم انہیں اس گندی رسم سے روکا تو ان لوگوں کو دباؤ بنی شیعہ کا ذیل خطاب ملا۔

انسوپاک چشمان مبارک سے گرے اور فرمایا کہ آنسو بہا ہی ہے اور قلب کو غم اور حزن لاحق ہوتا ہے۔ لیکن ہم زبان سے صرف وہی بات کریں گے جو اللہ تعالیٰ کی رضا پر مشتمل ہوگی۔ پھر حضرت ابراہیم کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے بیٹے ابراہیم! ہم تیری جدائی سے غمگین ہیں۔

ف حضرت ابراہیم بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں فوت ہوئے اس وقت وہ ڈیڑھ سال کے تھے۔
 شیعہ رد افض اور عوام جہاں کا رو کرنا اور گریبان چیرنا اور کپڑے پہنا کرنا ناجائز ہے اور یہ جاہلوں کا کام ہے۔
 حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی صاحبزادی کے بیٹے کی فوتیگی کے وقت گریہ فرمایا تو عرض
 حدیث شریف کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ گریہ فرماتے ہیں حالانکہ میں آپ نے رونے سے باز
 روکا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اضطرابی رونے سے نہیں روکا البتہ دواحق آوازوں سے منع کیا ہے:

۱۔ فرح (خوشی) کے وقت

۲۔ ترح (غم) کے وقت

نکتہ: الْمُحَرِّبُ میں ہے کہ الحق بجسے نقصان العقل اور بین یعنی ترنم فی اللعب کی آواز کو محانت سے اس لیے تعبیر
 کیا گیا ہے کہ اس کے ترحب (ہر دو) عقل سے محروم اور احمق ہیں۔

ف: روناتین قسم ہے:

۱۔ من اللہ — یعنی اللہ تعالیٰ کی تویح و تہدید سے۔

۲۔ الی اللہ — یعنی اللہ تعالیٰ کے شوق و محبت میں۔

۳۔ علی اللہ — یعنی ذوق فراق سے۔

ف: یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے درمیان اس لیے فراق روا رکھا گیا کہ یعقوب علیہ السلام کی
 محبت و مائتہ کی قسم سے تھی اس لیے کہ محبوب اپنے محب کو محنت و مشقت میں ڈالتا ہے۔
 انبیاء علیہم السلام سے تین حضرات نابینا ہوئے:

۱۔ اسحق علیہ السلام

۲۔ یعقوب علیہ السلام

۳۔ شعیب علیہ السلام

اور اشرافِ اقوام سے مندرجہ ذیل حضرات نابینا ہوئے،

۱۔ عبدالمطلب بن ہاشم

۲۔ ایتہ بن عبدشمس

۳۔ زہرہ بن کلاب

۴۔ مطعم بن عدی

صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مندرجہ ذیل حضرات نابینا ہوئے۔ ان میں بعض حضور علیہ السلام کے زناۃ اقدس میں، بعض آپ کے وصال کے بعد نابینا ہوئے۔

۲۔ جابر بن عبد اللہ

۱۔ البراد بن عازب

۴۔ الحکم بن ابی العاص

۳۔ حسان بن ثابت

۶۔ سعید بن ربیع

۵۔ سعد بن ابی وقاص

۸۔ عباس بن عبدالمطلب

۷۔ صخر بن حرب ابوسفیان

۱۰۔ عبد اللہ بن عمر

۹۔ عبد اللہ بن الارقم

۱۲۔ عبد اللہ بن عمیر

۱۱۔ عبد اللہ بن عباس

۱۴۔ عثمان بن مالک

۱۳۔ عبد اللہ بن اونی

۱۶۔ عثمان بن عامر ابو قحافہ

۱۵۔ عقبہ بن مسعود البذلی

۱۸۔ عمرو بن ام مکتوم الخزّون

۱۷۔ عقیل بن ابی طالب

۱۹۔ قتادہ بن نعمان رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین

فَقَالُوا كَذِبٌ مُّذْمُومٌ ۝ اپنی اولاد پر غصّہ سے بھر گئے لیکن اسے دل میں چھپائے ہوئے تھے۔ ع

درویت دیریں سینہ کہ گفتنِ نوا نینم

(سینہ میں بہت زیادہ درد ہے جسے ہم بیان نہیں کر سکتے)

۱۔ اس آیت کریمہ سے شیعوں (روافض) نے ماتم حسین علیہ السلام پر استدلال کیا ہے۔ فقیہان کے جوابات قارئین کی نذر کرتا ہے:

۱۔ قاعدہ اسلامی ہے کہ سائبۃ انبیاء علیہم السلام کی شرائع منسوخ العلل ہیں۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کے جوتے ہوئے ہم کسی پہلی شریعت پر عمل کرنے کی تکلف نہیں ہیں۔ (باقی صفحہ ۸۹ پر)

قَالُوا تَاللّٰهِ تَفْتَسُوْهُ دِرَاصًا لَا تَعْلَمُوْهُمَا۔ لاکو حدت کیا گیا ہے بوجہ عدم التباس کے۔ کیونکہ اگر اس میں

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۸۸)

۲۔ یعقوب علیہ السلام کے رونے کو ماتم حسینی سے کیا تعلق جبکہ اس میں ہزار بادعات اور بے شمار خانات ہیں۔
۳۔ مصیبت پر آنسو تو بہائے جاتے ہیں لیکن ماتم حسینی کی کیفیت میں کیا ہوتا ہے۔ وہ سب کو معلوم ہے اور پھر
یعقوب علیہ السلام کو دیکھیے کہ انہوں نے باوجود رونے کے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیا اور دل ہی دل میں گڑھے اور نوحہ
ماتم ان سے سرزد نہ ہوا۔

تم۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا اصل واقعہ سامنے رکھیے اور ان کے غم و رن کا نتیجہ بھی نیچے۔ تفسیر میں آپ نے پڑھا کہ
جب بنی امیہ کے مہر میں ٹھہرایا گیا تو اس سے یعقوب علیہ السلام کا غم از سر نو تازہ ہو گیا تھا کہ مصیبت پر مصیبت آگئی تو آپ نے ماجرا
سن کر کما فصیح و جمیل یعنی میں بہتر مگر دوں گا۔ جب آپ پر صدمہ کی شدت ہو گئی تو آپ علیحدگی اختیار کر کے گوشہ نشین
ہو گئے کما قال تعالیٰ،
وَتَوَلَّىٰ وَجْهَهُم۔

پھر سن دیا :

يَا اَسْفٰى عَلٰى يٰوَسْف۔ (یعنی آہ یوسف)

لیکن اس صدمے کو ایسا دیا یا، اور دل ہی دل میں ایٹ گڑھے کہ آنکھیں سفید ہو گئیں۔ کما قال تعالیٰ :
وَاَبْيَضَّتْ عَيْنُهُ مِنَ الْحُزَنِ فَهُوَ كَظِيْمٌ۔

اور لغت میں اَسْفُ یعنی شدت حزن و حسرت ہے ذکر شعیوں کا چلانا اور شور مچانا۔ کَظِيْمٌ یعنی غفہ کو روکنا اور اسے ظاہر
نہ ہونے دینا۔

اس تقریر سے واضح ہے کہ شعیوں کے نوحہ و ماتم بالخصوص شعیوں کے مصروف حسینی ماتم کو اس سے دور کا بھی واسطہ
نہیں۔ بلکہ غور و فکر اور انصاف سے دیکھا جائے تو مصروفی ماتم حسینی حضرت یعقوب علیہ السلام کے غم کی نقیض اور اس کے متضاد
معلوم ہوتا ہے کیونکہ یعقوب علیہ السلام کے گوشہ نشین ہونے کا ہمتے رہے اور یہ ماتمی بہادر لگی کوچوں میں مظاہرہ کرتے
پھرتے ہیں اور پھر یعقوب علیہ السلام کو دیکھیے کہ حقیقی غم سے آنکھیں سفید ہو گئیں اور یہ لوگ ماتم سے فراغت پاتے ہیں تو غم سے
نڈھال ہونے کے بجائے مزید موئے تازے اور ہٹے کٹے بن جاتے ہیں کیونکہ کڑھائی کا علوہ اور دیگر مرغن اشیا مل جاتی ہیں۔
نفس کی شرارت کا یہ عالم کہ غیر محرم عورتوں کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنا ان کا معمول بن جاتا ہے۔ منصف مزاج تو اسے
ماتم نہیں کہے گا متصّب غالی کے ہم ذمہ دار نہیں۔ مزید تفصیل فقیر کی کتاب "آئینہ شیعہ مذہب" میں دیکھیے۔

ایشات ہو تو لام و نون یا ان کا ایک ہونا لازم ہوتا ہے۔ تَذَكُّرُ يُوسُفَ بیٹوں نے کہا: ابا جی! آپ یوسف علیہ السلام کو غم و حزن سے ہمیشہ یاد کرتے رہتے ہیں حتیٰ تَكُونُ حَرَضًا یہاں تک کہ آپ مریض اور قریب المرگ ہو چکے ہیں اَوْ تَكُونُ مِنَ الْهَالِكِينَ ○ یا جان سے فارغ ہونے والے ہیں۔

ف : اس میں اشارہ ہے کہ عجب (عاشق) کے لیے خلق خدا کی ملامت ضروری ہے۔ عالم دُنیا میں پہلے ملائی حضرت آدم علیہ السلام ہیں جنہوں فرشتوں نے قطعہ مارا اَنْتَ جَعَلَ فِيهَا عَيْنَ يَفْسُدُ فِيهَا بَلْ غَرَسَ دِيكًا جَانِئًا تَوَدُّ حَقِيقَتُ يَه مَلَكٌ سَبَّ سَبَّ اَللّٰهُ تَعَالٰى پَر هُوَ اِيں اِس لِيَه كَرَفَرَشْتُوں نَه اَللّٰهُ تَعَالٰى كَر اَنْتَ جَعَلَ فِيهَا الْخَطَابُ كَر كَرَا مَلَامَتُ كَر، وَ اِس لِيَه كَر حَقِيقَتُ يَه سَه كَر سَبَّ پَه اَعْبَتُ كَرْنَه وَ اَلَا اَللّٰهُ تَعَالٰى هَه۔

کما قال: یٰ خبیثکم اسی لیے عوامِ مجتہدین کو ہمیشہ ملامت کا نشانہ بناتے ہیں۔ سچے عاشق کی علامت یہ ہے کہ وہ ملامت گر کی ملامت سے نہیں ڈرتا۔

ملا مت کن کہ مرا چندانکہ خواہی

کہ نتوان شستن از رنگی سیماہی

ترجمہ: جتنا تیراجی چاہے مجھے ملامت کر لے اس لیے کہ زندگی سے سیاہی دھلنے کی نہیں۔

قَالَ إِنَّمَا أَنتَ مُكُونٌ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ ثَلَاثُ يَوْمٍ إِلَّا تَرْجِعْ إِلَىٰ آلِكَ وَلِيَقْبَلَ عَلَيْكَ رَافِعٌ إِذْ يَتَنَزَّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَعَهُ مَلَائِكَةٌ حَامِدُونَ أَلَا تَرَىٰ أَنَّ إِلَهُكَ فَاعِلٌ كُلِّ شَيْءٍ

راز گویم بحسب حق و خوار شوم

باتو گویم بزرگوار شوم

ترجمہ مخلوق کو اپنا راز پیش کروں تو غار ہوں گا بجھے عرض کرتا ہوں کیونکہ تجھی سے مجھے بزرگی اور عزت ملے گی۔

ف: حزن، بٹا سے عام ہے۔ قاعدہ ہے کہ جب یہ عام کا خاص پر محط ڈالاجائے تو اس سے اس عام کے بقایا افراد مراد ہوتے ہیں۔ اب معنی یہ ہوا کہ میں اپنے حزن عظیم اور حزن قلیل کے متعلق صرف اللہ تعالیٰ سے عرض کروں گا۔

سوال: پہلے یعقوب علیہ السلام نے فرمایا قصبہ جمیل۔ اس کے بعد بے صبری کیوں؟ مثلاً فرمایا: یا اسفی علی یوسف۔ اور فرمایا: انما الشکو ابغی و حزنی جبر اور شکوہ سے اجتماع النقیضین لازم آتا ہے۔

جواب: یعقوب علیہ السلام نے اپنے نفس کی شکایت اپنے خالق سے کی ہے اور وہ جائز ہے جیسے اقریب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی:

رَأَيْتَ إِنِّي مُتَشَكِّيُ الضُّرِّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔

بادرد اس شکایت کے اللہ تعالیٰ نے صابر کا خطاب دیا۔ کہا قال:

إِنَّا وَجَدْنَا هَٰذَا صَابِرًا نَعْمَ الْعَبْدُ۔

یعقوب علیہ السلام نے شکایت کی ہے تو اسی سے اور روئے ہیں تو اسی کی جناب میں۔ اس حیثیت سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ معذور ہیں اس لیے کہ نفس کو شکوہ شکایت عن الغیر سے روکنا اور اسے غیر کی طرف جھکنے سے باز رکھنا اور کالیف برداشت کرنا اور اسے اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر کے سامنے سر جھکانے کا کام حقیقی صبر ہے۔ لسان حقیقت کی ترجمانی کرتے ہوئے کسی نے کہا:

حل شی من الملیح ملیح

لکن الصبر عنہ غیر ملیح

ترجمہ: محبوب کی طرف سے ہر شے محبوب ہے لیکن صبر کر کے اسے محبوب کو عرض نہ کرنا اچھا نہیں۔

اور فرمایا:

والصبر عنک فمذموم عواقبہ

والصبر فی سائر الاشیاء محمود

ترجمہ: تیری جناب میں گزارشات نہ کرنا بُرا ہے تمام معاملات میں غیروں کو شکوہ نہ سنانا بہتر ہے۔

نکتہ: عاشق محبوب کی درگاہ کے بغیر صبر نہیں کر سکتا اسی لیے وہ اپنی محتاجی اور اپنا حال محبوب کی درگاہ میں پیش کرتا رہتا ہے تضرع و حکایات کا اظہار دراصل عشق کی زبان میں شکایت اور جزع و فزع کا اظہار عشق کے مخالف ہے۔

عاشق رومی قدس سرہ نے فرمایا:

بشنو از نے چوں حکایت می کند

از جدائی با شکایت می کنند

ترجمہ: نے نے اُنھے یہ کیسی باتیں کرتا ہے یہ اپنی جدائی کی شکایت کرتا ہے۔

یعنی واقع حال عاشق کا شکوہ کے طوابعات کرنا اپنے حال کی حکایت کرنا اور اپنے محبوب کی جناب اپنی تضرع و زاری اور عاجزی کا اظہار کرتا ہے۔

تفسیر نبوی علی صاحبہ السلام
 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نے یعقوب علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کی آنکھیں کیسے چلی گئیں۔ اور آپ کی کمر کیوں ٹیڑھی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کہ آنکھیں یوسف علیہ السلام کی جدائی سے اور کمر دنیا میں کے فراق سے ٹیڑھی ہو گئی۔ اس پر حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کی کیا آپ غیروں کے سامنے شکوہ کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، میری پریشانی اور رُخس و غم اللہ تعالیٰ کے حضور میں ہے۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا: اللہ ہی جانے اور آپ یہ کہہ کر جبریل علیہ السلام واپس چلے گئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے گشتہ تنہائی اختیار کر لیا۔ اللہ تعالیٰ سے عرض کی: یا اللہ! اپنے بڑے بندے پر رحم فرما، اس کی بیانی بھی گئی اور کمر بھی ٹیڑھی ہو گئی۔ مجھے اپنے دونوں پھول واپس کر دے تاکہ میں انہیں ایک بار تو ٹوٹے ہوئے پیر جیسے تیری مرضی اس پر جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے، عرض کی: آپ کو اللہ تعالیٰ سلام بھیجتا ہے اور فرماتا ہے: اے یعقوب علیہ السلام! آپ کو خوشی ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کے دونوں صاحبزادے مر بھی گئے ہوں تب بھی انہیں قبر سے اٹھا کر تیرے سامنے لاؤں گا تاکہ انہیں دیکھ کر تیری آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ اور ساتھ یہ بھی فرماتا ہے کہ میں نے آپ کی بیانی کیوں ضبط کی اور آپ کی کمر کیوں ٹیڑھی کی ہے اور آخرت یوسفؑ نے ان کے ساتھ ایسا کیوں کیا؛ یعقوب علیہ السلام نے لاعلمی کا اظہار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک دفعہ آپ کے ہاں ایک تیم مسکین حاضر ہوا وہ روزے دار بھی تھا اور آپ ایک بکری اپنے بچوں کے لیے ذبح کر کے پکانے کے بعد کھا رہے تھے لیکن اس تیم مسکین کو کچھ نہ دیا اور میں اپنی مخلوق کے کسی ایک ذرے کے لیے ایسا نہیں چاہتا چاہے ایک تیم مسکین ہو۔ اب آپ طعام پکا کر مسکین دیتا ملی کو کھلائیے۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعقوب علیہ السلام ہر شام کو طعام پکا کر اعلان کرتے تھے کہ کوئی روزہ دار ہو تو میرے لنگرخانے پر تشریف لائے۔ جب صبح ہوتی تو طعام پکا کر اعلان ہوتا کہ جس نے کھانا کھانا ہو وہ یعقوبی لنگر میں آجائے (ذکرہ فی الترغیب والترہیب)

حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا:

خواہی کہ باشی پرالگندہ دل

پراگندگان از خاطر مہل

کے نیک بندہ ہر در سرائے

کہ نیکی رساند بخلق خداے

ترجمہ: اگر تم چاہتے ہو کہ کبھی پریشانی نہ ہو تو پریشان لوگوں کا خیال دل سے محو نہ ہونے دے وہ شخص دونوں جانبوں میں لہرید پھل کھاتا ہے جو رب ذوالجلال کی مخلوق کے ساتھ نیکی کرتا ہے۔

وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ ادریں اللہ تعالیٰ کے کُلف و کرم سے جانتا ہوں مَا لَا تَعْلَمُونَ ○ وہ جو تم نہیں جانتے۔
اسی لیے مجھے امید ہے کہ وہ فوج پر رحم اور کُلف و کرم فرمائے گا اور مجھے اپنے مقصد میں ناکام نہیں کرے گا اور میں ہی وحی اور الہام ربانی سے یوسف علیہ السلام کا زندہ ہونا جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔

مروی ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے خواب میں ایک فرشتے کو دیکھا اس سے پوچھا کہ میرا علم یعقوب علیہ السلام یوسف زندہ ہے یا مر گیا ہے؟ فرشتے نے عرض کی: وہ زندہ ہیں۔

صاحب روح البیان نے فرمایا کہ یعقوب علیہ السلام کو لاطم کھنا جہالت ہے اس لیے کہ انہوں نے وہابی کُش حوالہ یوسف علیہ السلام کے زندگی کے تمام حالات ان کے خواب سے معلوم کر لیے تھے اور انہیں یقین تھا کہ جب تک اس کے بھائی (والد و والدہ) سجدہ نہیں کریں گے اس وقت تک وہ نہیں مریں گے۔

مروی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ میرے یوسف علیہ السلام نے والد گرامی والد گرامی کا کیا حال ہے؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کی: اھنیں کا حال جبریل علیہ السلام سے پوچھا اللہ تعالیٰ نے صبر جبریل عطا فرمایا ہے انہیں ان کی مفارقت پر آزمایا ہے وہ اس امتحان میں کامیاب ہوئے۔ پھر یوسف علیہ السلام نے پوچھا: وہ میری بھائی میں کتنا روئے؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کی: ایسی ستر عورتیں جن کے فوجان بچے مر جائیں جس قدر وہ روئی ہیں ان سب کے برابر یعقوب علیہ السلام روئے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے پوچھا: میرے والد گرامی کا اجر و ثواب کتنا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کی: انہیں ستر شہیدوں کا ثواب ملے گا اور ان کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اندر میں اتنا اللہ تعالیٰ پر معمولی طریقہ بھی بگمائی نہیں کی۔

يٰبَنِيَّ اذْهَبُوا (ربط) : سدی نے فرمایا کہ جب صاحبزادوں نے یعقوب علیہ السلام کو مصر کے بادشاہ کے اخلاق و عادات و کمالات سنائے تو انہیں عسوس ہو ا کہ وہ نئی یوسف علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ اسی لیے صاحبزادوں نے فرمایا: اے میرے بیٹو! مصر جاؤ فَتَحَسُّوْا مِنْ يُّوسُفَ وَاٰخِيْنِ اور یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کا سراغ لگاؤ۔

حل لغات: تَحَسُّوْا یعنی انہیں اپنے حواس سے معلوم کرو۔ اس لیے کہ تَحَسُّسُ بھنے شے کو حاسۃ کے ساتھ تلاش کرنا۔ تہذیب المصادر میں لکھا ہے حَسَّ اَنْتَ حَسَّ اَيْکَ شے ہے اور الا یا میں ہے کہ بالجمیع بھنے تطلع الاخبار اور بالعین بھنے المراقبۃ بالعين اور انسان العیون میں ہے کہ اگر عا سے ہو تو فحس الشخص عن الاخبار بنفسه اگرچہم سے تو الفحس عنہا بغیرہ مراد ہوتا ہے اور تَحَقُّسُوْا کو یہاں تَحَسُّوْا پڑھا جائے تَحَقُّسُوْا کسی قرات میں نہیں ہے۔

ف: اس سے یوسف و بنیامین علیہما السلام مراد ہیں اور تیسرے کا نام اس لیے نہیں لایا گیا کہ وہ اپنے اختیار سے مصر میں ٹھہرا تھا اسی لیے اس کے لیے چنناں لکھ نہیں تھی۔

سوال : ابن ابی شیبہ نے فرمایا کہ یعقوب علیہ السلام نے پہلے تو ان سے روگردانی فرمائی جبکہ وہ رنج و غصہ کی علامت ہے ۔
اور یہاں لطف اور شفقت سے کام لیا فقہ اور شفقت کا اجتماع کیسا ۔

جواب : وہ روگردانی اگرچہ بیٹوں سے تھی لیکن اس سے ان کے ساتھ فقہ نہیں تھا بلکہ اپنے آقا و مولیٰ کی طرف توجہ فرمائی
اور اس وقت انہماک شکوہ مطلوب تھا نیز کسی سے روگردانی کر کے پھر اس کے ساتھ لطف و کرم سے پیش آنا ایک دوسرے
کی نفی نہیں ہوتا بلکہ ان میں تقدم و تاخر ہو ۔

فت : صاحبزادوں نے عرض کی کہ نبیائین کی تلاش تو ہم کرتے ہیں لیکن جو مسرت علیہ السلام کو تلاش کرنا محبت ہے جبکہ
انہیں بھیڑنا کھا گیا ہے اور اس کو برا عرصہ گزر گیا ۔

یعقوب علیہ السلام نے فرمایا وَلَا تَأْتِيْكُمْ سُوْا هٰٓئِنْ سُرُّوْا رَحِمَ اللّٰهِ ط اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناامید نہ ہو ۔
الیاس یعنی انقطاع المرءاء ۔ الامعی نے کہا کہ نسیم کی وہ ہوا جس سے انسان کو سکون حاصل ہوا اسے سُرّ و ح
کہا جاتا ہے ۔

قاعدہ : را ، داؤ ، حا کی ترکیب میں اس حرکت و اہتراز کا معنی ہوتا ہے جس شے سے انسان لذت پائے اور اس کی
وجہ سے حرکت میں آجائے ۔ انکشافی میں ہے دراصل قلب کے غم سے راحت پانے کو رُوح
کہا جاتا ہے ۔ اب معنی یہ ہوا کہ اس راحت سے ناامید نہ ہو جو تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیب ہوا اور حُرّ و حِ اللہ
(یعنی اراد) بھی پڑھا گیا ہے یعنی وہ رحمت جس سے بندگان خدا کو زندگی میں نصیب ہوتی ہے ۔

رَاقَّةٌ لَا يَأْتِيْكُمْ مِنْ سُرٍّ وَّ رَحِمَ اللّٰهِ اِلَّا اَنْعَوْكُمْ اَنْكَعَرُوْا ۝ بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت سے
صرف کافر ہی ناامید ہوتے ہیں اس لیے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کا علم ہوتا ہے نہ صفات کا اور نہ عارف باللہ تو اللہ تعالیٰ
کی رحمت سے لمحہ بھر بھی ناامید نہیں ہوتا اسے دکھ نصیب ہوں یا سکھ اور وہ اتنا مع العسر لیبرا الا کو ہر وقت اپنے
سامنے رکھتا ہے ۔ نیز کلام اللہ تعالیٰ کی صنعت عجیب اور اس کی رحمت ہر ایک کے قریب ہے ۔

اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھنے والا غافل و غافل رہتا اس بندے سے اقرب الی اللہ ہے ۔
حدیث شریف جو عبادت گزار تو ہے لیکن اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناامید ہی ہے ۔

مروی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص فوت ہوا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے
حکایت ہاں وحی بھیجی کہ میرا ایک ولی فوت ہوا اس کی تجیز و تکفین وغیرہ کا انتظام کیجئے ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام
تشریف لائے دیکھا کہ رشتہ داروں نے اس کے فتنی کی وجہ سے اسے گندگی کے ڈھیر پر تجیز و تکفین کے بغیر پھینک دیا ہے
موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ ! اس کے بارے میں مخلوق سے تو نے تمام باتیں سنیں اس کے باوجود بھی
تو اسے اپنا ولی کہتا ہے ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا : وجہ یہ ہے کہ اس نے موت کے وقت میرے سامنے ایسے قیمن امور

شفاعت کے طور پر پیش کیے کہ اگر تمام گنہگار مجھے وہی امور شفاعت کے طور پر پیش کریں تو میں ان سب کو بخش دوں گا۔

۱۔ اس نے عرض کی کہ یا اللہ! اگرچہ میں نے نفس اور شیطان کے کہنے پر گناہوں کا ارتکاب کیا لیکن دل سے گناہ کرنے کو برا مانتا تھا۔

۲۔ میں اگرچہ معاصی کے ارتکاب سے فاسقوں کے ساتھ رہتا تھا لیکن مجھے تیرے نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھنے کی دل بخت تھی۔

۳۔ اگرچہ میرے پاس ضرورت لے کر نیک یا فاسق و فاجر انسان حاضر ہوتا تو میں تیرے نیک بندے کے کام کو فاسق و فاجر کے کام پر ترجیح دیتا۔ وہب بن منہ کی روایت میں ہے کہ اس نے عرض کی: یا اللہ! اگر تو مجھے معاف کر دے تو تیرے انبیاء و اولیاء خوش ہوں گے اور تیرا دشمن شیطان غلگین ہوگا۔ اگر تو مجھے عذاب دے گا تو انبیاء و اولیاء غلگین ہوں گے اور شیطان خوش ہوگا اور اس میں شک نہیں کہ تجھے اپنے محبوبوں کی خوشی زیادہ محبوب ہے۔ اسی لیے میرے حالی پر رحم اور میرے گناہوں سے درگزر فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اسی لیے میں نے اس پر رحم فرمایا اور میں غفور رحیم ہوں۔ خصوصاً اس بندہ کے لیے جو اپنے گناہوں کا اقرار کرے۔

سبق: ماقبل پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناامید نہ ہو اس لیے کہ وہی دنیا و آخرت میں دُکھ درد طائتا ہے۔

حکایت: ایک شخص کسی جزیرے میں چھنسا گیا اس کے پاس زادراہ نہیں تھا۔ مایوس ہو کر کہنے لگا:

إذا شاب الغراب اتيت اهلى

وصار العتار كاللبن الحليب

ترجمہ: جن دلت کو آج بڑھا ہو گا تو گھر پہنچوں گا اور ایسے ہی جب سیاہ تیل سفید دودھ کی طرح ہوگا۔

ماقف غیب نے جواب دیا: ہ

عبي الكرب الذي امسيت فيه

يكون وما اوده فرج قريب

ترجمہ: اسی دُکھ کے بعد عنقریب تجھے کشادگی نصیب ہوگی۔

پھر دیکھا تو سامنے کشتی آرہی ہے اس کے ذریعے گھر پہنچ گیا۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات عجیب ہیں ہے کہ آیت میں اشارہ ہے کہ ہر مسلم پر واجب ہے کہ وہ یوسف (قلب) اور نبیائیں (سُر) کو تلاش کرے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت یعنی ان کی خوشبو سے ناامید نہ ہو اس لیے کہ جو اپنے قلب کو پالیتا ہے تو اسے خدا تعالیٰ مل جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تخلیقات کا مرکز اہل ایمان (اولیاء اللہ) کے قلوب ہیں اور اس نے اپنے طالبین سے وعدہ فرمایا ہے کہ جو مجھے تلاش کرتا ہے وہ مجھے پالیتا ہے۔ کما قالَ اَلَا مَنْ حَلَبَنِيْ وَجَدَنِيْ۔

نوٹ: اللہ تعالیٰ کو قلب میں تلاش کرنے سے غالب ہیں اس کی تلاش عبث ہے۔ اسی طرح اس کا وجدان بھی قلب میں ہوگا۔ جیسا کہ رسولی علیہ السلام نے عرض کی: یا اللہ! میں تجھے کہاں تلاش کروں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میری خاطر اپنے قلب میں عجز و نیاز رکھتے ہیں یعنی میری محبت سے ان کے قلوب سرشار ہیں۔ اور اِنَّهٗ لَا يَأْتِيْكَ مِنْ رُّوحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمَ الْكَافِرُوْنَ میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طلب کا ترک اور اس کے وجدان سے ناامیدی کفر ہے۔

ثنوی شریف میں ہے،

- ۱۔ کہ کران و کرشتا بندہ بود
- ۲۔ در طلب زن و انما قدر دوست
- ۳۔ کہ طلب در راہ نیکو بہرست
- ۴۔ کہ گفت و کہ بنامرشی و کہ
- ۵۔ گفت آن یعقوب با اولاد خویش
- ۶۔ ہر خے خود را درین جستن بجد
- ۷۔ گفت از روح خدا لا تائیسو
- ۸۔ بچو گم کردہ پسہ رو سو بسو

- ۸۔ از رہ حس دہان پرسان شویہ
گوشش را بر چار راہ او نہید
- ۹۔ ہر کجا بوسے خوش آید بو برید
سوسے آن سر کا شناسے آن سدید
- ۱۰۔ ہر کجا لطفے بینی از کسے
سوسے اصل لطف رہ یا بی عسی
- ۱۱۔ ایں ہجر خوشہا ز دریا یسیت ژرف
جزو را بجزار و بر کل دار طرف

ترجمہ ۱۔ کمزور سے کمزور بھی جدوجہد کرے تو کامیاب ہو۔ کیونکہ جو بھی کسی کو تلاش کرتا ہے اسے ضرور پاتا ہے۔

۲۔ طلب الہی میں دائمی ہاتھ پاؤں مار دینے جدوجہد کرو کیونکہ نیک راہ میں غالب بہترین رہبر ہے۔

۳۔ کمزور اور ناقص بن کر زندگی ضائع مت کر یکو اس کی طلب کرو اور اس کی طرف جدوجہد کرو۔

۴۔ اسی کے لیے گفتگو اسی کے لیے خاموشی۔ ہر معاملہ اسی کے لیے کیجئے ہر لحظہ اسی کا تصور جمائیے۔

۵۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد سے فرمایا: یوسف علیہ السلام کو خوب ڈھونڈو۔

۶۔ ہر گلی کوچہ چھان مارو اور اس کی تلاش میں جدوجہد کرو اور اس معاملہ میں سستی نہ کرو۔

۷۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناامید نہ ہو۔ ایسے تلاش کرو جیسے کوئی گم شدہ بچہ کو تلاش کرتا ہے۔

۸۔ جہاں سے معمولی گھات لگ جائے وہاں سے پوچھو اور اس کے ہر راہ میں کان رکھو۔

۹۔ جہاں سے اس کی خوشبو سونگھو اسی طرف دوڑو اور پوچھو۔

۱۰۔ ایسے ہی قاعدہ ہے کہ جس سے لطف دیکھو اس سے اصل لطف کی طرف راہ حاصل کرو۔

۱۱۔ اس لیے کہ دریائے بے کنار کا قانون ہے کہ جزو سے ٹکل حاصل ہوتا ہے۔

فَلْتَأْذِنْ خَلَوْا عَلَيْهِ مَرُوءِي ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنی بعض اولاد کو حکم فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کو خط لکھیں۔ جس کا مضمون یہ تھا:

تفسیر عالمانہ

بسم الله الرحمن الرحيم

من یعقوب اسرائیل اللہ بن اسحاق
یہ یعقوب اسرائیل (بندۂ خدا) بن اسحاق
ذبیح اللہ ابن ابراہیم خلیل اللہ الی عزیز
مصر۔
مراسلہ ہے۔

اٰتٰی اٰہل بیت موصول
بنا البلاء اما جدی ابراہیم فانہ ابنتی
بناسر نمود فصر وجعلہا اللہ
علیہ برداً و سلاماً و اما
ابی اسحاق فابنتی بالذبح
فصیر ففداہ اللہ بذبح عظیم و
اما انا فابنت لانی اللہ بفقد ولدی
یوسف فبکیت علیہ حتی ذهب
بصری و نحل جسی و قد
کنت ابنتی بلذال السلام
الذی امسکتہ عندک و زعمت
انہ سارق و انا اهل بیت
لا نسرق و لا نلد سارقا فان
مردتہ علی و الادعوت علیک
دعوة تدارک السابغ من
ولدک۔ والسلام

اما بعد ایاد رکھے ہمارے گھرانے پر
اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی رہی۔
مثلاً میرے دادا ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے
آزمایا گیا۔ انہوں نے صبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے
ناک و نگار بنادیا اور اسحاق علیہ السلام میرے
والد گرامی کو ذبح سے آزمایا گیا۔ انہوں نے
صبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے ذبح عظیم بھیجا جو ان کی
طرف سے فدیہ بنا اور مجھے میرے بچے یوسف
(علیہ السلام) کی گمشدگی سے آزمایا گیا۔
میں اس کے فراق سے رویا اس سے میری
آنکھیں پٹی گئیں اور میرا جسم کمزور پڑ گیا۔ اب
دوبارہ میں اسی فوجان سے آزمایا گیا ہوں
جسے آپ نے روک رکھا ہے اور آپ کا
خیال ہے کہ وہ چور ہے حالانکہ ہمارا گھرانہ
چوری سے پاک ہے بلکہ ہمارے گھرانے میں
تو چور پیدا ہوتا ہی نہیں بہتر ہے آپ میرا
لڑکا واپس بچو ادبی ورنہ میں ایسی دُعا کروں گا
جو آپ کی سات پشون تک اثر کرے گی۔

فقط والسلام۔

یہ خط لکھ کر اپنے صاحبزادوں کو دیا اور معمولی سی کونجی مثلاً تھوڑی سی پشم اور گئی وغیرہ تیار کر کے انہیں مصر کی طرف روانہ کیا۔
پہلے اس بھائی کو ملے جو مصر میں خود رہ گیا تھا پھر سارے مل کر یوسف علیہ السلام کو ملے اور قالوا یا یٰ ہٰذَا الْعَزِیزُ

عرض کی: اے بادشاہ قادر غالب! ہمتنا ہیں ہمتنا ہے: وَ اَهْلُکُنَا اور ہمارے اہل کو وہ جو ہمارے گھر میں ہیں الصَّوْغُ
فقر و ضرورت و کثرت عیال و قلة طعام وَ جِئْنَا بِمِصَاعِلَةٍ مَّوْجِلَةٍ اور لائے ہیں ہم پونہی تھوڑی اور بالکل معمولی جسے دیکھ کر آپ
جیسا بادشاہ قبول نہ کرے بلکہ تاجر تو اسے منہ بھی نہ لگائیں اس لیے کہ تاجروں کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی اور پھر وہ حقیر
بھی تھی اور ایسی شے بادیہ نشین شہر میں اور بادشاہوں کے ہاں لائیں تو اس کی حالت کو دیکھ کر خود لانے والوں کو شرمندگی
ہوتی ہے اور پونہی پشیم اور تھوڑا سا گھٹی تھی اور جس۔ بعض نے کہا کہ وہ صنوبر اور تھوڑے سے بادام وغیرہ یا چند کھٹے دراہم تھے کہ
نہیں کوئی نہ لے۔ فَأَوْفِ لَنَا الْکِفْلَ پس ہمارے لیے غلہ مثل عنایت ہو۔ بعض نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ
ہیں ان کھٹے دراہم کے عوض اتنا غلہ عنایت فرمائیے جتنا آپ کھڑے دراہم کے عوض عنایت فرماتے ہیں وَ تَصَدَّقْ
عَلَيْکُنَا اور ہمارے اُپر رحمان فرمائیے اور چشم پوشی کے طور پر یہی کھوٹی پونہی قبول فرمائیے۔ المصدق یعنی التفضل (احسان و
کرم فرمانا) کے ہے۔ اور عرف میں ہر وہ عمل جس سے انسان ثواب پانے اسی بے عرف میں اللہم تصدق علیّ نہ کہا جائیگا ،
اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو بندوں سے ثواب طلب نہیں کرتا بلکہ کہا جائے گا اللّٰهُمَّ اَعْطِنِیْ۔ یا کہا جائے گا تفضل علیّ۔ یا کہا
جائے گا اِنِّیْ حَسْبُنِیْ۔ ترجمہ اس مذہب کے مطابق ہے جو صدقہ انبیاء علیہم السلام اور ان کے متعلّقین کے لیے سب کے لیے
حرام سمجھتا ہے اگر وہ مذہب اختیار کیا جائے جو صرف ہمارے نبی علیہ السلام کے لیے خاص کرتا ہے تو اس نظر پر یہ تصدق
حقیقی صدقہ کے معنی میں ہوگا لَاقَ اللّٰهُ یَجْزِی الْمُتَصَدِّقِیْنَ ○ بیشک اللہ تعالیٰ احسان و کرم کرنے والوں کو
بہتر اور اعلیٰ جزا دے گا۔

ضحاک نے کہا کہ اِنَّ اللّٰهَ یَجْزِیْکَ کے بجائے المتصدقین اس لیے کہا کہ انہیں اس وقت بقیہ نہیں تھا کہ
ایجابہ یوسف علیہ السلام (بادشاہ مصر) اہل ایمان ہی سے یا نہ صاحب روح البیان قدس سرہ نے فرمایا کہ یہ
ضحاک کا دہم ہے اس لیے کہ اگر ان کی مراد اخروی ثواب تھی تو جس کے عینے میں یوسف علیہ السلام بھی داخل ہیں۔ اگر دنیوی
جزا مراد ہو تو بھی حرج نہیں اس لیے کہ جزا کا لفظ دنیوی معنی پر بھی ہوتا ہے۔

حکایت حضرت الشیخ ابو الریح نے فرمایا کہ میں نے ایک دیہاتی عورت کی تعریف سنی کہ اس کی بکری سے دودھ
اور شہ نہ نکلتا ہے۔ میں نے اس کا مشاہدہ کیا اور اس کے کاؤں میں پہنچا اور اس کا مہمان ٹھہرا۔ اس نے
بکری کا دودھ نکالا تو میں نے انکھوں سے دیکھا کہ اس سے واقعی دودھ اور شہ نہ نکلا میں نے اس سے سبب پوچھا تو اس نے
کہا کہ ہمارے ہاں بکری تھی جس کے دودھ پر ہمارا گزارا تھا ایک رات کہ ہمارے ہاں مہمان تشریف لایا۔ مہمان فوازی ہمارا
شیوہ ہے ہم نے وہی بکری ذبح کر کے اس کو کھلا دی۔ اس سے بہت رخصائے الہی مقصود تھی۔ اس کے عوض اللہ تعالیٰ
نے ہمیں یہ بکری عنایت فرمائی ہے اور یہ مریدین کے دل میں چرتی ہے۔ یعنی ہمارے دل اس سے خوش ہیں اور اس کی
برکت ہے ہمارا رزق فراخ ہے۔ اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں خوش رکھے اور تمہیں رزق فراخ عطا فرمائے۔

سبق : اعتقاد صحیح اور نیت خالص اور نیک دلی میں بہت تاثیر ہے۔

حکایت سلطان محمود رحمۃ اللہ علیہ ایک علاقہ سے گزرے جہاں کما د بھرت تھا۔ کما د والے نے ایک گناہ سلطان محمود کی خدمت میں پیش کیا۔ بادشاہ نے چوسا تو بڑی لذت محسوس کی۔ بادشاہ کو خیال ہوا کہ اس پر بھی محصول اور ٹیکس ضروری ہے اس لیے کہ اس سے تنفع بھرت کمایا جاتا ہو گا۔ اس ارادہ کے بعد بادشاہ نے دوسرا گناہ چوسنا چاہا تو گناہ مزہ اور بالکل خراب نکلا۔ اسی قبیلے کے بوڑھے سردار نے جب یہ کہانی سنی تو فرمایا کہ بادشاہ کی نیت بگڑی ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی شاہی میں ظلم و بدعت کی رسم کا اجرا کرے یا اس کا اجرا کر چکا ہے۔ بادشاہ اس بوڑھے سردار کی بات سن کر تائب ہوا اور دل میں جو ارادہ تھا اسے ختم کر دیا۔ پھر اور گناہ چوسا تو پہلے کی طرح نہایت لذیذ اور میٹھا پایا۔

سبق : نیت کی تاثیر یوں ہی ہوتی ہے۔

مسئلہ ضروری نہیں کہ صدقہ صرف مال سے ہو بلکہ ہر نیک میں صدقہ ضروری ہے۔ مثلاً دو انسانوں میں عدلی و انصاف کرنا غریبوں کی امانت ادا کرنا کسی سے نرم گفتگو کرنا نماز کی طرف چلنا راستہ سے ایذا دینے والی صفے کو ہٹانا وغیرہ۔ اسی طرح نوافل بھی۔

ف بعض لوگوں نے کہا کہ نوافل کا لفظ صرف نماز نفل کے ساتھ مخصوص ہے لیکن اہل اللہ (صوفیاء کرام) نے فرمایا کہ یہ خیال غلط ہے۔ نوافل کا لفظ نماز نفل سے مخصوص نہیں بلکہ ہر رائے عبادت کو نفل سے تعبیر کیا جائے گا۔

لا يزال عبدی الخیرانندہ نوافل سے میرے قریب ہوتا ہے یہاں تک کہ میں اسے اپنا حدیث شریف قدسی محبوب بنالیتا ہوں۔ پھر جب وہ میرا محبوب بن جاتا ہے تو میں اس کے کان ہوتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے اور اس کی آنکھ ہوتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ اسی طرح دوسرے اعضاء کا بیان فرمایا۔

سبق : مائل پر لازم ہے کہ نوافل خیرات و صدقات وغیرہ میں مشغول رہے۔

حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا : ۱۰

۱۔ یکے در بیابان گئے تشنہ یافت

برون از دلق در جانش نہ یافت

۲۔ نگہ دلورہ و آن پسندیدہ کیش

چو جل اندران بست دستار خلش

۳۔ بخمدت میان بست و باز و کشاد

سگ ناتوان را دمی آب داد

- ۴ خبر داد پیمبر از حال مرد
کہ داد گفان او عفو کرد
- ۵ الا گر جفا کاری اندیشہ کن
کرم پیشہ گیر و وفا پیشہ کن
- ۶ کسے با سگے نیکوئی گم نہ کرد
کجا گم شود خبر با نیک مرد
- ۷ کرم کن چنان کہ بر آید ز دست
جانان در خبر بر کس نسبت
- ۸ گرت در بیابان نباشد پتہ
چراغی بنہ در زیارت گتہ
- ۹ بقنطار ز غشش کردن ز گنج
بنہ چند انکہ دینارے از دست رنج
- ۱۰ برد ہر کسے بارود خود زور

گرائست پاسے بخ پیشہ مور

- ترجمہ ۱۔ ایک آدمی کہ جنگل میں پیاسا لگتا تھا، اس میں معمولی سی زندگی باقی رہ گئی تھی۔
- ۲۔ اس پسندیدہ طریقے والے نے اپنی ٹوپی کو ڈول بنایا اپنی دستار کو رستی بنا کر ڈول سے باندھا۔
- ۳۔ خدمت کے لیے کمر باندھی اور بازو کو کھولا۔
- ۴۔ پیغمبر سے اس کو یہ خبر ملی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ معاف کر دیے ہیں۔
- ۵۔ خبردار اگر غلہ کم کرتا ہے تو فکر کر۔ کرم اور وفا کا طریقہ اختیار کر۔
- ۶۔ جس کی کٹے کے ساتھ نیکی کی ضائع نہیں ہوئی۔ پھر کہاں گم ہوتی ہے نیکی انسان کی۔
- ۷۔ کرم کا طریقہ اختیار کر، اس لیے کہ جو کام تجھ سے ہو گا وہ ضائع نہ ہو گا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ کا دروازہ کسی پر بند نہیں کیا۔
- ۸۔ اگر جنگل میں کنواں نہ ملے تو زیارت گاہ وادیا پر دیا جلا۔

۹۔ بہت سال تیرے خزانے میں سے خرچ ہو اس کا اتنا ثواب نہیں جیسا کہ تکلیف سے ایک دینار خرچ کیا جائے۔

۱۰۔ ہر ایک اپنی لیاقت کے مطابق بوجھ اٹھاتا ہے چوٹی کو تھکی کا پاؤں بھی بوجھل لگتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ
یَحْتَسِبُ بَعْضُ النَّاسِ أَنَّهُمْ يُدْعَوْنَ إِلَى الْإِسْلَامِ فَسَبَّحُوا بِحَمْدِ اللَّهِ فِي سَبْعِينَ مِائَةً أَلْفًا مَرَّةً فَاسْتَجَبَ لَهُمْ سُبْحَانُ اللَّهِ تَعَالَى لَمَّا دَعَوْهُمْ فَخَسِبُوا فَاسْتَلْزَمَهُمُ الْغُرْبَاءُ الْبُخْسُ ذَلِكُمُ الْقَبْرُ الَّذِي يَدْخُلُ فِيهِ الْكَافِرُونَ
اور اسی عاجزی سے ہی انسان اپنے مقاصد میں کامیاب ہوتا ہے۔ اسی لیے منقول ہے کہ بڑی بھائیوں نے مجھ کو نیا کر دیا یوسف علیہ السلام کو رحم و کرم نے مغلوب کر دیا اور چہرہ اقدس سے نقاب ہٹانے پر مجبور ہو گئے۔ نقاب ہٹا کر تمام جدائی و فراق کے درد و آلام دور فرما دیے۔

سبق : اسی مقام پر اللہ تعالیٰ نے حضرت یازید بسطامی سے فرمایا کہ ہمارے ہاں عبادت کی کمی نہیں ہمارے حضور میں حج و نیاز اور قرا و احتیاج کی قدر و قیمت ہے۔ (یعنی بار بار تفسیر ذہا میں گزرا ہے)

ف : اس سے یہ دیکھ کر عبادت ضروری نہیں بلکہ عبادت کی برکت سے ہی یہ مرتبہ نصیب ہوتا ہے۔ دیکھیے اثوۃ یوسف نے اگرچہ غلیبیاں کیں لیکن علی زندگی صحیح رکھی بالآخر انھیں عجز و انکساری کا مرتبہ ملا۔ تب یوسف علیہ السلام نے انھیں گلے لگایا۔

سبق : سبک پر لازم ہے کہ وہ جتنی المقدور عبادت میں کوتاہی نہ کرے
لیکن اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے علم و عمل پر مغرور بھی نہ ہو بلکہ خدا و معجز سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے
اور درمیان میں انانیت کو اٹھائے تاکہ معرفت و قربت اور وصلت نصیب ہو۔
حضرت یازید قدس سرہ نے عرض کی : ہ

چار چیز آدرہ ام شاہاکہ در گنج تو نیست

نیستی و حاجت و عجز و نیاز آدرہ ام

ترجمہ : اے کریم ! میں ایسی چار چیزیں لایا ہوں جو تیرے خزانے میں نہیں (۱) نیستی (۲) ضرورت

(۳) عاجزی (۴) نیاز۔

ف : مروی ہے کہ جب یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کا عجز و نیاز دیکھا تو دل پر سخت اثر پڑا۔ دل نے بے ساختہ ہر کر چاہا کہ انہیں اپنا تعارف کرا دے۔

ف : کاشفی نے لکھا کہ جب یوسف علیہ السلام کے ہاں یعقوب علیہ السلام کا خط پہنچا تو خط کو تخت کے کنارے رکھ دیا۔
اس کے بعد اسے پڑھا اور پڑھ کر یوسف علیہ السلام کو بے ساختہ رونا آیا۔

بالآخر آپ نے اپنا تعارف کرایا قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَآ فَعَلْتُمْ يٰيُوسُفَ وَ أَخِيهِ كَمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ

علیہ السلام کے بارے میں اپنی غلط محسوس کر کے تائب ہونے؟

سوال : تم نے یہ معنی کہاں سے نکال لیا؟

جواب : یوسف علیہ السلام نے ملزوم بول کر اس کا لازم مراد لیا ہے۔

فت : بنیامین کے ساتھ غلطیوں کی تفصیل یہ ہے کہ یوسف سے اسے علیحدہ رکھنے کا پروگرام اور انہیں کئی قسم کی اذیتیں پہنچانا اور ذلیل و خوار کرنا علاوہ ازیں ایسے اور امور جنہیں بیان کرنا مناسب نہ سمجھا۔

اسی لیے اپنا اور بھائی کا معاملہ اجمالی طور بیان فرمایا : اِذَا اَنْتُمْ دَجَاجِلُوْنَ ○ کیا اس وقت تم اس فعل کی قباحیت سے بے خبر تھے یا تم اس سے لاعلم تھے کہ یوسف علیہ السلام ایسے بہت بڑے مراتب پائیں گے۔

فت : یہ کلمات مشفقانہ طور اور ان سے دینی غیر خواہی کے تحت کہے تاکہ انہیں تو پر کی توفیق نصیب ہو۔ اس سے ان کو عتاب کرنا اور رسوا کرنا مطلوب نہ تھا۔ یہی انبیاء علیہم السلام کی شان ہے کہ وہ حقوق اللہ کو اپنے حقوق پر ترجیح دیتے ہیں۔ مروی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے والد گرامی کا خط پڑھا تو رو پڑے اور ان کو مندرج

یوسف علیہ السلام کا ذیل خط لکھا،

والد گرامی کو خط کا جواب بسم اللہ الرحمن الرحیم

الان یعقوب اسرائیل اللہ من ملک مصر	مصر کے بادشاہ سے یعقوب (بندہ خدا) کی
اما بعد یا ایہا الشیخ فقد بلغنی کتابک	طرف یہ خط ہے۔ اما بعد ! اے شیخ ! آپ کا
وقرأتہ واحطت بہ علما و ذکرمت	خط مجھے ملا اور میں نے اسے پڑھا اور مندرجہ
فیہ اباؤک الصالحین و ذکرمت	کوائف سے آگاہی ہوئی آپ نے اس میں
انہم کانوا اصحاب البلاسیا	اپنے آباد صالحین کا ذکر فرمایا اور لکھا ہے کہ
فانہم ان ابتلوا وصبروا وظفروا	وہ آزمائشوں والے تھے اور آپ نے لکھا ہے
فاصبر کما صبروا۔	کہ انہوں نے ان آزمائشوں پر صبر کیا ہے
والسلام	اور کامیاب ہوئے ہیں۔ آپ سے عرض کرتا ہوں
	کہ آپ بھی صبر کیجئے۔ فقط والسلام

فت : مروی ہے کہ حبیب یعقوب علیہ السلام نے خط کا جواب پڑھا تو فرمایا:

واللہ ما ہذا کتاب الملوک وکنہ کتاب	بخدا یہ جواب شاہانہ نہیں بلکہ ایسے جوابات
الانبیاء علیہم السلام ولعل صاحب الکتاب	انبیاء رکھتے ہیں اور مجھے یقین ہے یہ جواب
ہو یوسف علیہ السلام۔	لکھنے والا خود یوسف ہے۔

ف: کاشفی نے لکھا کہ یوسف علیہ السلام نے نقاب ہٹایا اور تاج سر مبارک سے بیحدہ کیا۔ ان کی منگاہ بدست علیہ السلام کی شکل و شمائل پر پڑی۔

قَالُوا اِنَّكَ لَآ اَنْتَ يُوْسُفُ ؕ اَنْهٰۤی اَنْهٰۤی نے کہا کیا تم یوسف علیہ السلام ہو؟ یہ استفہام تقریری ہے

یعنی یقیناً آپ یوسف علیہ السلام ہیں کہ ایسا جمال با کمال تو صرف یوسف علیہ السلام کا ہو سکتا ہے۔

کہ دارد از ہمہ خواں رخ چنین کرداری

تبارک اللہ ازیں روئے نازنین کہ تو داری

ترجمہ: تیرے جیسا چہرہ اور کس کے نصیب۔ اللہ تعالیٰ کی ذات مبارک ہے سبحان اللہ تیرا نازنین چہرہ کیا خوب ہے۔

قَالَ اَنَا يُوْسُفُ وَهٰذَا اَخِيْ ۚ يُوْسُفُ علیہ السلام نے فرمایا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی (بنیامین)۔
ف: بھائی کا ذکر اپنے تعارف میں بطور مبالغہ کے کیا اور بنیامین کی شان کی بلندی کو ظاہر کرنے اور اسے اپنے ساتھ کمالات میں شریک کرنے کے لیے کہا۔

مَا قَالْ قَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا گویا یوسف علیہ السلام نے انھیں فرمایا کہ تم نے ہمارے ساتھ جو کچھ کیا کہ ہمیں آپس میں جدا کیا اور ذلیل و خوار کرنے کی کوشش کی۔ اب یقین کرو کہ میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے کہ ہمیں طایا اور وحشت کے بعد ان نصیب فرمایا اِنَّکَ بَشِیْکَ شَانِ یہ ہے کہ مَنَّ یَتَّقِ جو اپنے جمیع احوال میں تقویٰ کرنا اور اپنے نفس کو ان امور سے بچانا ہے جو اللہ تعالیٰ کے عیظ و غضب سے بنتے ہیں وَ یَصْبِرْ اور تکلیف اور مشقتوں پر صبر کرنا ہے جیسے اہل دیوال اور وطن کی جدائی اور قیہ و غیرو یا طاعات کی مشقت یا وہ گناہ جس سے نفس لذت پاتا ہے پر صبر کرنا ہے فَاِنَّ اللّٰهَ لَا یُضِیْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِیْنَ ۝ بے شک اللہ تعالیٰ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا ضمیر کی بجائے اسم ظاہر لانے میں اس طرف اشارہ ہے کہ من وہ ہے جو تقویٰ و صبر کا جامع ہو۔

ف: جب بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو تخت پر بڑی شان و شوکت سے بیٹھا دیکھا تو انہوں نے چاہا کہ ان کے قدموں پر گریں تو یوسف علیہ السلام خود تخت سے نیچے اتر کر بھائیوں کو گلے لگایا۔

قَالُوا تَاللّٰهِ لَکَ فَاثَرٌ ۚ اَللّٰهُ عَلَّمَنَا بھائیوں نے کہا بھئی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر جمال و کمال اور جہاد و مال دے کر فضیلت بخشی ہے وَلٰنْ اَدْرِیْکَ اَمَّا اَحَالِ یہ ہے کہ کُنَّا لَخٰطِئِیْنَ ۝ ہم ہیں غلط کار یہ خطی سے ہے بمعنی عدا گناہ کرنا اور خطا بمعنی بلا عدا گناہ کرنا یعنی ہم نے عدا آپ سے کیا جو کچھ کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت بخشی اور ہمیں ذلیل و خوار فرمایا اس میں ان کی توبہ و استغفار کی طرف اشارہ ہے۔ اسی لیے یوسف علیہ السلام نے انھیں فرمایا قَالَ لَا تَحْزَنْ عَلَیْکُمْ الْیَوْمَ ۚ اِنَّکُمْ اَنْتُمْ اَجْمَعُونَ آج تم سب غم نہ کرو اور نہ ہی تمہارے کسی گناہ کو تمہارے سامنے

ذکر کروں گا۔ تشریب، از ثوب۔ یعنی کرش کو چربی گھیرے۔ یہاں بمعنا خزانۃ الثوب ہے۔ وہ اس لیے کہ عار دلانا اور
رُسوا کرنا انسان کے جسم سے چربی کو مٹانا ہے تفصیل میں شدت مطلوب ہے۔ (کذا فی انکاشی)

فت ابن اشین نے فرمایا کہ تفریق بھی انسان کی عزت مٹاتی اور چہرے کی رونق کو ختم کرتی ہے۔ اسی طرح تشریب اور الیوہ
تشریب کا مفعول فیه ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ آج تمہارے لیے طامت اور رسوائی کا دن ہے لیکن حیب آج میری طرف سے نہیں
رُسوائی اور ذلت نہ ہوگی تو باقی ایام میں کس طرح طامت اور رسوائی نہ ہوگی۔

اس کے بعد فرمایا، یَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ لَنْكَرُ اللَّهِ تَعَالٰی تمہیں بخش دے یہ ان کے لیے مغفرت کی دعا ہے کہ ان سے سختی
غلطیاں ہوئیں ان سب کے لیے بخشش کا سوال کیا۔

فت جب اسی دن یوسف علیہ السلام نے اپنے حقوق معاف فرمائے تو ان سے حق العبد معاف ہوا۔ پھر جب انہوں نے
توبہ کی تو ان سے حقوق اللہ معاف ہو گئے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اسی لیے بعد کزان کے لیے فرمایا:
یَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ۔

فت ایڈیٹرز نے فرمایا: چو کہ یوسف علیہ السلام دُفع منزلت کا
فائدہ صوفیانہ سبب بنے تھے اسی لیے ان کے لیے فرمایا، یَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ۔

فت مردی ہے کہ اس کے بعد یوسف علیہ السلام کُلف و کرم سے انہیں اپنے اہل صبح و شام اکٹھے بٹھا کر کھانا
تناول فرماتے۔ انہوں نے عرض کی کہ ہم نے آپ کے ساتھ کیا کیا اور آپ کتنا لطف و کرم فرما رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ
اگرچہ میں اس وقت مصر کا بادشاہ بن گیا ہوں۔ لیکن مجھے اسی پہلی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ وہی ہے جو چند کموں
میں بک کر آئے اور ہمارے بادشاہ بن بیٹھے لیکن جب سے تم میرے ساتھ اٹھے بیٹھنے لگے ہو تو میری وقعت ان کے دل
میں بڑھی ہے اور یقین کرتے ہیں یہ سب بھائی اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔

مردی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن کعبہ معظمہ کے
حضور علیہ السلام کا یوسفی عمل دروازے میں کھڑے ہو کر قریش مکہ سے فرمایا اب بناؤ میں تمہارے
ساتھ کیا کروں؟ انہوں نے کہا ہیں آپ کے ساتھ نیک گمان ہے اس لیے کہ آپ کریم اور کریم بھائی کے صاحبزادے ہیں
اور اب آپ ہم پر قیاد ہیں جیسے چاہیں کریں آپ نے فرمایا: آج میں وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے
کہا لا تشریب، علیکم الیوم۔

مردی ہے کہ حضرت ابوسفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کرنے کیلئے
حضور علیہ السلام کا علم غیب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تھے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
انہیں سبایا کہ جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو دو تو کہنا لا تشریب، علیکم الیوم۔ جب ابوسفیان

حسنہ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو وہی الفاظ دہرائے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا،
 غفر الله لك ولعن عذک۔
 اللہ تعالیٰ آپ کو بخشے اور اسے بھی جس نے
 آپ کو یہ کلمہ سکھایا۔

وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ○ اور وہ سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربان ہے۔
 سوال: اللہ تعالیٰ کو اس رحم التراحیم کیوں کہا جاتا ہے؟
 جواب: اس لیے کہ علمائے دین عالم پر رحمت کرتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کرتے ہیں۔ اس لیے ان کی رحمت
 اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک جزو ہے۔ جب مخلوق رحمت کرتی ہے تو خالق کیوں نہ رحمت فرمائے گا۔ ۷
 باہمی بسوزد جہانے گناہ

باشکی بشوید درون سیاہ
 بدرماندہ تخت شاهی دہ

بدرماندگان ہر چ خواہی دہ
 ترجمہ: ایک آہ سے سارے جہان کے گناہ جلا دیتا ہے ایک آنسو سے سیاہ دل کی جھلکیا سی
 دھو دیتا ہے۔ عاجز کو شاہی دیتا ہے۔ دنگارے ہوؤں کو چاہے تو بخش دیتا ہے۔
 شیخ صدیقی قدس سرہ نے فرمایا: ۸

۱ نہ یوسف کہ چندان بلا دید و بند
 چو حکمش روان گشت و قدرش بلند
 ۲ گناہ عفو کرد آل یعقوب۔ را

۳ کہ معنی بود صورت خوب را
 بکردار بدستان مقید نہ کرد
 بضاعت مزجات شان رو نکرد

۴ نہ لطف ہیں چشم داریم نیز
 دیں بے بضاعت بخش اے عزیز
 ۵ بضاعت نیا و دم الا امید

خدا یا ز عفو مکن نا امید

ترجمہ: ۱۔ یوسف علیہ السلام نے سخت قید و بند اور تکلیف دیکھی جب اس کا حکم ہوا تو

دکھ دو رہو گئے اور ان کی قدر بلند ہو گئی۔

۲۔ انہوں نے آلِ یعقوب کے گناہ بخش دیے اور قاعدہ ہے کہ احسن صورت کے اندر معنی ہوتا ہے۔

۳۔ ان کے بُرے کردار کی وجہ سے انہیں مقید نہ کیا گیا ان کی پونجی بھی رد کی۔

۴۔ اللہ تعالیٰ کے لطف کی ہیں بھی امید ہے اے اللہ! ہماری اس معمولی کمی کو دیکھ کر بخش دے۔

۵۔ اور ہماری پونجی تو میری رحمت پر امید رکھنا ہے اے اللہ! ہمیں معاف فرما اور ہمیں ناامید نہ کر۔

فت: بحر العلوم میں ہے کہ کبھی بندے کا گناہ وصالِ الہی کا سبب اور اس گناہ سے قربِ حق نصیب ہو جاتا ہے اس لیے کہ وہی گناہ اس کی توبہ کا سبب اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کا موجب بنتا ہے۔

فت: ابو سلیمان و ترائی قدس سرہ نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا کوئی عمل اور زیادہ نافع نہ ہوا سوائے اس کے کہ جہان سے خلافت اولیٰ سرزد ہو تو ہمیشہ اس کی وجہ سے بارگاہِ حق میں گزر اُترتے رہے یہاں تک کہ واصلِ باللہ ہوئے۔

تاویلاتِ نجمیہ میں ہے کہ ارحم الراحمین میں اشارہ ہے کہ ارحم بایں معنی ہے کہ بہت سے امور فائدہ صوفیانہ میں اپنے پیارے محبوب بندوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے جنہیں عام بندے سمجھتے ہیں کہ یہ امور ان کے لیے نقصان دہ ہیں حالانکہ وہ امور ان کے لیے بظاہر نقصان دہ ہوتے ہیں درحقیقت وہ انہیں بہت بڑے منافع پہنچانے میں یہاں تک کہ ان کو محافض سے طلبِ رضا مندی اور معافی کا موقع بھی نہیں دیا جاتا بلکہ انہیں حکم ہوتا ہے کہ وہ از خود انہیں معاف فرما کر ان کے لیے استغفار کریں تاکہ اس طرح وہ اس کی رحمت کے زیادہ سے زیادہ مستحق بنیں۔

حکایت: مروی ہے کہ ایک شخص پرنسزِ طاری تھی اور کلمہ شہادت اس کی زبان پر نہیں چل سکتا تھا۔ حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی گئی۔ آپ اس کے ہاں تشریف لے گئے اور اسے کلمہ شہادت کی تائید فرمائی۔ لیکن کوشش کے باوجود وہ اپنی زبان پر کلمہ شہادت نہ لاسکا۔ حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص نماز نہیں پڑھتا یا زکوٰۃ نہیں دیتا یا روزے نہیں رکھتا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی: صوم و صلوة و زکوٰۃ کا بڑا پابند تھا۔ آپ نے فرمایا: کیا اس نے والدین کی نافرمانی تو نہیں کی۔ سب نے عرض کی: ہاں! یہی وجہ ہے۔ آپ نے فرمایا: اس کی والدہ کو میرے ہاں لاؤ۔ وہ حاضر ہوئی تو وہ بہت بڑھئی، لاغر اور نابینا تھی۔ آپ نے فرمایا: کیا تو اسے معاف نہیں کرتی؟ کیا تو نے اسے جہنم کی آگ کے لیے نواہ پیٹ میں اٹھائے رکھا، کیا آگ کے لیے تو نے اسے دو سال دو روپے پلایا۔ اگر تو معاف نہیں کرتی تو ماں کی ماتا کہاں گئی۔ (ماں نے معاف کر دیا۔ اس نوجوان کی زبان کلمہ شہادت کے لیے کھل گئی۔)

نکتہ: اس سے معلوم ہوا کہ ماں بیٹے کے لیے جہنم تو ہو سکتی ہے رحمانہ نہیں۔ اسی قہرِ رحمت کی وجہ سے اس نے اپنے بیٹے کے لیے آگ میں جلنے کو گوارہ نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ رحمن ہے اور رحیم بھی۔ اسی لیے بندوں کے گناہوں سے

اسے کوئی نقصان نہیں اور جہم ہونے کی وجہ سے اپنے بندوں کو جہنم میں ڈالنے کو گوارہ نہیں فرمانے کا اگرچہ ستر سال کا شہاد
پڑھ کر بھی گناہ کرتا رہے۔

ربط : یوسف علیہ السلام نے جب انہیں تعارف کروایا اور انہیں یوسف علیہ السلام کے متعلق یقین ہو گیا تو ان سے پوچھا
کہ میری جدائی میں والد گرامی پر کیا گزری انہوں نے کہا کہ وہ تو آپ کی جدائی میں بیانی کئے بیٹھے ہیں۔ آپ نے فرمایا :
اَذْهَبُوا بِقَبِيصِي هَذَا اے میرے بھائیو! میرا قبص لے جاؤ۔ بقصیصی : اذھبو کی ضمیر سے حال ہے
اور بلد مطابقت یا مصاحبت کی ہے اور یہ بھی جائز ہے کہ یہ باد تعدیہ کی ہو ہم نے ترجمہ میں باد تعدیہ کی اختیار کی ہے۔
فت : یہ وہی قبص مبارک تھا جو ابراہیم علیہ السلام سے وراثتہ یوسف علیہ السلام کو نصیب ہوا۔

قصہ قبص کا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :
اذْهَبُوا بِقَبِيصِي اے وہی قبص مبارک مراد ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے
عطا فرمایا۔ یعنی جب ابراہیم علیہ السلام کو فرودنے آگ میں ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اس کا قصہ یوں ہے : جب
ابراہیم علیہ السلام کو فرودنے آگ میں ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو ہشتی قبص دے کر بھیجا اور ایک گھوڑہ بھی۔
حضرت جبریل علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کو قبص پہنا کر اس کو گوارہ میں بٹھایا پھر دونوں اکٹھے بیٹھ کر باتیں کرتے رہے۔
پھر وہی قبص ابراہیم علیہ السلام نے اسحاق علیہ السلام کو پہنایا۔ اور اسحاق علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام کو اور یعقوب
علیہ السلام نے اسے سونے کی چوٹی میں بند کر کے اس کا تعیند بنا کر یوسف علیہ السلام کے گلے میں ڈالا تاکہ ان پر بظلمہ کا
اثر نہ ہو۔

فت : بیان میں ہے کہ یوسف علیہ السلام کو اس وقت گلے میں ڈالا جب انہیں بھائی کنوئیں میں ڈالنے کے لیے لے گئے
اور اس سے بہشت کی خوشبو آتی تھی اور اس کی تاثیر یہ تھی کہ جو بیمار یا آفت زدہ پہنتا تو اسے شفا نصیب ہو جاتی۔
تاویلات نجمیہ میں ہے کہ یوسف علیہ السلام (قلب) کا قبص ہشتی پوشا کوں سے ہے اسے اللہ تعالیٰ
فائدہ صوفیانہ اپنے جمال کے انوار سے ایک پوشاک پہناتا ہے جب اسے یعقوب (روح) اعلیٰ کے چہرے پر ڈالا
جاتا ہے تو وہ روح صاحب بصیرت ہو جاتا ہے۔

خرقہ مشائخ کا ثبوت یہی دلائل کرام مشائخ عظام کے خرقہ خلافت میں جڑ کر وہ اپنے مریدین کو
نوازتے ہیں تاکہ خرقہ کی برکت مریدین کے ادواح پر اثر انداز ہو اور وہ حُجَّتِ دینا اور
اس کے تصرف کے اندر چپے سے محفوظ ہوں۔

فت : بعض حفاظ الحدیث کا خیال ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن بصری کو خرقہ خلافت سے نوازا تھا
یہ صریح جھوٹ ہے خرقہ خلافت تو بڑی بات ہے۔ حضرت حسن بصری کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حاشیہ اگلے صفحہ پر

سے سماعت حدیث بھی حاصل نہیں۔

خود خلافت کو وہابی دیر بندی بحث اور ہمت اور نہ معلوم کیا کیا کہتے ہیں۔ اس کے رویہ صاحب روح البیان۔

رق و لمہیہ نے لکھا:

يقول الفقيه هـ امن سنة الشا ثم
قدس الله اسرارهم فانهم لموا الخرقه
والبسوها تبركاً ونيمناً وهم قد فعلوا
ذلك بالسام من الله تعالى واشارة
فليس لاحد ان يدعى انه من الزيادات و
القبیحة۔

فقیر کتاب ہے کہ یہ شاخ قدست اسرار ہم کا طریقہ ہے
کہ وہ خرقہ پہنتے اور پہنتے ہیں۔ اس سے تبرک
تیمم مطلوب ہوتا ہے اور انہیں منجانب اللہ
الہام ہوتا ہے۔ اس پر کسی کو لائی نہیں کہ وہ
ہمت تعمیر یا زیادۃ فی الدین سے تعبیر کرے۔

حکایت وہابی بخش صاحب روح البیان فرماتے ہیں کہ میں نے بلدہ تونسہ میں حضرت الشیخ صدر الدین قدس سرہ کی
مزار اقدس کے قریب کتب خانے کے حجرے میں ایک کچرا مبارک کی زیارت کی ہے، جسے
نہایت احتیاط سے محفوظ رکھا ہوا تھا۔ اس کے متعلق مشہور ہے کہ صاحب مزار کہ اللہ تعالیٰ نے بہشت سے پوشاک بھجوائی تھی
اس کپڑے مبارک کو پانی کے ایک تھال میں دھو کر بیٹوں کو پلایا جاتا ہے۔ میں نے بھی اس مبارک پانی کو اس نیت سے پی لیا
کہ میری ظاہری باطنی بیماریاں دور ہو جائیں والحمد للہ علی ذلک۔

فَأَنْقُوهُ عَلَى وَجْهِهِ أَيْ يَأْتِ بِصَيْرٍ اُس سے والد گرامی کے چہرے پر لگاؤ تو اس کی برکت سے
آنکھوں والے ہو جائیں گے۔ یہاں آیات بمنے یصیر ہے جیسے کہا جاتا ہے جاء الینا محکمًا بمنے صاس محکمًا۔

اور میرے ہاں جب تشریف لائیں گے تو دنیا ہوں گے ان کی چٹان مبارک پر سیدی جو ضعف سے چڑھ گئی ہے وہ دور ہو جائیگی
اور ان کے اندر روشنی لوٹ آئے گی۔ اس منے کی تائید و اتو فی سے ہوتی ہے اور انہیں میرے ہاں سے آؤ یعنی تم
خود بھی واپس آنا اور انہیں بھی ساتھ لے آنا۔ اس میں غلطیوں کی تغیب ہے یعنی جو غائب تھے ان کے لیے علیحدہ صیغہ کی
جگائے غائب کے صیغہ سے کام لیا گیا ہے یا اھلک کو اجمعین ○ یعنی اپنی عورتیں اور اولاد اور غلام سب آجاؤ۔
فائدہ شیعہ کش لفظ ھل کا اطلاق ازواج و غلام اور لونڈیوں، اقارب و اصحاب اور تمام متعلقین پر ہوتا ہے۔

(باقی صفحہ ۱۱۱)

(حاشیہ صفحہ ۱۰) لے یہ ان حضرات کی اپنی رائے تھی ورنہ تحقیق یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت
حسن بصری کو خود خلافت سے نوازا۔ حضرت علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے ثبوت میں ایک کتاب لکھی ہے اور
حضرت مولانا فخر الدین دہلوی نے بھی فخر الحسن نامی کتاب لکھی۔

وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِبِيحَ يُوسُفَ نَوْلَا أَنْ تَقْبِذُوهُنَّ ۖ قَالُوا تَاللَّهِ
 إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ ۝ فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أُنْقَضَهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ فَأَسْرَدَ بِصِيرًا
 قَالِ أَلَمْ أَقُلْ لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝ قَالُوا يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْنَا ذُنُوبَنَا
 إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ ۝ قَالَ سَوِّتَ اسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝ فَلَمَّا
 دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ أَوَىٰ إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا امْصُرُوا لِي شَاءَ اللَّهُ أَمِينٌ ۝ وَرَفَعَ
 أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا ۖ وَقَالَ يَا بَنِي هَذَا تَأْوِيلُ رُءْيَايَ مِنْ قَبْلُ
 قَدْ جَعَلْنَا رِبِّي حَقًّا وَفَدَّ أَحْسَنَ بَنِي إِدْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ
 الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ تَرَجَّ السَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي ۖ إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا تَشَاءُ ۖ
 إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ۝ رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ
 الْأَحَادِيثِ ۖ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَمَنْ أَنْتَ وَلِيٌّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا
 وَأَلِّمْنِي بِالْسُّلُوحِينَ ۝ ذَلِكَ أَنْبَاءُ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ۖ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ
 إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ لَمْ يَأْمُرُوا ۝ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ
 وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنَّهُ هُوَ الْاَذْكُرُ الْعَلِيمُ ۝

ترجمہ : اور جب قافلہ (مصر سے) جدا ہوا تو (یہاں کفان میں) ان کے والد گرامی نے فرمایا بے شک میں
 یوسف (علیہ السلام) کی خوشبو پاتا ہوں اگر مجھے بہکا ہوا نہ سمجھو بیٹوں نے کہا خدا کی قسم آپ پرانی محبت
 میں مبتلا ہیں پھر جب خوشخبری دینے والا آیا اس نے وہ کورتہ یعقوب (علیہ السلام) کے پھر پر ڈالا۔
 اس وقت اس کی آنکھوں کی روشنی لوٹ آئی فرمایا میں تمہیں نہیں کہتا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ سے وہ علوم جانتا
 ہوں جو تم نہیں جانتے۔ بیٹوں نے کہا اباجی! ہماری کوتاہیوں کی معافی مانگیے بیشک ہم خطا کار ہیں۔ فرمایا میں
 عنقریب اپنے رب تعالیٰ سے تمہاری بخشش چاہوں گا بیشک یہی غفور رحیم ہے۔ پھر جب وہ یوسف (علیہ
 السلام) کے ہاں آئے تو اس نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور فرمایا کہ خدا (تعالیٰ) چاہے تو
 مصر میں امن سے داخل ہو جاؤ اور اس نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور وہ سب اس کے لیے سجدہ میں
 گر گئے اور یوسف علیہ السلام نے کہا اباجی! یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے بیشک میرے رب تعالیٰ نے
 اسے سچ کر دیا اور بیشک اس نے میرے اوپر انعام کیا جب اس نے مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ سب کو
 گاؤں سے لے آئے بعد اس کے کہ میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان شیطان نے ناچاقی کرادی تھی

بیشک میرا رب تعالیٰ جس بات کو چاہے آسان کر دے بیشک وہی علیم اور حکمت والا ہے اسے میرے رب مجھے
 تو نے ایک سلطنت بخشی اور مجھے کچھ باتوں کا انجام کار سکھایا اسے آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والے اور
 دنیا و آخرت میں تو ہی میرا کارساز ہے مجھے وفات دے در انما یکہ میں مسلمان ہوں اور مجھے ان کے ساتھ ملا جو
 تیرے نیک بندے ہیں۔ یہ غیب کی بعض خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں اور آپ ان کے پاس
 نہ تھے جب انہوں نے اپنے معاملہ پر اتفاق کیا تھا اور وہ مکر و فریب کر رہے تھے اور اکثر لوگ آپ کو کتنا ہی چاہیں
 ایمان نہیں لائیں گے اور آپ ان سے اُجرت نہیں مانگتے یہ نہیں مگر سارے جہان والوں کی نصیحت۔

(بقیہ ص ۱۰۹) ف: ہر وی سے کہ یہود نے کہا کہ قیص مبارک میں بیجا تہا ہوں اس لیے کہ جب یوسف علیہ السلام کو ہم نے کنوئیں
 میں ڈالا تو خون سے لہڑا ہوا قیص میں لے گیا تھا۔ جیسے ہن وقت میں نے انہیں غلگین کیا تھا ویسے اب انہیں خوشش بھی
 کروں گا۔ اور سر اور پاؤں سے تنگ ہو کر چلا۔ اسے سات روٹیاں بطور زوارہ دی گئیں۔ خوشی میں پیرا ہن کو اٹھا کر چلا۔ ابھی
 روٹیاں باقی تھیں کہ مصر سے کنعان پہنچ گیا۔ اور یہ مسافت دو سو چالیس میل تھی۔
 ف: کاشفی نے لکھا کہ یوسف علیہ السلام نے پیرا ہن دے کر بھائیوں کے لیے مصر تک پہنچنے کا سامان بھی اور سواریاں
 بھی ہیتا کر دی تھیں۔

(تفسیر آیات صفحہ ۱۱۰)

وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِبْرُیہ فَصَلَ مِنَ الْمَلَكُ فَضُولًا سے ہے مجھے شہر سے جدا ہوا اور اس کی
 آبادیوں اور دیوار سے نکل گیا۔

کاشفی نے لکھا کہ اور اس وقت کہ تاملہ مصر کی آبادی سے نکل کر جنگل کی حد وہیں داخل ہوا قال ابُوہُئْم
 تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے پوتوں اور دیگر ساتھ رہنے والوں سے فرمایا اِنِّیْ لَا جِدَّ سَرِیْحَ یُوسُفَ بیشک میں
 یوسف علیہ السلام کی خوشبو پانا ہوں یہ اَوْجَدَہُ اللہ سے ہے مجھے جعدہ و اجلاس یح ما عبثی ای لزوق و لصق
 من ساریح یوسف یعنی اسے اللہ تعالیٰ نے بنایا پانے والا اس خوشبو کو جو یوسف علیہ السلام سے مس ہو کر نکلے اور یہ
 فاصلہ اسی فرسخ (دو سو چالیس میل) کا تھا۔ جب یہود نے یوسف علیہ السلام کا پیرا ہن مبارک لیا اور چلا تو کہا: سہ

ایہا السائلون قوموا و اعشقوا

تلك ریح یوسف فاستنشقوا

ترجمہ: اے سائلو! اٹھو اور عشق پیدا کرو، یہی یوسف علیہ السلام کی خوشبو ہے اسے سونگھو۔

شعری شریف میں ہے اسے

بُوئے پیر امان یوسف را شید

آنکہ حافظ بود یعقوبش کشید

ترجمہ: یوسف علیہ السلام کے پیر امان کی خوشبو گنھی اس کے نگران سے یعقوب علیہ السلام نے کھینچا۔

یہ شعر اہل سلوک و سکر اہل زہد اور عشاق کے مال کی ترجمانی کرتا ہے اس لیے کہ زاهد اپنے ساتھ فائدہ صوفیانہ والی ہر شے سے بے خبر ہوتا ہے جیسے گدے پر لدی ہوئی کتابوں کا کوئی پتا نہیں ہوتا۔ اور عاشق ہر منظر سے اسرار الہی کی خوشبو سونگتا ہے بلکہ اس کی ناک میں نفسِ رحمانی کی خوشبو دمکتی رہتی ہے۔ اگر زاهد ہزار سال بھی زندگی بسر کرے تو بھی نفسِ رحمانی کی خوشبو سے محروم رہے گا۔

اہل حقیقت فرماتے ہیں کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے امتحان کا دور ختم ہوا اور راحت و فراخ دہائی بخش فرحت کے آغاز کا وقت ہوا تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے پیر امان کی خوشبو دوسرے ان کے ہاں پہنچادی اور آزمائش کے دور میں باوجودیکہ یوسف علیہ السلام قریب کے مکان میں تھے ان کی اطلاع سے انھیں منہ فرمایا تھا۔ قاعدہ ہے کہ آزمائش کے دور میں ہر انسان امرِ مشکل تر ہو جاتا ہے اور راحت آسانی کے زمانہ میں ہر مشکل کام آسان تر ہو جاتا ہے۔

مردی ہے کہ یرح جہانے اللہ تعالیٰ سے اجازت چاہی کہ تیس اٹھانے والے بشر سے پہلے مجھے اجازت ہو تاکہ اس اجماع نے پہلے میں تیرے پیارے پیغمبرِ مژدہ بہار سناؤں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی درخواست منظور فرمائی۔ اسی لیے یعقوب علیہ السلام کو ہوا نے جلد تر خوشخبری دی۔

حضرت جامی قدس سرہ نے فرمایا: ہ

دیر می جنبہ بشیر اسے باد بر کنعان گزر

مژدہ پیر امان یوسف ببر یعقوب را

ترجمہ: خوشخبری سنانے والا تو بڑی دیر کے بعد کنعان پہنچے گا فلہذا اسے بادِ صبا اقامِ مدی سے حسرت یعقوب علیہ السلام کو پیر امان یوسف علیہ السلام کی خوشخبری سناؤ۔

نکتہ: اسی وجہ سے یرح (صبا) مشرق کی جانب سے چلتی ہے بہت نرم و نازک ہوتی ہے۔ جب چلتی ہے تو انسانی اہلِ راحت و فرحت سے لبریز ہو جاتے ہیں اور دلوں کو محبوب یاد آجاتے ہیں اور ان کی ملاقات کے شوق میں اضافہ ہو جاتا ہے اور وطن کی طرف روح کو اشتیاق پیدا ہو جاتا ہے۔

ایا جبلی نعمان بالله خلیا

نسیم الصبا یخلص الی نسیمها

فان الصبار یح اذا ما تنفست

علی نفس مہموم تجلت ہموما

ترجمہ: اے نعمان کے دو پہاڑو! تمہیں خدا کی قسم نسیم کو چھوڑ دو تاکہ وہ اپنی نسیم کو چھوڑے اس لیے کہ اس کی خوشبو سے فناک لوگوں کے غم مل جائے۔

حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا: اے

با صبا ہمارا بغیرت از بہت گلہ ستہ

بو کر بوئے بشنوم از خاک بستان شما

ترجمہ: صبا کے ساتھ اپنے راہ سے گلہ ستہ بھیج وہ خوشبو جو میں سونگھتا ہوں وہ تمہارے بارش کی ہے۔

ف: آئینان میں ہے کہ ہر اپنی توفیق کی ہوا کو دو سو چالیس میل کی مسافت سے لے کر یعقوب علیہ السلام کے ہاں لے آئی قبل اس کے کہ یہ ہودا ان کے ہاں حاضر ہو تو یعقوب علیہ السلام کو اس سے بہشت کی خوشبو آئی۔ آپ نے یقین فرمایا کہ یہ دنیوی خوشبو نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ بہشت کا قیص ہو۔ اور بہشت کا قیص سوائے یوسف علیہ السلام کے اور کسی کے پاس نہ تھا یہ بھی بخدا ان کے فیض جانے کی ایک دلیل ہے۔

ف: اس سے اس مسئلہ کی تصدیق ہوتی ہے کہ وہ قیص جس پیار پر پھیرا جاتا وہ شنایاب ہو جاتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ خاصیت اسی بہشتی قیص کی تھی یوسف علیہ السلام کی ذاتی خوشبو نہ تھی۔ (یہی قاضی بیضاوی کا مذہب ہے) سوال: اسے ریح یوسف کیوں کہا گیا ہے ریح قیص یوسف کہا جاتا۔ جواب: ملا بہت و مناسبت سے اپنی اضافات عام آتی ہیں۔

ف: کتاب الانسان من کتاب البرہان نام جلا کی سنے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی قسم ہے کہ جب انسان کی پیدائش مٹی سے ہوئی اور اس کی کثافت بڑھتی گئی تو اس کے حواس اس کثافت کے ان جب سے اپنے درکات میں گھٹتے گئے جو انسان کی ذات پر اس کی فطرت کی وجہ سے طاری ہوتی ہے۔ بہر حال ذات انسان کا جوہر جب لطیف ہوتا ہے اور اس کی لطافت بڑھتی رہتی ہے تو اس کے تمام جوارح و اعضاء کو تقویت پہنچتی ہے اور ان کے ادراک میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے انسانی کو دیکھا گیا ہے کہ میل و میل یا اس سے کم و بیش وہ کثافت سے خوشبو سونگھتے ہیں اور جس کی

لطافت عام انسانوں سے لطیف تر ہوتی ہے تو وہ ان معروف خوشبوؤں کے علاوہ دیگر قسم کی خوشبو بھی سونگھ لیتا ہے۔ جیسے
 یعقوب علیہ السلام کا سال ہے کہ انہوں نے فرمایا:
 رَاحَتْ لَآجِدُّ رَاحِیَّحَ یُوسُفَ۔

لیکن یاد رہے کہ ایسے کشف صرف اہل اللہ کو نصیب ہوتے ہیں۔ ثنوی شریف میں ہے: اے
 بود وائے چشم باشد نور ساز

شدن بوسے دیدہ دیدہ یعقوب باز
 بوسے ہر مردیدہ را تارے کند

بوسے یوسف دیدہ را یاری کند
 بوسے گل دیدی کہ آغلب گل بود

بوشل دیدی کہ۔ آغبا مل بود

ترجمہ: بہت سی نگاہیں نور ساز ہوتی ہیں۔ مثلاً خوشبو سونگھی تو یعقوب علیہ السلام کی بینائی
 بحال ہو گئی، بدبو آنکھوں کو خواب کرتی، یوسف علیہ السلام کی خوشبو آنکھوں کی بینائی میں مدد کرتی ہے
 پھول کی خوشبو داں ہوگی جہاں پھول ہوگا شراب کا جو شیشہ وہاں ہوگا جہاں شراب ہوگا۔

۵

۱۔ آن شنیدی داستان بایزید
 کہ ز حال بر الحسن پیشین چہ دید

۲۔ روزے آن سلطان تقویٰ میگذشت
 بامریاں جانب صحرا و دشت

۳۔ بوسے خوش آمد مراد را ناگہاں

از سوادے ز سوسے غارتان

۴۔ ہم بر انجا نالا مشتاق کرد

بوسے را از باز استنشاق کرد

ترجمہ: ۱۔ تم نے بایزید کی داستان سنی ہوگی کہ ابراہیم کی پیدائش سے پہلے ان کا حال معلوم کر لیا۔

۲۔ ایک دن در صاحب تقویٰ جگل و بیابان کی طرف اپنے مریدین کے ساتھ گزرے۔

۳۔ اپنا ایک انھوں نے ایک خوشبو رے اور خرقان کی بستی سے سونگھی۔

۴۔ وہاں پر عشاق کی طرح گریہ کیا اور وہ خوشبو ہوا سے سونگھی۔

- ۵۔ چون درو آواز مستی شد پدید
 یک مرید او را ازاں دم بر رسید
- ۶۔ پس پرسیدش کہ این احوال خوش
 کہ برداشت از حجاب پنج و شش
- ۷۔ گاہ سُرخ و گاہ زرد و گہ سپید
 می شود رویت چہ حالت و نوید
- ۸۔ بے کشتی بوسے و بظاہر نیست گل
 بے شک از غیبت و از گلزار گل
- ۹۔ گفت بوسے برا لعجب آمد یمن
 بچمن آنکہ مصطفیٰ را از یمن
- ۱۰۔ کہ محمد گفت برست صبا
 از یمن می آیدم بوسے خدا
- ۱۱۔ از او پس و از قرن بوی عجب
 مرنجی را بہت بکود و پر طرب
- ۱۲۔ گفت ازین سو بوی یاری می رسد
 اندرین دہ شہر یارے می رسد

ترجمہ: ۵۔ جب آپؐ میں آواز مستی کے دیکھے گئے ایک مرید کو اس حال کا علم ہو گیا۔

۶۔ اس نے آپؐ سے یہ حال پوچھا کہ یہ معاملہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے۔

۷۔ آپؐ کسی وقت سُرخ کسی وقت زرد اور کسی وقت سفید ہو جاتے تھے اسی لیے مرید نے کہا یہ ماجرا کیسا ہے۔

۸۔ آپؐ خوشبو نہ لگتے تھے حالانکہ ہمیں کوئی بھول نظر نہیں آتا معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی غیبی گل ہے۔

۹۔ آپؐ نے فرمایا یہ وہی غیبی خوشبو ہے جیسے حضور علیہ السلام نے یمن سے غیبی خوشبو سونگھی۔

۱۰۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یمن سے رحمن کی خوشبو آتی ہے۔

۱۱۔ وہ یعنی خوشبو اویس قرنی کی تھی (رضی اللہ عنہ)۔

۱۲۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے یہاں سے یار کی خوشبو پہنچی اس سبب میں حقیقت کا شہنشاہ رہتا ہے۔

۱۳ بعد چنبدیں سال می زاید شمس
می زند بر آسمانها جندگی

۱۴ ردیش از گلزار حق بگون بود
از من او اندر مقام افزون بود

۱۵ چیت نامش گفت نامش برالحسن
میداشن و انگفت از گیسو ذقن

۱۶ قد او ہم رنگ او و ہم شکل او
یک و انگفت از گیسو و رو

۱۷ چلباس روح او را ہم نمود
از صفات و از طریق و جا و بود

لَوْلَا اَنْ تُفْتِدُوْنَ اِذَا مَحَجَّيْتُمْ كَمِ قَوْلِ مَنْ سَمِعْتُوْهُ - یعنی تنسبونی الی الفند بخند و نقصان العقل و فساد الرأی من هرم - (بڑھاپے کی وجہ سے کسی کو کم عقلی اور فسادِ اراد کی طرف منسوب کرنا) مثلاً کہا جاتا ہے، شیخ مفند - عجوز مفندہ نہیں کہا جاتا اس لیے کہ عورت مرد کی طرح ذاتی طور پر بڑھاپے میں کم عقلی اور ناقص رانی کا شکار نہیں ہوتی بلکہ عورت (اغلباً) فطرۃً کم عقل ہوتی ہے بڑھاپا ہو یا نہ ہو۔ اور لَوْلَا کا جواب محذوف ہے دراصل عبارتوں میں ہے:
لَوْلَا تَفْتِدُ كَمِ لَصَدَقْتَنِيْ -

ف: الفند مجھے بڑھا رہا ہونا۔ یعنی بڑھاپے کا جنوں یعنی کم عقلی اور نقص رانی انبیاء و اولیاء کرام علی نبینا علیہم السلام پر طاری نہیں ہوتی اس لیے کہ یہ نقص ہے اور یہ حضرات ایسے نقائص و محسوس سے پاک ہوتے ہیں۔
قُلُوْا اِنَّ لِلّٰهِ اِنَّكَ لَنَتِيْ ضَلٰلِكَ الْقَدِيْمِ حَاضِرِیْ جَمْلَسَ نَعَا كَمَا بَعْدَ اَبِیْ حِرَتِ تَدْرِیْ مِیْن

ترجمہ: ۱۲۔ چند سالوں کے بعد اسی سببی میں پیدا ہو گا جس کے مراتب آسمان کی چوٹی تک پہنچیں گے۔

۱۳۔ اس کا چہرہ گلزار حق کی ایک شاخ ہے اس کا مرتبہ میرے سے زائد ہے۔

۱۵۔ اس کا اسم گرامی ابو الحسن ہے پھر آپ نے اس کا علیہ دایرہ ٹھوڑی، زلفیں وغیرہ بیان فرمایا۔

۱۶۔ اس کا قد رنگ، بال، غرضیکہ ہر صفت کا علیحدہ علیحدہ نقشہ بتایا۔

۱۷۔ اس کے حسیے کی تمام باتیں بتائیں اس کے تمام طریقے اور صفات بتائیں۔

ماصال قائم ہیں جو آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے سنسن دجست سے ہونی تھی کہ ہر وقت ان کے ذکر میں گم رہتے اور اس امید میں ہیں کہ یوسف علیہ السلام زندہ ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کے سوا اکثر ذہنوں میں یہ بات راسخ تھی کہ یوسف علیہ السلام فوت ہو گئے۔

ف : اس میں اشارہ ہے کہ عاشق کے لیے ملامت لازمی ہے،
یا عادل العاشقین دح فؤة

اضلها الله كيف توشدها

معن : بنا مر سیاہی ملامت من مت

کو آگست کہ تقدیر بر سرش چہ نوشت

ترجمہ : اے عاشقوں کے ملامت کرو! اس گردہ کو کچھ نہ کہو انہیں اللہ تعالیٰ نے گمراہ کیا۔ یہ کسی طرح بھی سیدھے راستے پر نہیں آسکتے۔ مجھ مت کو ملامت کر کے تفسیح اوقات مت کرو اس لیے کہ سب کو معلوم ہے کہ تقدیر نے اس کے لیے کیا کچا ہے۔

فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ اس میں ابن زائدہ اور صلہ کا ہے۔ دو فعلوں کی تاکید اور اتصال کے لیے واقع ہوا ہے اب ان کا اتصال ایسا ہو گیا ہے کہ گویا ایک جزو ہو کر ایک ہی وقت میں واقع ہوئے ہیں۔ پس جب خوشخبری دینے والے یعنی یہود حاضر ہوا الْقُدُّ عَلَى وَجْهِهِ قیس مبارک کو یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالا فَأَمْرًا تَدَّ بِصِيْرًا تو یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں روشن ہوئیں حالانکہ اس سے قبل آپ کی چینی چلی گئی تھی۔ اب آپ کی قوت بحال ہو گئی جبکہ اس سے قبل بڑھاپے کے علاوہ حزن و ملال سے بہت بڑے کمزور ہوئے تھے۔

داشت در بیت حسن جامی جائے

فجاءه منك بشير فنجبا

ترجمہ : جامی حزن کے گھر میں مسکین تھامیری طرٹ سے خوشخبری دینے والا آیا تو نجات پائی۔

فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ جب حضرت یوسف (قلب) سے یعقوب (روح) کی طرف **تفسیر صوفیانہ** انوار جمال کا قیس آیا القاد علی وجهہ فاسر تد بصیرا روح کو ازار جمال الہی نصیب ہوا تو روح کو بصیرت نصیب ہوئی حالانکہ وہ دنیوی تعلقات اور ان کے تصرفات میں پھنس کر اندھا ہو گیا تھا جب قلب سے واردات نصیب ہوئے تو بصیرت نصیب ہوئی۔

ومرء البشير بما اقوالا عينا

وشقى النفوس فقلن غايات المني

مانگوں کا اگرچہ دیر کے بعد۔ (کذا فی بحر العلوم)

لاف: شبی سے مروی ہے کہ سو ف استغفر لکھ الخ کا معنی یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے فرمایا کہ میں یوسف علیہ السلام سے مل کر ان سے پوچھوں گا اگر وہ تمہیں معاف کریں تو پھر میں تمہارے لیے بخشش مانگوں گا ورنہ نہیں اس لیے کہ وہ ظلم تھے اور ظلم کا معاف کرنا پہلے ضروری ہے۔ اس سے نتیجہ نکلا کہ یعقوب علیہ السلام نے ان کی معافی کو یوسف علیہ السلام کی ملاقات کے ساتھ متعلق فرمایا۔

وقت: جب وہ یوسف علیہ السلام کے ہاں مصر میں تشریف لائے تو جمعہ کی شب کو سحر کے وقت اور وہی عاشورہ کی شب تھی نماز میں مشغول ہوئے جب فراغت پائی تو دعا مانگی،

اے اللہ تعالیٰ! یوسف علیہ السلام کے بارے میں میرا جزع و فزع اور قلتِ صبر کو معاف فرما اور مجھ سے اور میری اولاد سے جو کچھ یوسف علیہ السلام کے متعلق کوتاہی ہوئی وہ بھی بخش دے۔

یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے پیچھے کہتے آہیں۔ اور اخوة یوسف بھی نہایت مجروح و اکساری سے اور بڑے خشوع و خضوع سے کھڑے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ اے یعقوب علیہ السلام! ہم نے آپ سب کو بخش دیا۔ اسی طرح یعقوب علیہ السلام بیس سال کے کچھ اوپر تادمِ زندگی اپنے بیٹوں کے لیے ہر جمعہ کی رات دُعا مانگتے تھے۔

نکتہ: صاحبِ روح البیان کے پیرومرشد قدس سرہ نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کے قول یغفر اللہ لکھ دھوا رحمہم الشرحین اور یعقوب علیہ السلام کے قول سوف استغفر لکھم باقی اثناء ہوا الغفوس الرحیم میں بہت بڑا فرق ہے وہ بیکر یوسف علیہ السلام کے قلب پر غیبی واردات سے آپ کو معلوم ہوا کہ یہ مراتب و درجات اور انعام و اکرام بھائیوں کی وجہ سے نصیب ہوا۔ اور دوسرا یہ بھی غیب سے وارد ہوا کہ ان کے لیے استغفار کرنی چاہیے۔ اسی لیے فرمایا:

یغفر اللہ لکم دھوا رحمہم الشرحین۔

یعنی اے بھائیو! اللہ تعالیٰ تمہارے لیے میرے اور آبا جنان اور تمام مخلوق سے زیادہ رحیم ہے۔ اسی لیے میرے اور تمہارے اوپر وہی رحم فرمائے گا۔ آپ کے لیے استغفار ضروری ہے اس لیے کہ میں نے تمہاری وجہ سے ہی اتنے بڑے مراتب و درجات اور کمالات حاصل کیے ہیں۔ اگر تم مجھے صدقات نہ پہنچاتے تو مجھے یہ درجات حاصل نہ ہوتے۔ تمہارے اوپر اس کی رحمت و مغفرت نہ ہوتی تو تم مجھے ایسے مصائب و تکالیف میں مبتلا کرنے پر قادر نہ ہوتے اور نہ ہی مجھے ظاہری نعمت یعنی اتنی بڑی سلطنت نصیب ہوتی اور باطنی کمالات نصیب ہوتے۔ اور یعقوب علیہ السلام کے تلب پر اس قسم کے واردات نہیں ہونے بلکہ ان کی ان کے ظاہری کردار پر نظر تھی کہ انہوں نے اپنے بھائی کو اور مجھے رنج و دُح و تکالیف و مصائب میں ڈالا۔ اسی لیے ان کی ان کے استغفار کی طرف توجہ نہ ہوئی اور فرمایا یہاں تک کہ غیب سے تمہارے لیے استغفار کی اجازت ہوئی تو غرض قلب اور صدق دلی سے ان کے لیے دُعا مانگی۔ قرآن مجید میں اسی طرف اشارہ ہے،

وسوف استغفر لکم۔

یعنی عنقریب میرے قلب پر تمہاری بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ملے گی تو دعا مانگوں گا۔ فلہذا

مجلت ذکر۔

رَأَيْتَهُ هُوَ الْغُفُورُ الرَّحِيمُ وہ غفور رحیم۔ بایں معنی ہے کہ چونکہ اس نے تمہاری جانب سے ہمارے اوپر رنج و عن نازل فرمائے اور وہ ہمارے لیے انعامات کا سبب بنے ہیں اسی لیے وہ تمہارے اوپر رحم فرما کر تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اگر اس کا تمہارے لیے رحمت و مغفرت کا ارادہ نہ ہوتا تو وہ تمہیں ہمارے لیے انعامات و احسانات کا سبب نہ بناتا۔

غلام صبریکر یعقوب و یوسف علیہما السلام کا ان تکالیف میں مبتلا ہونا بظاہر دکھ درد تھا لیکن ان کے لیے نعمت و راحت تھی۔ نعمت بظاہر رحمت اور حقیقت رحمت تھی۔ اس کے ہر امر پر حمد ہے انعام سے نوازے یا تکلیف دے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اثرۃ یوسف علیہ السلام کو بھی جلال و جلال سے نوازے۔ پھر انھیں والد گرامی قاعدہ صوفیانہ کی طرف سے قبض و جلال سے نوازا۔ اور بھائی یوسف علیہ السلام کی طرف سے انھیں بسط و جمال سے یہاں تک کہ تجلی اونی سے مرتبہ صبر کو پایا اور مرتبہ شک کو تجلی ثانی سے۔ اس لحاظ سے ان کی تربیت قبضتین ویدین سے ہوئی اس سے پران کا مرتبہ جامع المرتبین ہوا۔ اگر ان پر تجلی دونوں جانب سے قبضہ و احاد اور یہ واحدہ سے ہوتی تو طریقہ قدیم کے خلاف ہوتا اس لیے اس کا طریقہ ہے کہ کسی تجلی سے نوازتا ہے تو دو مختلف صورتوں سے، یکم دو شخصوں کو تجلی سے نوازتا ہے تو بھی دو مختلف صورتوں سے یہی وجہ ہے کہ دو شخص ایک ہی صورت کے نہیں ہوتے۔ اگرچہ ایک ہی بارے میں اس لیے کہ ان دونوں کا ایک تجلی کا ہونا تحصیل حاصل کے مترادف ہے اور تحصیل حاصل ایک عبث فعل ہے اور اللہ تعالیٰ عبث امور سے منزہ اور پاک ہے۔

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ مروی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے والد گرامی کے ہاں قمیص مبارک روا کر کے ساتھ بہت سا سامان بھیجا اور دو سو سواریاں روانہ کیں تاکہ ان پر سوار ہو کر تمام اہل و عیال، نوکر چاکر، غلاموں اور کینڑوں کو کنعان سے مصر لے آئیں۔ یوسف علیہ السلام کا پیغام پہنچتے ہی یعقوب علیہ السلام مسرت سے بے تیار ہو گئے۔ کمال خجندی نے کہا: ہ

کرد شیریں دہن ما خبر یار عزیز

کہ ز مصرت دگر اینک شکرمی آید

ترجمہ: مجھے یار عزیز کی خبر سے خوشی ہوئی۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ مصر سے ابھی بیٹا بول

پہنچا ہے۔

حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد اور دیگر اہل و عیال کے ساتھ سوار یوں پر سوار ہو کر مہر کو روانہ ہوئے۔ جب یعقوب علیہ السلام مہر کے قریب پہنچے تو یوسف علیہ السلام کو اطلاع دی گئی۔

س

مبارز دوست پیارے بسوئے آورد
بہیمان کن دوستی بجا آورد
برائے چشم ضعیف رد گرفتہ ما
ز خاک قدیم محبوب توتیب آورد
ترجمہ: مبارز دوست سے پیام لائی۔ قدیم بہیمان کے ہاں دوستی کی خبر لایا۔

ہماری درد رسیدہ آنکھ کے لیے محبوب کے قدموں کی خاک لائی جو وہی ہمارے لیے توتیا ہے۔

جو نبی یعقوب علیہ السلام مہر کے نزدیک ہوئے تو یوسف علیہ السلام (۵) یعقوب علیہ السلام کا استقبال اور بادشاہ ریان چار ہزار فرج اور تین ہزار سوار سمیت اور شہر کے رؤسا و عطا بکر مہر کے تمام عوام استقبال کے لیے حاضر ہوئے اور ہر سوار کو چاندی کی ڈھال اور سونے کا جھنڈا دیا گیا اس طرح مہر کے تمام جنگل آراستہ و پیراستہ نظر آتے تھے اور تمام لوگ صفت بصف کھڑے ہو گئے اور یہ سب کے سب غلام اور سوار یاں یوسف علیہ السلام کی ملکیت تھیں۔ یعقوب علیہ السلام جب لشکر کے قریب پہنچے آپ کے پیچھے پیچھے آپ کی اولاد در اولاد کا ایک بہت بڑا قافلہ تھا۔ یوسف علیہ السلام لشکر کو دیکھ کر تعجب ہوئے تو جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کی آپ اس لشکر سے تعجب کر رہے ہیں ذرا اُپر دیکھیے تمام فرشتے حاضر ہیں اور آپ کے سرور سے مسرور ہو رہے ہیں حالانکہ اس سے قبل آپ کے حزن و ملال سے محزون تھے یعقوب علیہ السلام نے لشکر کو دیکھ کر پوچھا ان میں میرے یوسف (علیہ السلام) کہاں ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کی: وہ جو چتری کے نیچے شان و شوکت سے آ رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام دیکھ کر بے ساختہ سواری سے اترنے لگے۔ آپ کو نیچے اتار گیا اور یوسف علیہ السلام کے شوق سے یہودا کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر پیدل چل پڑے۔

راہ نزدیک و بماندم سخت دیر
سیر غشتم زیں سواری سیر سیر
مرگوں خود را از اشتر در گند
گفت سوزندم ز عنم تا چند چند

ترجمہ: راہ نزدیک ہونے کے باوجود بھی سخت دیر ہو گئی اس سست رفتار سواری سے تنگ

آگیا ہوں۔ اپنے آپ کو اونٹ سے نیچے دے مارا اور فرمایا کہ کب تک مجھے یہ سواری غم سے جلاتی رہے گی۔

جب یعقوب علیہ السلام سواری سے نیچے اترے تو جبریل علیہ السلام کھٹ علیہ السلام کے ہاں حاضر ہوئے اور عرض کی آپ کے والد گرامی پیدل چلن رہے ہیں۔ آپ بھی سواری سے نیچے اتر کر پیدل چلیں۔ یوسف و یعقوب تیزی سے ایک دوسرے کی جانب بڑھ رہے تھے جب ایک دوسرے کے قریب ہوئے تو یوسف علیہ السلام نے پہلے سلام کرنے کا ارادہ فرمایا تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ اسے یوسف! اپنے والد گرامی کو پہل کرنے دیجئے کیونکہ وہی افضل و احق ہیں۔ اس لیے یعقوب علیہ السلام نے کہا: السلام عليك يا مذهب الاحزان۔

س

چہ چور ہا کہ کشیدہ بلبلان از دے
ہوئے آنکہ دگر نو بہار باز آید

ترجمہ: بلبلوں نے اس سے آناؤ نکلا اس لیے اٹھایا تاکہ باغ کی خوشبو سے تازہ بہار نصیب ہو۔

دروں باپ بیٹا خوشی سے گلے لگے اور رونے بھی۔ یہ منظر دیکھ کر ملائکہ آسمانی رو پڑے اور اس منظر سے تمام لشکر میں ایک عجیب کیفیت طاری تھی۔ خوشی سے گھوڑے ہنہانے اور ملائکہ نے تسبیح پڑھی۔ اور خوشی کے طبلے اور نقارے بجائے گئے۔ ایسا معلوم ہوا تھا کہ قیامت قائم ہوگئی۔ س

چہ خوش مالیت رونے دوست دیدن

پس از عرے بیک دیگر رسیدن

بکام دل زمانے آرمیدن

بہم گفتن سخن و زہم شنیدن

ترجمہ: کیا ہی مبارک سماعت ہے کہ محبوب کا چہرہ دیکھا کہ بڑی مدت کے بعد ہم بچھڑے ہوئے ملے اور دلی مراد بر آئی اور ایک دوسرے سے گفت و شنید کا موقع ملا۔

۱۔ اَوٰی رَٰلَیْہِ اَبُو یَہ اویہ میں یوسف علیہ السلام کے والد اور آپ کی خالہ مراد ہے۔ جس کا نام یاسا بنی تھا۔ کیونکہ آپ کی والدہ راحیل بنیامین کی پیدائش کے بعد فوت ہوگئی تھیں اور بنیامین کا اسم گرامی بھی اسی مناسبت سے رکھا گیا کہ ان کی زبان میں یاسین بخنے وجع الولادة ہے۔ (کذا فی تفسیر ابی الیث)۔ یادہ الرأیۃ تھی یعنی موطوءۃ الالب

لے تربیت کنندہ

اسے اس لیے مان کہا گیا کہ وہ ماں کے قائم مقام ہوتی ہے یا اس لیے کہ خالہ بھی ماں ہوتی ہے جیسے چچا کو اب کہا جاتا ہے۔
اب معنی یہ ہوا کہ انھیں یوسف علیہ السلام نے اپنے خاص محل میں لے جا کر گلے لگایا کیونکہ یوسف علیہ السلام ان حضرات کو
بعد از استقبال اپنے خاص محل میں لے گئے اور وہاں پھر دوبارہ گلے ملے۔

ف کا شفی نے لکھا کہ مصر کے نزدیک ایک جگہ تھی جہاں یوسف علیہ السلام نے اپنا ایک خصوصی محل تیار کرایا ہوا تھا استقبال
کے بعد اپنے والدین کو اپنے محل خاص میں لے گئے اسی لیے پہلے والدین کو پھر بھائیوں کو گلے لگایا۔ اور سب سے خیریت
دریافت کی اور سب کے ساتھ درجہ انتہائی درجہ کی نوازش فرمائی۔

وَقَالَ اَوْمَرُ مِیْنِ وَاخْلُ اَمْصُورَانِ شَاءَ اللّٰهُ اَمِیْنُ مِیْنِ
داخل ہر جاؤ انشاء اللہ جھوک اور خوف و دیگر جمیع تکالیف سے امن میں رہو گے۔ یہ اس لیے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام
کی ولایت سے پہلے کنعانی لوگ مصر کے بادشاہوں سے ہر اس سال رہتے تھے ان کی اجازت کے بغیر کنعانی نہیں
آ سکتے کیونکہ وہ شرارتی لوگ تھے اور مشیتِ دخول و امن سے متعلق تھے وہ فلوں کے متعلق کی مثال عرب میں مشہور ہے،
جیسے غازی کو کہا جاتا ہے:

اسرجع سالماً غانماً ان شاء اللہ۔

یہاں بھی مشیتِ سلامت و نعم سے متعلق ہے۔ اب اصل عبادت یوں ہوگی:

اَدْخُلُوا اَمِیْنِ۔

اس کا زوال حال اَدْخُلُوا کا ناعل ہے۔ وَرَفَعَ اَبُو یَہِ اور اپنے والدین کو اونچا بٹھایا۔ یعنی جب یعقوب علیہ السلام
کا قافلہ مصر میں پہنچا تو یوسف علیہ السلام نے انھیں اپنے تخت شاہی پر بٹھایا۔ یعنی جب یعقوب علیہ السلام کا قافلہ مصر
میں پہنچا تو یوسف علیہ السلام نے انھیں اپنے تخت شاہی پر بٹھایا۔ اس وقت یہ بہتر مردوں عورتوں کا قافلہ تھا اور جب
موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے تھے تو ان کے ساتھ بنی اسرائیل چھ لاکھ پانچ سو نوے (یا سترے کچھ اوپر) افراد تھے۔
یہ تعداد بڑھوسوں اور بچوں کے علاوہ ہے کیونکہ بچے بوڑھے لاکھوں کی تعداد میں تھے۔ عَلٰی الصَّغٰرِ وہ شاہی بلند
تخت جس پر یوسف علیہ السلام بیٹھے تھے یعنی والدین کو اعزاز و اکرام کے طور پر اپنے ساتھ اوپر بٹھایا اگرچہ بھائیوں کو بھی
اپنے شاہی محل میں لے گئے تھے لیکن وہ شاہی تخت کے بجائے سچے بہترین تختوں پر بٹھایا۔ لیکن والدین کی کیفیت

نمایاں تھیں اس لیے کہ انھوں نے دکھ اور تکلیف بہت زیادہ اٹھائی اسی لیے انھیں متاثر رکھا گیا اسی طرح کل قیامت میں
ان کے بھائی ان کے ساتھ بہشت میں ہوں گے لیکن مراکتب میں والدین اور یوسف علیہ السلام اور بنیامین سے

بہت کم درجہ پر ہوں گے۔ یہی کیفیت دُنیا میں اہل جنائک ہوگی کہ جس قدر تکالیف و مصائب میں مبتلا ہوں گے اسی قدر
درجاتِ علیا سے نوازے جائیں گے۔

ہر کے از بہت والا نے خویش
سود برد در کار لائے خویش

ترجمہ: جو بھی اپنی بلند ہستی سے خرچ کرے گا اتنا نفع پائے گا۔
وَحَسْرُوا لَكَ مُحَمَّدًا اور یوسف علیہ السلام کے لیے والد گرامی اور خالہ اور تمام بھائی و سہیلے میں گر گئے۔
سُبْحَدًا حالِ مقدرہ ہے کہ نہ مگر کرنے کے بعد سوائے سجدے کی حالت کے اور کوئی کیفیت نہیں ہو سکتی۔ اور یہ سجدہ
تہجد و عظیم کا تھا کیونکہ اس زمانے میں کسی کی تعلیم و تکریم اسی سجدہ کے طور رائج تھی جیسے آج ہم تعلیم کے طور قیام و مصافحہ
اور دست و قدم بوسی وغیرہ کرتے ہیں۔

فت: شاہی تخت پر بٹھانا سجدہ کے آداب بجالانے کے بعد تھا اس لیے کہ آداب بجالانا مسند پر بیٹھنے سے پہلے ہوتا ہے۔
سوال: مسند پر بٹھانے کا ذکر پہلے کیوں۔
جواب: والدین کی تعلیم و تکریم کا تعاضل یوں ہی تھا اور ہم احناف کے نزدیک ترتیب و قوی ترتیب لفظی کے مطابق ضروری نہیں۔
اسی سے مسئلہ ترتیب میں احناف کی تائید ہوتی ہے۔

۲۔ چونکہ تعبیر دیا کا تعلق سجدے سے تھا اسی لیے اسے مؤخر کر کے تعبیر دیا کا اظہار کیا گیا ہے۔

فت: کاشانی نے لکھا کہ جب وہ حضرات یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہوئے تو سرور و فرحت سے والد گرامی سے
عرض کی،

يَا بَتِ هَذَا تَأْوِيلُ مُرُوءِيَايَ مِنْ قَبْلُ ابْنِي! یہی تمہارا سجدہ ریز ہونا میرے اسی خواب کی تعبیر ہے
جو بچپن میں میں نے دیکھا تھا۔ اس سے یا ایت اتی سرائیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر سرائیتهم لی ساجدین
کی طرف اشارہ ہے۔ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا جسے میرے رب نے سچا کر دکھایا ہے یعنی خواب والی بات کی
بیداری میں مشاہدہ کر لیا۔

فت: بعض نے فرمایا کہ خواب چالیس سال عالم مشاہدہ میں ظہور پذیر ہوا۔ صاحب روح البیان نے فرمایا کہ اسی سال
والی بات مروج ہو گئی۔

نکتہ: کبھی رومی خواب تا دیر بعض انسانوں کو گھیرے رہتے ہیں بڑی تاخیر کے بعد اچھے خوابوں کا تسلسل جاری ہوتا ہے
اس کی وجہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو تا دیر بشارات سے نوازنے کا ارادہ کرتا ہے۔ جتنی دیر سے بشاراتیں شروع
ہوں گی اس کے لیے راحت و فرحت اور سرور تا دیر بلکہ تا ابد رہے گا اور پھر پیشگی مصائب و تکالیف اس کے نیلے
اجر و ثواب میں اضافے کا موجب بنیں گی۔

خواب سحر گاہی کی تشریح
حضرت شیخ صدر الدین قزوینی قدس سرہ نے فرمایا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ سچا خواب وہ ہوتا ہے جو صبح کے وقت دیکھا جائے۔ ظاہر ہے کہ سویرات کے آخری اور دن کی آمد کے پہلے حصے کو کہا جاتا ہے اور یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ رات غیب و ظلمت کی منظر ہے اور دن زمانہ کشف و صوح کا نام ہے اور مغیبات و مقدرات غیبیہ کی سرکاشی پہلے علم الہی میں ہوتا ہے پھر عالم معانی و ارواح میں چونکہ زمانہ سحر استقبال کمال انکشاف و تحقیق کا زمانہ ہے اسی لیے جو شے اس وقت نظر آئے گی ظہور و تحقیق کے قریب تر ہوگی ماسی طرف سیدنا یوسف علیہ السلام نے اشارہ فرمایا کہ:

هَذَا تَأْوِيلُ دُرِّيَايَ مِنْ قَبْلِ هَذَا جَعَلَهَا سَابِقِي حَقًّا۔

یعنی خواب کی حقیقت اسی وقت ہوتی ہے جب جس میں ظہور پذیر ہو جائے اس لیے کہ اسی میں ہی سورۃ مثلہ سے مقصد ظاہر صریح متجربہ برآمد ہوگا۔ اسی لیے شیخ اکبر قدس سرہ الاکبر نے ہذا تاویل صمدیای الاکما معنی اس طرح بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی صورت کو ظاہر فرمایا جو پہلے خیال کے پردوں میں تھی۔ اسی بنا پر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

الناس یبیمون۔ لوگ خواب میں ہیں۔

دیکھیے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غفلت کی وجہ سے بیداری کو بھی خواب کی ایک قسم بتایا ہے کیونکہ غافل انسان نیند والے کی طرح معانی غیبیہ و حقائق الہیہ سے بے خبر ہوتا ہے۔

خلاصہ یہ کہ یوسف علیہ السلام کے قد جعلہا سابق حقا کی مثال اس شخص کی ہے کہ وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ اس نے ایک خواب دیکھا پھر اسی خواب سے بیدار ہو کر اسی خواب کو یاد کیا کہ میں نے ایسے ایسے دیکھا اور اس نے اسی خواب میں اس کی تعبیر بھی دی حالانکہ اسے اس وقت علم نہیں کہ میں تو یہی بات خواب میں دیکھ کر اس کی تعبیر بیان کر رہا ہوں پھر وہ جب اصلی (پہلے) خواب سے بیدار ہوتا ہے تو کہتا ہے میں نے ایسے ایسے دیکھا تھا گویا میں اس وقت بیدار تھا اور بیداروں کی طرح ایسے تعبیری روئے یوسف علیہ السلام کے اس خواب کو دیکھنے کے بعد مشاہدہ کیا تو اسی شخص کی طرح فرمایا۔ چنانچہ ثنوی شریفین میں ہے کہ

ایں جہان را کہ بصورت قائمست

گفت پیغمبر کہ حلم قائمست

او گمان بردہ کہ این دم خفته ام

بے خبر ز ان کومت در خواب دوم

ترجمہ: یہ جہان جو ایک صورت پر قائم ہے حضور نے فرمایا کہ یہ خواب کے حلم میں ہے اسے

گمان ہوتا ہے کہ میں سو رہا ہوں حالانکہ اسے خبر نہیں کہ وہ غراب میں ڈوبا ہوا ہے۔

محمّدی و یوسفی تعبیر کے درمیان فرق کے اور اک میں بہت بڑا فرق ہے۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کو محسوس بنا کر دکھایا ہے اس لیے کہ خیال صرف محسوسات کو ہی پاسکتا ہے لیکن سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے برعکس محسوسات کو بھی خیال سے تعبیر فرمایا ہے جو کہ وہ بھی ایک تجلی حق ہیں اور اس کے اندر معانی غیبیہ مضمر ہوتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے صور حسیہ کو حق کہا ہے اور صور خیالیہ کو ان کا غیر بتایا ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ تجلیات حق اور معانی غیبیہ صرف صور حسیہ میں ہیں اور صور خیالیہ میں نہیں لیکن ہمارے آقا و مولیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں صور حسیہ و خیالیہ کو تجلی حق و معانی غیبیہ کا عمل بنایا ہے۔ اس سے ہمارے آقا و مولیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم مبارک کتنا اعلیٰ و اشرف ہے۔ بحمدہ تعالیٰ آپ کی وراثت سے ایسے عل و آثار سے اویسے کاملین بھی سرشار ہوتے ہیں۔

تفسیر صوفیانہ قلب مراد ہے اور قلب بمنزلہ عرش کے ہے اور حقیقت میں حضرت انسان کا قلب عرش الرحمن ہے اور وہ سجدہ دراصل اسی عرش الرحمن کو تھا اسی ظاہری کو سجدہ نہیں کیا گیا۔

یوسف علیہ السلام نے ان شاء اللہ فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی کو رسائی نہیں ہو سکتی جب تک ہندویشیت و سنگیری نہ فرمائے۔ اہلین میں جب رسائی ہو گئی تو اس کے بعد حضرت حق سے انقطاع نہ ہوگا۔ سبق، عاقل پر لازم ہے کہ طریق وصول میں اتنی ہمدرد کرے کہ اس کی بصیرت کی نگاہ کھلے اور ظلمت سے بچ جائے۔ پھر وہ نہیں کہتا کہ وہ کہاں ہے۔

شمس شریف میں ہے :

ایں جہاں پر آفتاب و نور ماہ
او بہشت سر فرد بردہ بچہ
کہ اگر حقت پس کو روشنی
سر زچہ بردار و بنگر اسے دنی
جلد عالم شرق و غرب آن نور یافت
تا تو در چاہی خواہ بر تو تافت

ترجمہ : یہ جہاں آفتاب و چاند کے نور سے پُر ہے لیکن ٹوٹنے لگنی میں سر چھپایا ہوا ہے کہ اگر وہ حق ہے تو اس کی روشنی کہاں۔ اور تم سر کنویں سے نکال کر اچھی طرح دیکھو تمام جہاں نے مشرق

سے مغرب تک اس نور سے استفادہ کیا جب تک تم ایسے ہی سر چپائے دو گے نور نہ پاسکو گے۔
 ف یہ نور معاشی و معنوی صبر کرنے اور طبیعت و نفس کی شریعت و طریقت کی اصلاح اور وجود کو بیت الخلوۃ میں بند کرنے سے حاصل
 ہوتا ہے یہاں تک کہ حقیقت کا نور نصیب ہو جاتا ہے۔ حضرت حافظ شیرازی قدس سرہ نے اسی طرف اشارہ فرمایا ہے وہ
 آنکھ پر نہ سرم صحبت یوسف بنراخت
 اجر صبر لیت کہ در کلبہ احسان کردم

ترجمہ: وہ میرا بڑا چاچا جس نے یوسف کو پایا اسے اس صبر کا اجر ملا ہے جو میں نے عرصہ تک
 غم و حزن میں گزارا۔

اے اللہ تعالیٰ! ہمیں واصلین سے بنا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي الْكَوْثَىٰ میں نکھارے کہ اس کا مفعول مخذوف ہے دراصل
 احسن بی صنعه احسان کھی الی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اور کھی با کے ساتھ جیسے وبالوالدین احسانا۔ اب
 جملہ نکاحا معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا ہے۔ اِنْ اَخْرَجْنِي مِنَ السِّجْنِ جِن وقت کہ اس نے مجھے قید خانہ
 سے نکالا۔

سوال: کنویں سے نکلنے کا ذکر کیوں نہیں فرمایا۔

جواب: تاکہ بجائی روانہ ہوں اور انسان کا دوسرے پر مکمل احسان یہی ہے کہ درگزر کرنے کے بعد اس کی فعلی کا کبھی اعادہ
 نہ کرے۔

۲۔ قید خانہ میں کفار کے ساتھ رہنا سہنا تھا اور کنویں میں جبریل علیہ السلام کے ساتھ۔ کنویں میں اگرچہ بظاہر قید میں تھے
 لیکن درحقیقت یہ قید نہیں تھی۔

۳۔ کنویں کی قید میں نہ تھے (نابالغ) تھے اور بچوں پر ادائیگی شکر غیر ضروری ہوتی ہے۔

۴۔ کنویں کی تکلیف کو ایک عرصہ گزر چکا تھا اور وہ نسیاناً ہو گئی تھی۔ مگر کے قید خانے سے نکلے ہوئے قریب کا
 زمانہ گزارا تھا اسی لیے اسے یاد فرمایا۔

ان تمام وجہ سے پہلی وجہ راجح تر ہے اور اس قسم کا بیان زلیخا کے حق میں امر جمع الی سربك فاسئلہ
 ما بال النسوة التي میں گزر چکا ہے کہ وہاں زلیخا کا نام نہ لیا تو دیگر عورتوں کے متعلق فرمایا، ما بال النسوة الخ۔

حضرت لقمان نے فرمایا کہ میں نے چار ہزار انبیاء علیہم السلام کی خدمت کی ہے ان سے میں نے
 لقمان کی حکمت

۱۔ نماز میں قلب کی حفاظت

۲۔ غیر کے گھر میں دونوں آنکھوں کی حفاظت

۴۔ لوگوں کی مجلس میں زبان کی حفاظت

۶۵۔ دو باتوں کو ہر وقت یاد کرنا ضروری ہے ۱ اللہ تعالیٰ اور موت ۔

۸۰۔ دو باتوں کو جملہ نا ضروری ہے ۱ کسی پر احسان کو اور اسی سے تکلیف پہنچنے کو۔

تاویلات میں ہے کہ مجھے جب وجہ کے قید خانے سے نکالا سے جب البشریہ نہیں فرمایا اس لیے کہ
فائدہ صوفیانہ وجہ سے نکالنے کی نعمت بشریت کے کنوئیں سے نکالنے کی نعمت سے بہت بڑی سمجھا۔

وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ اور تمہیں دیہات سے لے آیا ہے۔ القاموس میں ہے کہ البدو 'بادیہ
شہر کے برعکس یعنی دیہات' کیونکہ دیہات میں جنگلات آنکھوں کے سامنے حائل ہوتے ہیں اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی
اولاد کو رہائی اس لیے فرمایا کہ ان کی وجہ معاش جانوروں پر تھی اس لیے کہ جانوروں کی چراگاہوں کی مناسبت پر نہیں
ٹھکانہ نہیں تھا اسی لیے خیریات اپنے ساتھ رکھتے جہاں جانوروں کی چراگاہیں سرسبز حاصل ہوتیں وہیں ڈبرے ڈال دیتے۔
ف : کاشفی نے لکھا کہ یعقوب علیہ السلام اور آپ کی اولاد کا بسیرا کاشم میں فلسطین کے نزدیک تھا اور وہ کنعان کے
بھی قریب تھے۔ اسی لیے یوسف علیہ السلام نے شکرانہ کے طور کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے قید خانہ سے تحت نشین بنایا اور آپ
حضرات کو دیہات سے میرے ہاں پہنچایا تاکہ اکٹھے ہو کر باقی ماندہ زندگی بسر کریں۔

مِنْ بَعْدِ أَنْ تَزْعُ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي اس کے بعد میرے اور میرے بھائیوں کے
ما بین شیطان نے فساد ڈال دیا۔ نزح یعنی افسد و حشر و اغزی۔ نزح الرأض الدابہ سے ہے یہ اس وقت
ہوتے ہیں جب جانور کو چلانے والا اس کی پیٹ پر نوکدار لکڑی چبھوئے تاکہ وہ تیز چلے اور حرکت کرے۔ اسے شیطان کی طرف
منسوب کر کے انکار احسان میں بہانہ فرمایا۔

ف : صاحب روح البیان نے فرمایا : اس فعل کی نسبت نفس اور شیطان دونوں کی طرف کرنی چاہیے اس لیے کہ شر کا
اصل معدن یہی دونوں ہیں اگرچہ ہر فعل کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔

رَأَتْ سَمَاتِي طَيِّفَةً لِّمَا يَشَاءُ بیشک میرا رب تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے بہتر تدبیر فرماتا ہے اور اپنی
حکمت و صواب سے ہر ایک کے ساتھ لطف و کرم فرماتا ہے۔ ہر شکل سے مشکل کام اس کی تدبیر کے آگے سہل ہے۔
ف : انکوائشی میں ہے کہ وہ جس کے لیے چاہے لطف فرماتا ہے۔ لطف پر شیدہ احسان کو کہا جاتا ہے۔

ف : امام غزالی قدس سرہ نے فرمایا کہ اس اسم کا استمحاق اس ذات کے لیے ہے جو مصالح کے وقایع و غوامض کو جانچے ہو
اور اسے دقیق و لطیف امر کا علم ہو اور ان مصالح کی مقدار کو سختی کی بجائے نرمی سے عطا فرمائے۔

ف : جب رفق فی الفعل اور لطف فی الاداک کا اجتماع ہوتا ہے تو معنی 'لطف مکمل' ہو جاتا ہے اور اس کا کمال فی العلم و
الفعل صرف اللہ تعالیٰ کو ہے اور بس۔

فت: بندے کو اس اسم کا حقیقی نصیب ہو گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ دعوت الی اللہ اور ہدایت الی سعادۃ الآخرہ میں سختی کی بجائے نرمی کرے۔ ان سے تعقب رکھے نہ ان سے جھگڑے۔ اور لطیف کی احسن وجہ یہ ہے کہ اس میں شامل اور پسندیدہ سیر اور اعمال صالح کے ساتھ قبول حق کا جذبہ ہو الفاظ مزینہ کے بجائے امور مذکورہ بالا زیادہ موثر اور لطیف تر ہیں۔
ثنوی شریف میں ہے: یہ

پند نفلے حسیق را جذاب تر

کہ رسد در جان ہر باگوش کر

ترجمہ: مخلوق کو عمل کے انہماک سے نصیحت کا زیادہ اثر ہوتا ہے یہاں تک کہ اس سے گونگے بھی فائدہ پاتے ہیں۔

إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ بے شک جمیع مصالح و تدابیر کے جلدوجہ کو وہی جانتا ہے۔ الْحَكِيمُ اس کا ہر فعل حکمت کے مقتضائے مطابق ہے۔

فت: اسم علیم و حکیم کی تقدیم و تاخیر کی حکمت اسی سورۃ کے اوائل میں ہم نے بیان کی ہے۔

مروی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد گرامی کے پنجہ میں پنجہ ملا کر انہیں اپنے

علم یعقوب علیہ السلام خزانوں کی طرف لے گئے۔ پہلے انہیں پاندی اور سونے کے، پھر کپڑوں اور

ہتھیاروں کے، اسی طرح سب خزانے دکھاتے ہوئے کاغذ کے کارخانوں میں لے گئے اور کاغذوں کی ایجاد پر یوسف علیہ السلام

کی مہربانی مفت ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا: بیٹے! کاغذوں کے اتنے بڑے کارخانوں کے باوجود آپ نے میرے

ہاں ایک خط بھی نہ لکھا حالانکہ آپ مجھ سے صرف آٹھ مراحل کے فاصلے پر تھے۔

صد بار شد از عشق تو ام حال دگر گوں

بیکار تنگھے فلان حال تو چوں شد

ترجمہ: تیرے عشق میں میرا حال کئی بار دگر گوں ہوا تو نے کبھی ایک دفعہ بھی نہیں پوچھا کہ تیرا حال کیا ہے۔

حضرت یوسف علیہ السلام نے عرض کی کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے روکا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا

کہ آپ ان سے روکنے کی وجہ دریافت کریں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا: آپ خود ہی بلو کہ ان سے پوچھ لیجئے۔ حضرت

یعقوب علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ نے کیوں روکا؟ انہوں نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے روکا تھا۔

جب آپ نے فرمایا: اخاف ان یا کله الذئب اللہ نے فرمایا یہ میرے بجائے بھیڑیے سے کیوں ڈرتے ہیں۔

عارف جامی قدس سرہ نے فرمایا: یہ

- ۱۔ زینجا چون ز یوسف کام دل یافت
بوصل دامنش آرام دل یافت
- ۲۔ تمام غنی یافت ایام وصالش
دران دولت ز چل جوشت ساش
- ۳۔ پیاپے داد آن غسل بردمند
بر فزند بل فزند فزند
- ۴۔ فرادے در جہاں در دل نمودش

- کہ بر خوان اہل حاصل نمودش
- ترجمہ ۱۔ جب زینجا نے یوسف سے مراد پائی اور اس کے دائمی وصال سے آرام پایا۔
- ۲۔ اس کے وصال سے کافی مدت گزری یعنی چالیس سال باہم بسر کیے۔
- ۳۔ انیس چالیس سالوں میں مراد کے چل خوب کھانے اور اولاد بھی پیدا ہوئی۔
- ۴۔ اب اس کی کوئی مراد باقی نہ رہی کیونکہ جلد مرادیں پالی تھیں۔

راہل یعنی بی بی زینجا سے یوسف علیہ السلام کی اولاد کی تفصیل
اولاد یوسف علیہ السلام از بی بی زینجا مندرجہ ذیل ہے:

۱۔ افراتیم

۲۔ یشا

۳۔ حمۃ زوجہ ایوب علیہ السلام

افراتیم کے بیٹوں کے بیٹے یوسف علیہ السلام تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ خاص مشہور ہیں۔ جب یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے محل خاص میں تشریف لے گئے تو یوسف علیہ السلام کی اولاد حاضر ہو کر دادا جان کے سامنے باادب کھڑے ہو گئی۔ یوسف علیہ السلام نے سب کا تعارف کر دیا۔ یعقوب علیہ السلام انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ اور ان میں سے ہر ایک کو بوسہ دیا۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے والد گرامی کو اپنی زوجہ بی بی زینجا کا حال سنایا اور فرمایا کہ یہ تمام بچے اسی کے بطن سے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے بی بی زینجا کو بلایا۔ زینجا حاضر ہوئی اور اس نے یعقوب علیہ السلام کے ہاتھ چومے اور عرض کی آپ ہمارے اسی محل خاص میں قیام فرمادیں۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا: مجھے یہ شہانہ رہائش ناپسند ہے۔ مجھے ایک چھوٹا سا طرح کا تیار کرادو جیسے کنگان میں میرے لیے تیار کرایا گیا۔ آپ کی حسب خواہش چھوٹا تیار کر دیا گیا اور آپ اس میں خوشی منتقل ہو گئے۔

مختارِ کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش گاہ دو لشکرے (جرے) کجروں کی کڑیوں سے تیار کیے گئے تھے اور اسے گارے سے مضبوط کیا گیا تھا۔ چند ایک جرے پاک پتھروں سے بنائے گئے۔ لیکن تمام کجروں کی جھتیں کجروں کی کڑیوں کی تھیں۔

حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ کی چشم دید شہادت کہ میں قریب البلوغ تھا۔ لیکن حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجِ مطہرات کے گھروں میں آنا جاتا تھا۔ یہ خلافت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ کی بات ہے۔ وہ جرے اتنے چھوٹے تھے کہ میں ان کی چھتوں کو ہاتھ دگایا تھا۔ پھر حضرت عثمان بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ نے ازواجِ مطہرات کے وصال کے بعد ان کجروں کو توڑ کر مسجد نبوی تیار کرائی۔

بعض تابعین رضی اللہ عنہ کو اسی روز بہت بڑا رعب کرتے دیکھا گیا۔ اور فرماتے اختیابِ کل کا ثبوت کہ کاشش! یہ جرے پاک نہ ہوتے تو لوگ مکانات کی تعمیر میں حرص و ہوا میں مبتلا نہ ہوتے اور ایسے مکانات میں سکونت اختیار فرماتے جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کی سکونت کے لیے پسند فرمائے حالانکہ اختیار کا عالم یہ تھا کہ:

مقاتیم خزائن الارض مبدہ علیہ تمام زمینوں کی چابیاں آپ کے ہاتھ میں تھیں۔

السلام۔ (روح البیان ج ۴ ص ۳۲۲)

یہ صرف اس لیے کہ لوگ مکانات میں تکاثف و تفاخر نہ کریں۔ (کذا فی التبیان)

حدیث شریف مسلمان کا وہ مال بہت بڑا ہے جو تعمیرات میں خرچ کیا جائے۔

حکایت بطلول وانا حضرت بطلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے خلیفہ ہارون کے محلِ شاہی کی دیوار پر لکھا کہ اے ہارون بادشاہ! تو نے مٹی کو (مکان بنا کر) بلند کیا لیکن دین کو خاک میں ملا دیا اور تو نے پونے کو ادھنچا کیا۔ لیکن نص (قرآن و حدیث) کو ضائع کر دیا۔ تو نے اتنا بڑا مکان اپنی جیب سے بنایا تو تو فضول خرچ ہے اور اللہ تعالیٰ فضول خرچوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اگر تو نے یہاں عوام کے ٹخن لپسنے سے بنایا تو تو ظالم ہے۔ اور ظالموں کو بھی اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا۔

وفات یعقوب علیہ السلام مروی ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو صوف علیہ السلام کے ہاں چوبیس سال زندہ رہے۔ جب وصال کا وقت قریب ہوا تو آپ نے وصیت فرمائی کہ مجھے شام میں اسحاق علیہ السلام کے پہلو میں دفن کیا جائے۔ یعقوب علیہ السلام کا وصال ہوا تو ان کو سگوان کے

مسئلہ: اسی لیے فقہ کرام نے فرمایا کہ جو شخص حقارت سے حضور علیہ السلام کو کہے کہ وہ فقیر تھے تو ایسا قاتل واجب القتل ہے۔

س

شیخ سرابہ ابیت اختر برج لودنوت
تارک دنیائے دنی ماک ملکیت دنا
ترجمہ: سرابہ ابیت کی شیخ لودنوت کے برج کے اختر، دنیائے دنی کے تارک اور ملک
دنی کے ماک۔

وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہاں پر من تبعیض ہے اس لیے
کہ یعقوب علیہ السلام تمام خوابوں کی مکمل تفصیل نہیں جانتے تھے۔ ہاں انہیں تعبیر دینا کا حکم حاصل تھا۔ بعض نے کہا کہ یہ
من بیان جنس کے لیے ہے۔ اور ابن الکمال نے فرمایا کہ احادیث حدیث کی جمع الجمع ہے۔ اس لیے کہ حدیث کی پہلے احد ثرت
جمع بنائی گئی ہے جیسے قطیعو کی پہلے اقلطہ پھر اقلطع۔ اور احادیث سے یہاں پر دعویٰ جمع دینا (خواہیں) مراد ہے اور
تاویل سے خواب کا انجام (جو دنیا میں ظاہر ہوگا) مراد ہے۔

ف: علم تعبیر الرؤیا بہت اعلیٰ علم ہے لیکن پر نبوت کو لازم ہے نہ ولایت کو اپنے بعض خواص کو اس کا علم بالتفصیل عنایت
فرمایا اور بعض کو بالاجمال۔

فَإِطْرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وہی آسمان و زمین کو عدم سے وجود میں لانے والا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ میں ایک ہر صحت یک فاطمہ کے معنی سے بے خبر رہا۔ ایک دن
العجبہ میرے ہاں دو آدمی جھگڑتے ہوئے آئے اور وہ خالص عربی تھے دونوں کاکنوں کی ملکیت کا جھگڑا تھا۔ ان میں
ایک نے کہا: فاطمہ تھا۔ یعنی میں نے اس کے کھودنے کی ابتداء کی اس سے میں نے فاطمہ کے معنی سمجھ لیے۔
أَنْتَ وَرَبِّي تَوْبِيرا آقا اور میں تیرا عبد ہوں۔ کاشفی نے دلی کا معنی مددگار اور ساڈگا دیکھا ہے۔ یعنی تُو
مددگار اور میرے مجھ کا کار ساز ہے فی السُّنْبَا وَالْأَخْوَةِ دُنْیا اور آخرت میں۔

مسئلہ: دُعا مانگنے سے پہلے اللہ کی تعریف کرنی چاہیے۔ اسی لیے یوسف علیہ السلام نے دُعا سے پہلے اللہ تعالیٰ کی
تعریف کی:

تَوَفَّقَنِي مُسْلِمًا مَجْهُدًا مَسْلَمًا اس میں اسلام پر خاتمہ کی دُعا مانگی ہے اس لیے کہ
نعمت کی تکمیل خاتمہ پر ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کا یہی مطلب ہے اور یہ بھی جائز ہے کہ
یوسف علیہ السلام نے موت کی تمنا کی ہے۔ اب معنی یہ ہوگا کہ میری رُوح توحید پر قبض فرما۔

ف: موت کی تمنا سوائے یوسف علیہ السلام نے اور کسی نبی نے نہیں فرمائی نہ ان سے پہلے نہ ان کے بعد۔

شعری شریف میں ہے اسے

پس رجال از نفل عالم شادان
وز بقا اش شادان این کو دکان
ترجمہ: اللہ والے عالم دنیا سے چلے جانے سے اور بچے اس کے اندر زندہ رہنے سے
خوش ہوتے ہیں۔

پہنیں بادِ احبل بر عارفان
نرم و خوش بچون نسیم یوسفان
آتشِ ابراہیم را دندانِ نزد
چوں گزیدہ حق بود چرخش گزد
ترجمہ: عارفین کے لیے اہل ایسے ہی نرم و خوش ہے جیسے نسیمِ ابراہیم علیہ السلام کو
آگ نے نقصان نہ پہنچایا اس لیے کہ وہ برگزیدہ حق تھے، انہیں آگ کی نقصان
پہنچاتی۔

اَلْمَوْتُ نَحْفَةُ الْمُؤْمِنِ۔ موت مومن کا تحفہ ہے اس لیے کہ موت مومن کے لیے قید خانہ ہے
حدیث شریف کیونکہ مومن اس میں ہمیشہ دکھ اور تکلیف میں مبتلا رہتا ہے۔ بالخصوص نفسِ شیطان کا مقابلہ
اور شہوت کے دفع کرنے کی پریشانی وغیرہ وغیرہ۔ مومن موت سے ان تمام تکالیف سے نجات پا کر دائمی راحت و فرحت
کی آغوش میں آجاتا ہے۔

اسی بنا پر بزرگانِ کافران ہے کہ اُمرا کی موت فتنہ اور علما کی موت مصیبت اور اعیانہ کی موت محنت اور
فرا کی موت راحت ہوتی ہے۔

جسے اللہ تعالیٰ کے دیدار کی محبت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ملاقات کر چاہتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی
حدیث شریف ملاقات سے کراہت کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے منانہیں چاہتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے
فرمایا کہ ہم سب موت سے گھبر جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا نام گھبراہٹ نہیں بلکہ وہ گھبراہٹ مراد ہے
جو عین موت کے وقت ہوتی ہے۔ اور اس وقت تو مومن کا حال یہ ہوتا ہے کہ اس کے ہاں ایک فرشتہ خوشخبری لاتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ماضی دو گے تو تمہارے لیے فلاں فلاں نعمتیں تیار ہیں۔ اس طرح سے اس بندے کو اللہ تعالیٰ کی
ماضی کا بہت شوق ہوگا۔ وہ چاہے گا ابھی دیر نہ ہو میں مرجاؤں اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہو جاؤں۔ اور فاجر یا
کافر جب مرجاتا ہے تو اس کے ہاں ڈر سنانے والا فرشتہ تشریف لاتا ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کے مترکذہ عذاب کی خبر

ساتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حاضری مزدوں اور اللہ تعالیٰ بھی اپنے حضور ایسے بندے کی حاضری نہیں چاہتا۔
فت : اللہ کی محبت کے معنی یہی ہیں کہ وہ اپنے بندے کو فضل و کرم اور عطائے بیکراں سے نوازتا ہے۔ اور کافر سے کراہت کا بھی یہی معنی ہے کہ اسے اپنی رحمت سے دور اور توفیق خیر سے محروم اور طرح طرح کے عذاب میں مبتلا فرماتا ہے۔

فت : حضرت یوسف علیہ السلام نے ایمان پر خاتمہ کی دعا اس لیے مانگی تاکہ آپ کی امت بھی اسی طرح دعا مانگے۔ جسے اپنے خاتمے کا خطرہ رہتا ہو اسے خاتمہ ایمان کی دعا مانگنی چاہیے۔ یوسف علیہ السلام کی دعا کی برکت سے خاتمہ ایمان پر بھی ہو گا اور پیغمبر کی امت بھی نصیب ہوگی۔

سوال : حضرت یوسف علیہ السلام کو خاتمہ کا کون سا خطرہ تھا تم اہلسنت کہتے ہو کہ انبیاء علیہم السلام غیب جانتے ہیں۔
جواب : غیب جاننا اللہ تعالیٰ کے اذن و عطا سے ہوتا ہے اور واقعی انبیاء علیہم السلام کو اپنے بلکہ اپنی تمام امت کے خاتمے کا علم ہوتا ہے۔ یہ بدعت و بائید و دیوبندیہ کا عقیدہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے خاتمے کا علم تھا۔ ان کا خاتمہ ایمان کی دعا مانگنا اپنے لیے نہیں ہوتا بلکہ ان کا ہر عمل اپنی امت کی تعلیم کے لیے ہوتا ہے تاکہ امت انبیاء علیہم السلام سے استفادہ کرے (چنانچہ صاحب روح البیان نے اس طویل بحث کو دو لفظوں میں ختم فرمایا ہے کہ :)

لان ظواہرا لانبیاء علیہم السلام کانت لنظر الامم الیہم ليعلموا موضع الشکر
 من موضع الاستغفار۔

وَالْحَقُّنِي يَا صَالِحِينَ اور مجھے صالحین میں شامل فرما۔ یہاں پر صالحین سے ان کے آباء و کرام انبیاء و مرسلین علیہم الصلوٰۃ والسلام مراد ہیں۔ ایسے معنی یہ ہو کر مجھے ان حضرات کے ساتھ بہشت میں داخل فرما۔ یا ان سے عام صالحین مومنین مراد ہیں۔ اب معنی یہ ہو گا کہ مجھے نعمت و کرامت میں ان کے ساتھ شامل فرما۔ دراصل یہ کلمہ حضرات انبیاء علیہم السلام کے لیے مستعمل ہے کیونکہ انہی حضرات کے احوال کامل اکمل اور خیر و برکت کے جامع ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں فرمایا ہے :

و ادخلناہم فی رحمتنا انہم من الصالحین۔

سوال : سہمی الفتی نے فرمایا کہ مصباح (نیکی) ہندی سالک کی صفت ہے۔ یوسف علیہ السلام تو اکابر انبیاء علیہم السلام سے تھے تو پھر انہیں اس صفت سے کیوں موصوف کیا گیا اور انہوں نے اس معمولی مرتبہ والوں کے ساتھ الحاق کی دعا کیوں مانگی۔

جواب : یہ ان کی کس نفسی پر مبنی ہے کیونکہ حضرات انبیاء علیہم السلام اپنے اکثر معاملات میں کس نفسی کرتے ہیں۔ جیسے ہمارے

آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود امام الانبیاء، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے کثرت سے استغفار کیا کرتے تھے۔

جواب : صاحب روح البیان نے فرمایا کہ مذکورہ بالا جواب سعدی المغنی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ اہد یہ جواب نہایت نازوں اور انبیاء علیہم السلام کی شان کے منافی ہے۔ دراصل سعدی المغنی رحمۃ اللہ علیہ کو ابتداء فی غلطی اولئک الذین انعم اللہ علیہم من التبییین (الایہ) کی ترتیب سے ہوئی ہے کہ آیت مذکورہ میں صالحین کا ذکر آخر میں ہے لہذا وہ درجہ میں کم ہیں۔ حالانکہ ان کی توجہ اس حقیقت سے ہٹ گئی کہ صلاحیت ایک ایسے بہت بڑے مرتبہ کا نام ہے جو جمیع مراتب کا جامع ہے کیونکہ لفظ صالح ہر شہید و صدیق و نبی کو حاوی ہے کیونکہ جب ترقی کرے تو شہید بنتا ہے پھر مزید ترقی کرے تو صدیق اس کا آخری مرتبہ نبوت ہے۔

سوال : اگر تشدید میں صلاحیت کا مفہوم موجود ہے تو پھر اسے صالح کیوں نہیں کہا جاتا۔ اسی طرح صدیق کی طرح نبی۔
جواب : یہ صفت غلبہ کی وجہ سے ہے جیسے انسان تو ہر کوئی ہے لیکن جب کسی کو امارت نصیب ہوتی ہے تو اسے امیر کہا جاتا ہے اور جب وزارت ملتی ہے تو وزیر۔ اسی طرح جس صفت کا غلبہ ہوگا اسی نام سے مشہور ہوگا۔ اسی طرح ولایت کے درجات ہوتے ہیں۔ انسان جس درجہ کو حاصل کرے گا اسی صفت سے موسوم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے شہداء کو بھی صالحین کہا ہے۔ کما قال،
انہم من الصالحین۔

اور فرمایا،

وہو یتولی الصالحین۔

دراصل حقیقت یہ ہے کہ کامل انتہا کے بعد ابتداء کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اسی لیے توقفی مسلمان پہلے کہا تو یہ فتاویٰ اللہ کی طرف، پھر الحقنی بالصالحین میں بقا باللہ کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اسی لیے صوفیاء کے نزدیک اس آیت کے سنائی یہ ہیں کہ اسے اللہ! مجھے فنا نصیب فرما، اس کے بعد بقاء عطا فرما۔ مجھ میں میری انانیت مٹ جائے اور تیری ذات میں بقا حاصل ہو اور تیری بقا ازلی ابدی ہے اچھی طرح سمجھ لو اسے سمجھو اور!

فت : ہاشمی نے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب یوسف علیہ السلام نے زلیخا کو دافعہ موت کا خواب بنایا اور نبی نے آپ کو مذکورہ بالا دعا مانگتے سنا اور انھیں یقین تھا کہ یوسف علیہ السلام کی دعا مستجاب ہوگی اور وہ ان کے نزدیک مصیبت عظیم ہوگی کیونکہ برسہا برس کی جدائی کے بعد وصال نصیب ہوا۔ اب جدائی کیسے برداشت ہوگی اس لیے نبی زلیخا کو خواب روئیں گویا دعا مانگتیں۔

ندام طاقت بھران یوسف ذوق کش جان من با جان یوسف
بقانون وفا نیکو نباشد کہ من باشم بدنیب او نباشد

وگر بامن نسازی بهره او را
 دیگر او زیوسف بادادان
 بر کرده لباس شهر یارے
 چو پا در یک رکاب آردو جبریل
 امان نبود ز چرخ عمر فرسای
 غمان بگسل ز آمال امانی
 چو یوسف این بشارت کرد از و گوش
 ز شاهی دامن همت بر افشاند
 بجای خودش آن مرز کردش
 در گرفتار زلیخا را بخوانید
 بگفتند او دست غم زبونت
 نازد طاقت این باد چنانش
 بگفت جبریل حاضر داشت سیبی
 چو یوسف را بدست آن سیب بنهاد
 چو یوسف را ازان بر جان بر آمد
 زلیخا گفت این سوز و فغان چیست
 بدو گفتند کان شاه جوان بخت
 وداع بکند تنگ جهان کرد
 ز بول این سخن آن سرود چالاک
 چو چارم روز شد زان خواب بیدار
 سه بار ایشان سه روز از خود بی رفت
 چهارم بار چون آمد بخود باز
 جز این از دے خبر بازش ندادند
 بیک جنبش ازین اندوه حانه
 گوی فرسای بی پوشید و که پای

مرا بیرون بر اول آنگه او را
 که شد دلمه ز فیض صبح شادان
 بیرون آمد با تنگ سوارے
 بدو گفتا سخن زین بیش تعبیل
 که سایه در رکاب دیگر تپای
 بخت پا از رکاب زندگانی
 ز شادی شد بدو هستی فراموش
 یکی از واثان ملک بر خواند
 بختبای نیک اندر ز گردش
 بسیار وداع من رسانید
 فتاده در میان خاک و غنوت
 بحال غیش گزار آن جنانش
 که بارغ خلد ازان میداشت زبیری
 روان آن سیب را بویید و جان داد
 ز جان حاضران افغان بر آمد
 پر از غوغا زمین و آسمان چیست
 لبوس تخت رو کرد از سر تخت
 وطن بر ادج کاخ لا مکان کرد
 سه روز افتاد همچون سایه بر خاک
 سماع آن نه خود بر دشت دگر بار
 بارغ سینه سوز خود بسی رفت
 زیوسف کرد اول پریش آواز
 که همچون گنج در خاکش نهادند
 جلست گاه یوسف شد روان
 فغان میزد ز دل کای دای من وای

فرو رفتہ تر پہن آب در خاک
 بہ بیرون ماندہ من چون غار و نماشاخ
 چو درد و حسرتش از حد برون شد
 برسم خاک بومی سسنگوں شد
 بچشان خود انگشتان در آورد
 دو زگس را ز زنگدان ہر آورد
 بجاک وے ٹگند از کاسہ سس
 کہ زگس کاشتن در خاک ہستہ
 بجاکش رے خون آلودہ بنہاد
 بسکینی زمین برسید و جان واد
 خوش آن عاشق کرد ہجران چنان مرد
 بخلوت گاہ جانان جان چنان ہر د
 نخست از غیسر جانان دیدہ بر کند
 وزان پس نقد جان بر خاکش انگشت
 ہزاران فیض بر جان و تنش باد
 بجانان دیدہ جان روشنش باد
 حریفان حال اورا چون پدیدند
 نفان و نالہ بر گردون کشیدند
 ز گرد فرقت رخ پاک کردند
 بجنب یوسفش در خاک کردند

ف: القصہ میں ہے کہ یوسف علیہ السلام سے پہلے ہی زلیخا کا انتقال ہو گیا۔ اس سے یوسف علیہ السلام کو سخت
 ملال ہوا۔ بی بی زلیخا کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے کسی اور عورت سے نکاح نہیں کیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کا
 وقت وصال قریب ہوا تو اپنے صاحبزادے افرانیم کو شاہی عنایت فرمائی۔

العجیب واقعہ
 مروی ہے کہ یوسف علیہ السلام اپنے اہل و عیال اور جملہ اخوة اور آل اہلاد اور جملہ اہل ایمان کو
 ساتھ لے کر مصر سے نکلے تو عبرانیل علیہ السلام حاضر ہوئے۔ انہوں نے دریائے نیل میں ایک
 راستہ نکال دیا اس میں ایک مقام پر رہنے لگے۔ آپ کی عقیدت سے بہت سے لوگ وہاں جمع ہو گئے۔ وہیں پر دو ہمسر
 بنوائے گئے ان کا نام "جرین" رکھا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک عرصہ تک وہیں قیام پذیر نہ کر دینا سے کوچ کر گئے تو مصر پر
 نے آپ کے مدفن کے متعلق جھگڑا کیا۔ ہر ایک چاہتا تھا کہ یوسف علیہ السلام کا مزار ان کی جانب سے ہو تاکہ وہ مزار اقدس سے
 تبرک و تمیز حاصل کریں اور آپ کے مزار اقدس کے طینیل انہیں خوشحالی نصیب ہو۔

ف: معلوم ہوا ازانہ قدیم سے اہل ایمان کا یہی عقیدہ رہا کہ مزارات سے برکات و دیوبہ نصیب ہوتے ہیں۔
 اس پر جنگ و جدل تک نہ پہنچی۔ بالآخر فیصلہ ہوا کہ ایک سال ان کا مدفن شہر مصر کی جانب ہو، دوسرے سال
 دوسری جانب۔ چنانچہ جس سال جانبِ مصر مزار مبارک رکھا گیا وہ جانبِ خوشحال ہو گئی اور دوسری طرف قحط سالی۔ پھر
 دوسری جانب مزار کو تبدیل کیا گیا تو وہ سمتِ خوشحال ہو گئی اور دوسری سمت قحط کی زد میں آ گئی۔ اس کے بعد سب نے
 اتفاق کیا کہ مزار شریف دریا سے مصر کے درمیان میں ہو، چنانچہ آپ کے لیے سنگِ مرمر کا ایک صندوق بنوا کر دریا کے
 درمیان زنجیروں سے باندھ دیا گیا۔

- ۱۔ ٹنگان سنگ قیر اندازے کر دند
میان قمر نیلش جاے کر دند
 - ۲۔ یکے بشد غرق بحر آشنائی
یکے لب تشنه در بر جدائی
 - ۳۔ بہ بین جلد کہ چرخ بے وفا کرد
کہ بعد مرگش از یوسف جدا کرد
 - ۴۔ نمی داند کہ با ایشان چه کین داشت
کہ زیر خاکشان آسوده نگذاشت
- ترجمہ: اسخت پتھر میں سوراخ کر کے دریائے نیل میں رکھے گئے
۲۔ ایک بحر آشنائی میں غرق، دوسرا جدائی سے تشنه لب
۳۔ فلک کی بے وفائی کا حال دیکھیے کہ موت کے بعد اسے یوسف سے جدا کر لیا۔
۴۔ معلوم نہیں اسے شقاق سے کینہ کیوں ہے کہ انہیں مرنے کے بعد بھی آسودہ نہیں چھوڑتا۔

عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر باہر تشریف لے جانے کا ارادہ فرمایا تو یوسف علیہ السلام کا مزار تشریف اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کے جسد اطہر کو بھی ساتھ لے جائیں اور ان کے جسد پاک کو بیت المقدس میں دفن کر دینا کیونکہ ان کی وصیت تھی کہ جب بنی اسرائیل یہاں سے ہجرت کر کے کہیں جائیں تو ان کا جسد اطہر بھی ساتھ لے جائیں۔ چنانچہ ان کے ارشاد و گرامی کی تعمیل کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے ان کے مزار اقدس کی تلاش بسیار کی لیکن مزار نہ مل سکا۔ آپ نے اعلان فرمایا کہ جسے ان کے مزار کا علم ہو وہ مجھے اس کی خبر دے۔ ایک بڑھیا نے عرض کی: مجھے ان کے مزار کا علم ہے مگر اس شرط پر تباؤں گی جب آپ ایسا، کا وعدہ کریں گے وہ یہ کہ آپ مجھے مصر میں نہ چھوڑیں بلکہ آپ ساتھ لے جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایسا کرنے کا وعدہ فرمایا۔ ایک روایت میں ہے کہ میں آپ کے ساتھ بہشت میں رہوں۔ یہ شرط سن کر موسیٰ علیہ السلام نے ذرا توقف فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اسے موسیٰ! آپ اس بڑھیا کے ساتھ وعدہ فرمائیں۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے اس بڑھیا کے ساتھ وعدہ فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ساتھ وعدہ فرمایا کہ جب یہاں سے نکلتے ہیں تو اس وقت سب اپنے گھروں سے نکل کر باہر آجائے۔ اب ادھر یوسف علیہ السلام کا معاملہ سنگین ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ! جب تک یوسف علیہ السلام کا

معاملہ درست نہ ہو جائے اس وقت تک چاند طلوع نہ ہو۔

چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام بڑھیا کو لے کر دیانے نیل میں چلے گئے یہاں تک کہ بڑھیا نے نشان نبی کی اور عرض کی: پانی کو یہاں سے ہٹاؤ۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ دریا نے نیل کے ایک کونے سے یوسف علیہ السلام کے مزار کا صندوق ظاہر ہوا۔

ایک روایت میں ہے کہ دریا کے ایک گوشے سے دریا کی مٹی پٹانے کے لیے بڑھیا نے کہا۔ انہوں نے مٹی ہٹائی تو یوسف علیہ السلام کا صندوق ملا۔ بعض روایات میں ہے کہ دریا نے نیل کے کنارے ایک ستون کا نشان بتایا گیا جہاں سے صندوق ملا۔

سوال: پہلے تو تم نے بتایا کہ صندوق کو زنجیر کے ساتھ باندھا گیا اب کہتے ہو کہ دریا کے کنارے کو کھودا گیا۔
جواب: زنجیر کو پہلے دریا کے کنارے باندھا گیا تھا، بڑھیا نے اسی زنجیر کی نشان دہی کی۔ پھر اسی زنجیر کے ذریعے وہ صندوق ملا جس کے ساتھ یوسف علیہ السلام کا صندوق مبارک بندھا ہوا تھا۔ اسی سے موسیٰ علیہ السلام سنگ مرمر کے صندوق سے نکال کر اپنے ساتھ لے گئے۔

انیس اہلیس میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاں تین سو سال بڑھا حاضر ہوا اور عرض کی کہ یوسف علیہ السلام کے مزار کا علم صرف میری والدہ کو ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: مجھے اپنی والدہ کے پاس لے چل میں اس سے خود پوچھوں گا۔ جب موسیٰ علیہ السلام اس بڑھیا کے پاس تشریف لے گئے تو وہ ایک جگہ آرام فرماتھی۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ بی بی! آپ کہ یوسف علیہ السلام کے مزار مبارک کا علم ہے؟ اس نے عرض کی ہاں، میں ان کے مزار مبارک کو جانتی ہوں لیکن اس شرط پر بتاؤں گی کہ آپ میرے لیے دُعا مانگیں کہ میں سترہ سالہ نوجوان ہو جاؤں اور دوسری شرط یہ ہے کہ جتنی عمر میں گدار چکی ہوں اتنی مجھے اور مل جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے دُعا فرمائی اور پوچھا: تیری کتنی عمر گزری ہے؟ عرض کی: نو سو سال۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے دُعا فرمائی وہ بڑھیا ایک ہزار آٹھ سو سال عمر بسر کی۔ ان شرائط کے بعد اس بی بی نے موسیٰ علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کا مزار دکھایا۔
ف: یوسف علیہ السلام کا مزار دریا نے نیل کے درمیان میں اسی لیے رکھا گیا تاکہ تمام مصر میں خوشحالی کیساں طور پر ہو۔
ف: یوسف علیہ السلام کے دو بیٹے اور موسیٰ علیہ السلام کے خروج کے درمیان چار سو سال کا عرصہ گزرا۔
ف: بنی اسرائیل میں سب سے پہلے نبی حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔

ف: بحرا العلوم میں لکھا ہے کہ مصر کو علاقہ سے فرانسنے حاصل کیا۔ بنی اسرائیل ان کے ماتحت رہے اور یوسف علیہ السلام دین پر تھے یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو فرانسنے سے نجات بخشی۔

حکایت حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ہاں میمون بن مہران ایک رات شب باش ہوئے تو دیکھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز

ساری رات موت کی یاد کر کے روتے رہے۔ میمون نے کہا، حضرت جی! آپ کیوں روتے ہیں! آپ کے ذریعے دین کی بہت بڑی خدمت ہوئی آپ نے سنت کو زندہ کیا اور بدعت کو مٹایا۔ اور آپ کے زمانہ مبارک میں عالم دنیا میں خیر کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور مسلمانوں کو بہت فائدہ ہوا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز نے فرمایا کہ کیا میں صانع آدمی یعنی یوسف علیہ السلام کی طرح نہ ہوں، کیونکہ باوجودیکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھیں مٹھ لی کیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے جہلا اور کاماک بنایا۔ لیکن موت سے پہلے آپ نے دُعا مانگی اَتَوْقِنِي مَسْلَدًا وَالْحَقْنِي بِالْصَّالِحِينَ۔ ۷

گرت ملک جہان زیر نگین است

باخوابے تو زیر زمین است

ترجمہ: اگرچہ تمام جہان تیرے زیر فرمان ہو بلا غیر تیرا ٹھکانا زمین کے نیچے ہے۔

ذٰلِكَ اَسَٰءَ مَجْرَبِ مُحَمَّدٍ ۖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِيُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كِىْ نَعْرِضَ لَكُمُ الْغَيْبَ اِنْ خَرَدْتُمْ ۚ
جو آپ سے مخفی تھیں تُوَحِيْنِهٖ اَيْلَيْكَ اہم آپ کو جبریل علیہ السلام کے ذریعے خبر دیتے ہیں۔ یہ ذلک کی دوسری خبر ہے۔
وَمَا كُنْتُ اَدْرَاكَ حَاضِرَتْنِ لَدَيْهِمْ ۖ يُوَسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كِىْ نَعْرِضَ لَكُمُ الْغَيْبَ اِنْ خَرَدْتُمْ ۚ
جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنوئیں میں ڈالنے کا پختہ ارادہ کیا تھا۔

ف اَلْزَجْرُ مَعَ كِسْفِ كَامِ كِىْ لِيْ نَعْرِضَ اَرَادَہٗ كَمَا جَا تَا بَہٗ۔ مثلاً اہل عرب کہتے ہیں:

اَجْمَعْتُ الْاَمْرَ وَعَلَيْكَ مَعْنٰی مِیْنِ نَعْرِضَ اَرَادَہٗ كَمَا جَا تَا بَہٗ۔

وَهُمْ يَنْكُرُوْنَ اَرَادَہٗ يُوَسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اُوْرَادَہٗ كَمَا جَا تَا بَہٗ۔ مثلاً اہل عرب کہتے ہیں: ان سے عرض کیا کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے ہمراہ بھیج دیں۔

ف اِسْمِیْنِ كِفَارِہٖ كَمَا جَا تَا بَہٗ۔ مثلاً اہل عرب کہتے ہیں: ان کے واقعات میں موجود نہ تھے اور نہ ہی کسی سے یوسف علیہ السلام کا واقعہ تفصیلی طور پر پڑھا اور نہ سنا اور نہ ہی آپ ایسی قوم میں پیدا ہوئے یا نشست و برخاست کی جنہیں یوسف علیہ السلام کا واقعہ معلوم تھا۔ جب حضور علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کا مکمل اور صحیح واقعہ بیان فرمایا تو اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہ رہی کہ سوائے وحی ربانی کے آپ کو یہ واقعہ معلوم نہیں ہو سکتا کیونکہ حضور علیہ السلام اپنی طرف سے مذکور بالا حالات کے پیش نظر کس طرح یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کر سکتے ہیں۔ لیکن کفار نے پھر بھی انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں تھکا فرمایا گویا انہیں کہا کہ اے میرے محبوب علیہ السلام کے منکر و ادران سے مقابلہ کرنے والا سوچ کہ جب انہیں یہ واقعہ کسی سے سنایا نہیں گیا اور نہ کسی سے آپ نے پڑھا ہے اور نہ وہ خود اس واقعہ کے وقت موجود تھے۔ پھر بھی حرف بحرف واقعات بیان فرمائے ہیں اب بھی علم کا انکار کرتے ہو یہ تمہاری بیوقوفی ہے یا یقین کر دو۔ وحی ربانی سے انہیں معلوم ہوا ہے اور وحی ربانی سے جاننے والا نبی جوتا ہے۔

کتاب شان نزول

مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہود اور کفار بکتہ نے یوسف علیہ السلام کے قصہ کے متعلق سوال کیا تو آپ نے حوت بخت صیغہ بتایا اس کے باوجود یہود اور کفار نے انکار کیا تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم معز و ن و ملول ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا:

وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ أَوْرَانِمْ اَكْثَرُ لَوْگِ مِنی اَبْل مَكْر و غیر و لَوْگِ حَرْصَت اگچہ آپ ان کے ایمان کے لیے حرص اور آیات کے اظہار میں مبالغہ فرمائیں۔

ف: شے کو صحیح طریق پر طلب کرنے میں جدوجہد کرنے کو حرص کہا جاتا ہے۔

بمؤہبت یعنی سرکشی اور کفر میں بختگی کی وجہ سے ایمان قبول نہیں کریں گے۔

ف: یہ بھی بخیر و حقیقت قضا و قدر کے اسرار و رموز سے ہے اس لیے کہ ان کے ایمان نہ لانے کی ازلی استعداد غیر مجموعہ اور ان کے ایمان ثابتہ کے مقتضیات سے ہے۔

سوال: اگر یہی معاملہ تھا تو تکلف بنانے کا کیا فائدہ جس کے متعلق دُعا جاتا ہے کہ فلاں واقعہ ہونے والا نہیں۔

جواب: استعداد ازلی کے اظہار کے لیے تاکہ واضح ہو کہ ان میں سبید کون ہے اور شقی کون اور اس سعادت و شقاوت کا اہل کون۔

سوال: عالم دنیا میں کافر زیادہ کیوں حاکم اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔

جواب: دراصل انسان کامل کا اظہار مطلوب تھا اگرچہ ہزاروں میں ایک۔

وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ اَوْرَآپ ان سے غیبی خبروں کی اطلاع دینے اور قرآن کی ہدایت بیان کرنے پر سوال نہیں کرتے مِّنْ اَجْرِ اَل لِّیْسے کا۔ جیسے وہ دوسرے خبر دینے والوں کو دنیا و دولت لٹاتے ہیں اس سے ان کو بتانا مطلوب ہے

کہ ہمارا ان پر ایک احسان عظیم ہے کہ بلا اجر بہتر مبلغ انہیں بخشا ہے لیکن تکذیب کر رہے ہیں ہم نے انہیں مہلت دے رکھی ہے۔ اِنْ هُوَ نِیْس ہے یہ قرآن رَا لَّا ذِکْرٌ مَّگَر اللہ تعالیٰ کی نصیحت لَلْعَالَمِیْنَ تمام جہان والوں کے لیے، یعنی بلا تخصیص ہم نے قرآن بھیجا تاکہ سب کے سب اس پر عمل کر کے نجات حاصل کریں۔

مسئلہ: اس سے معلوم ہوا کہ دعوت و ارشاد اسی طرح جملہ امور میں لوگوں سے نفع کی امید نہ رکھی جائے۔ اس لیے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو شے خواص اللہ کے لیے ہو اس میں دنیا و آخرت کے اغراض کو ہرگز نہ لایا جائے۔

ثنوی شریف میں ہے: عاشقانہ شادمانی و غم اوست

دست مزد و اجرت خدمت ہم اوست

ترجمہ: عاشقوں کو غم اور دشمنی ہے تو صرف محبوب کی۔ اس کی مزدوری یہی ہے کہ وہ محبوب کی خدمت کرتا رہے۔

ف: تاویلات نجمیہ میں ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ لاہوتیہ ناسوتیہ کی محتاج نہیں اس لیے کہ لاہوتیہ ذاتی طور پر مکمل کر خیر الہیہ۔

وَكَلَّيْنِ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ۝ وَمَا
يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ۝ أَفَأَمَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ
اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۝ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى
اللَّهِ فَقَدْ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ۖ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝ وَمَا
أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا لَا نُؤَيِّدُهُمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ أَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ
فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۖ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ
اتَّقَوْا ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝ حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْسَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ
كُنُوا إِجَاءَ هُمْ نَصْرُنَا فَنُفِخَ مِنْ نَّشَارٍ ۖ وَلَا دُرُودَ بِأَسْئَارٍ ۖ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ۝
لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۖ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي
بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَقَدْ صِِلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهْدًى وَرَحْمَةً لِّلْقَوْمِ الْيُؤْمِنُونَ ۝

ترجمہ : اور آسمانوں اور زمینوں میں کتنی نشانیاں ہیں جن پر لوگ گزرتے ہیں اور وہ ان سے روگردان ہیں اور
ان کے اکثر ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے مگر وہ مشرک ہیں کیا وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے
ہیں کہ ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب سخت مصیبت بن کر آئے یا اچانک ان پر قیامت آجائے اور انہیں خبر بھی
نہ ہو میرے محبوب (صلی اللہ علیہ وسلم) فرمائیے یہ میرا ارادہ ہے میں اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہوں میں اور میرے
ساتھ بعد از دل کی بصیرت والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو پاک ہونا لائق ہے اور میں مشرک نہیں اور ہم نے آپ سے
پہلے کسی کو رسول بنا کر نہیں بھیجا مگر مردوں سے کہ جنہیں ہم وحی سے نوازتے تھے وہ سب شہر کے باشندے تھے کیا
یہ لوگ زمین پر نہیں گھومے پھرے تو دیکھتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا اور بیشک دارِ آخرت ان کے لیے
بہتر ہے کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے یہاں تک کہ رسل کرام علیہم السلام (قوم سے) مایوس ہو گئے اور
لوگوں نے سمجھا کہ رسولوں نے ان سے غلط کہا تھا اس وقت ان کے ہاں ہماری مدد آئی جس کے لیے ہم نے
چاہا تو وہ بچا گیا اور ہمارا عذاب مجرم لوگوں سے پھیرا نہیں جاتا بیشک ان کے قصوں سے عقل والوں کو عبرت
حاصل ہوتی ہے اور یہ کوئی بناوٹی بات نہیں لیکن یہ اپنے سے پہلے امور کی تصدیق اور ہر شے کا مفصل بیان ہے
اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔

تفسیر عالمانہ
وَكَلَّيْنِ حضرت جانی قدس سرہ نے شرح الکافیہ میں کچھ حروف و کنایات ہیں سے ایک حرف
کابن بھی ہے اور یہ مبنی اس لیے ہے کہ کات تشبیہ آئی پر داخل ہوا ہے۔ اسی اگرچہ معرب ہے

اللہ تعالیٰ کی مدد سے پائیں گے۔ صرفیاء کرام فرماتے ہیں کہ آقا اور بندہ کے درمیان سبب کا تصور شرک ہے اور صرف مسبب پر نظر ہو تو یہی عین توحید ہے کیونکہ موجد کی نظروں میں سوائے خدمت حق کے ہر شے فانی اور گم ہے۔

حضرت واسطی فیثا پر میں تشریف لائے توشیح ابو عثمان مغربی سے پوچھا کہ تمہارے شیخ نے تمہیں شغل میں مشغول رکھا حکایت ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہی بہت زیادہ کر دیکھنا اسے دل میں نہ لادو۔

حضرت واسطی نے فرمایا کہ تمہارا شیخ تمہیں جو سمیت کا سبق دے رہا ہے۔ اسے چاہیے تھا کہ وہ تمہیں انانیت کو فنا کرنے کا سبق دیتا کہ فنا کے بعد بقا نصیب ہوتی۔

تفسیر عالمانہ اَفَا مَنُوا اِنْ تَاْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللّٰهِ كَمَا وُعدُوا مُشْرِكِينَ بے خوف ہیں کہ ان کے ہاں اللہ تعالیٰ کا عذاب آنے پر جانیں گہرے اَدْنَاتِهِمْ السَّاعَةَ بَغْتَةً بَغْتَةً مصدر حال کے تالفاقم ہے۔ یعنی ان کے ہاں اچانک آجائے جس کی پہلے کوئی علامت نہ ہو وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور وہ اس سے لاشعور ہوں یعنی ان کی وہ تیاری نہ کر سکیں۔

سوال : بغتہ اور وہم لایشعرون کا ایک ہی مفہوم ہے اور یہ بلاغت کے خلاف ہے کہ ایک ہی مفہوم کے دو کلمے ایک ہی جملہ سے واقف ہوں۔

جواب : وہم لایشعرون بمعنی وہم غافلون ہے۔ یعنی وہ امور دنیا میں سخت مشغول ہیں۔ جیسے دوسرے مقام پر فرمایا : تلخذهم وہم یخصمون۔ اس اعتبار سے کلام لازم نہ آیا۔

۱۔ حدیث شریف میں ہے کہ اچانک کی موت غضب الہی کی گرفت کا نتیجہ ہے۔

اچانک کی موت کی تفصیل وف حدیث شریف میں لفظ اسیبت واقع ہے بحسب السین بمعنی غضبان۔ اب معنی یہ ہو کہ اچانک کی موت پر اللہ تعالیٰ کے غضب کے آثار ہیں جو غضوب بندے پر پڑے تو اچانک مر گیا اور الفجاء بالمرحاض و بالتقصیر فتح الفاء بمعنی البغتۃ یعنی وہ موت جس سے پہلے مرض وغیرہ کے سبب کے بغیر بندے کو اچانک گہرے۔

۲۔ حدیث شریف میں ہے کہ میں گدھے کی موت سے کراہت کرتا ہوں۔ عرض کی گئی کہ گدھے کی موت کیسی ہے ؟ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : اچانک کی موت گدھے کی موت کا دُور مانا ہے۔

نکتہ : ایسی موت سے کراہت اس لیے کہ اچانک کی موت سے غفلت سے مرنے پر بندے عموماً کو نہ غدر گناہ کا موقع نصیب ہوا اور نہ تجدید توبہ کا موقع مل سکا اور نہ ہی حقوق العباد ادا کر سکا یا بخشہ اسکا۔

مسئلہ : اولیاء، صلحاء، علماء اور انبیاء علیہم السلام کے لیے اچانک کی موت رحمت ہے۔ چنانچہ مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام اچانک ہی واصل باللہ ہوئے۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا : اچانک کی موت صالحین کو ہوتی ہے۔

ف: پہلی روایت کے جواب میں بعض مشائخ نے کہا کہ اچانک کی موت اس انسان کے لیے مکروہ ہے جو دنیوی امور میں پھنسا ہوا ہے وصیت کرنے کی ضرورت تھی اور گناہوں سے توبہ کرنی تھی وغیرہ وغیرہ۔ اور اللہ والے چونکہ دنیوی معاملات سے بالکل فارغ ہوتے ہیں۔ اسی لیے اچانک کی موت ان کے لیے راحت و رحمت اور شفقت ہوتی ہے۔ (کذا فی شریعت الترفیب المسی بالفتح القریب)

بعض مشائخ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اچانک مرتے ہیں انہیں خضر علیہ السلام قتل کرتے ہیں۔

العجوبہ (کذا فی انسان البصیر)

تفسیر صوفیانہ تاویلات تجرید میں ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ اس گھڑی کی طرف جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی محبت و عشق اچانک نصیب ہوتا ہے اور اس کے لیے کوئی سبب ہوتا ہے تو اچانک نصیب ہوتا ہے۔ اسی لیے عشاق نے فرمایا،

العشق عذاب اللہ۔ عشق عذاب الہی ہے۔

ف: عشق محبت سے اخص ہے کیونکہ عشق ایک زائد محبت کا نام ہے اور وہ ذکر محبوب کے وقت قلب کو یہ جان پیدا ہوتا ہے اور نفسے محبوب کے لیے پھرنے کو عشق سے تعبیر کرتے ہیں۔

ف: بعض اہل ریاضت کہتے ہیں عاشق کے دل میں شوق بنزلہ چراغ کے ہے اور عشق بنزلہ تیل کے ہے۔ حضرت عارف جامی قدس سرہ نے فرمایا اس

ایسر عشق شو کا زاد باشی

عش ہر سینہ نہ تا شاہد باشی

نہ عشقت دہر گرمی و مستی

دگر افسردگی و خود پرستی

ترجمہ: عشق کا قیدی ہوتا کہ آزاد ہو جائے۔ اس کا غم سینے میں رکھتا کہ خوشی حاصل ہو۔ عشق تجھے گرمی اور مستی دے گا افسردگی اور خود پرستی بھی۔

تفسیر عالمانہ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي ﴿۱۰﴾ فرمائیے یہی دعوت الی الایمان والتوحید میرا راستہ ہے۔ طریق و وسیلہ دونوں ذکر و مروت دونوں طرح استعمال ہوتے ہیں۔ اس جملہ کی خود تفسیر فرمائی کہ اَدْعُوا إِلَى اللَّهِ میں بلاتا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف یعنی اس کے دین و اطاعت اور قیامت کے ثواب موعود کی طرف عَلٰی بِصِيْرَةٍ بیان رحمت بصیرت واضح کے ساتھ جو خود صاحب بصیرت ہو ورنہ اندھے سے رہبری کسی آئنا یہ ادعو کی ضمیر مستتر کی تاکید ہے وَمِنْ اَتَّبَعْنِي

اس کا عطف ادعو پر ہے۔ یعنی میں اور وہ جو میرے تابعدار ہیں دعوت الی الایمان دیتے ہیں۔ وَسُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ تَبْدِیْحِ کَا اِسْمِ اور فعلِ مَقْدَر سے منصوب ہے یعنی اَسْتَبْدِیْحُ اللَّهُ تَبْدِیْحًا بمعنی اَنْزَهُهُ تَنْزِیْہًا مَعْنِ الشُّرَکَاءِ میں اس کی شرکاء سے تنزیہ بیان کرتا ہوں وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ اور میں مشرکین سے نہیں ہوں اِن کا عطف سُبْحَانَ اللَّهِ پر اور عطف الجملہ علی الجملہ کے قبیل سے ہے۔

تفسیر صوفیانہ انفاس الجاس میں ہے کہ قل ھٰذہ سبیلی یعنی توحید ذاتی کی طرف بلانا میرا ذاتی طریقہ ہے اس کے بعد ادعو میں اس کی تفسیر فرمائی کہ میں ذاتِ احدیہ کی طرف بلاتا ہوں جو جمیع صفات کی جامع ہے عَلٰی بَصِیْرَةٍ اَنَا وَمَنْ اَتَّبَعْنِیْ اور جو بھی اسی میرے راستہ کی دعوت دیتا ہے وہ میرا تابع ہے۔ ثنوی شریف میں ہے: ہ

ایں چنیں فرمود آں شاہِ رسل
کہ منم کشتی دریں دریا نئے کل

با کسے کو در بصیرتِ من
شد خلیفہ راستی بر جاے من

کشتی فوجیم در دریا کر تا
رو بگردانی ز کشتی آے فتا

ترجمہ: شاہِ رسل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں اس دُنیا میں کشتیِ نوح کی طرح ہوں اور وہ بھی جو میرے راستہ پر چل رہا ہے وہی میرا جانشین ہے۔ ہم کشتیِ نوح میں ہم سے تجھے روگردانی نہ کرنی چاہیے۔

و تمام انبیاء علیہم السلام جو حضور علیہ السلام سے پہلے گزرے تمام توحید ذاتِ احدیہ کی دعوت دیتے رہے سوائے ابراہیم علیہ السلام کے کہ وہ قطبِ توحید تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اتباع کا حکم فرمایا کَمَا قَالَ اِثْمَادِحِیْنَ اَیْلَکَ اَنْ اَتبعَ مِلَّةَ اِبْرٰہِیْمَ حَنِیْفًا اِسْمِ اِبْرٰہِیْمَ عَلَیْہِ السَّلَامُ کی اتباع کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتباعِ التفصیل کا حکم نہیں بلکہ یہ اتباعِ باعتبارِ الجمع کے ہے کیونکہ تفصیلِ الصفات کے متم صرف ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اسی لیے آپ کو خاتمِ کائنات کا لقب ملا۔

وَسُبْحَانَ اللَّهِ اور میں اس کی تنزیہ بیان کرتا ہوں۔ بجز حضور علیہ السلام داعی الی ذاتہ ہیں۔ وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ اور میں مقامِ توحید میں غیر کا اثبات نہیں کرتا۔

و بعض نے فرمایا کہ الداعی الی اللہ میں اشارہ ہے کہ آپ مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں اور الداعی الی السبیل میں

مخلوق کو نفس کی مشارکت کے ساتھ دعوت دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دوسری دعوت کی اجابت بکثرت ہوتی اس لیے کہ اس میں طبیعت کو دخل ہے اور جس میں طبیعت کو دخل ہو وہ تعداد میں زیادہ ہوتی ہے کہ چونکہ طبیعت کثرت کو چاہتی ہے۔

ف اتباع سے عام مراد ہے۔ ظاہر ہو یا باطن پہلا اتباع عوام کو اور دوسرا اہل حقیقت کو نصیب ہوا۔ اور دعوت علی البصیۃ اس وقت نصیب ہوتی ہے جب قرآن فعلاً و حالاً اتباع محمدی نصیب ہو۔ اور اتباع سے بظاہر یہی نتیجہ حاصل ہوتا ہے۔

ایک فقیہ (عالم دین) حضرت ابومسلم مغربی رحمۃ اللہ کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے فقیہ نے حضرت ابومسلم مغربی کو قرآن مجید پڑھتے سنا تو فنی تجوید کے لحاظ سے ان کی قرات میں

بہت زیادہ غلطیاں تھیں۔ دل میں گھبرائے کہ اتنا زیادہ سفر کیا افسوس کہ رائیگاں گیا۔ اگر یہ اللہ والا ہوتا تو تلاوت قرآن میں غلطیاں نہ کرتا۔ پھر وہ تنہا کے لیے اٹھے تو فقیہ پر دو شیروں نے حملہ کر دیا ان کے غوث سے بھاگے اور دو فغان کی تھان شیروں کو حضرت ابومسلم مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے بھیجا دیا۔ پھر فقیہ سے آپ نے فرمایا کہ اگر میں نے تلاوت قرآن میں غلطی کی ہے تو آپ نے ایمان میں غلطی کی ہے۔ ہم لوگ باطن کی تصحیح کی کوشش کرتے ہیں اسی لیے ہم سے خلق خدا ڈرتی ہے اور تم ظاہر کو سنوارتے ہو اسی لیے مخلوق سے ڈرتے ہو۔

حکایت و کرامت ابن ہارون الرشید قنا پر تزیج دی ایک دن اسے والد نے فرمایا کہ آپ نے مجھے بادشاہوں کے سامنے رسوا کیا۔ ہارون الرشید کے بیٹے نے ایک پرندے کو بلایا تو وہ اڑ کر فوراً اس کے ہاں حاضر ہو گیا۔ اس کے بعد والد کو کہا کہ آپ بھی بلائیے۔ ہارون الرشید کے بلائے پر وہ پرندہ نہ آیا۔ اس پر بیٹے نے کہا کہ آپ نے مجھے اوٹا کے سامنے رسوا کیا اس لیے کہ آپ وینا کی بندشوں میں بند ہیں۔

ف: بصیرت ایک قوت قلبی کا نام ہے وہ قلب جو نور قدس سے منور ہو اسی قوت سے قلب اشیاء کے حقائق و بواطن کو ایسے دیکھتی ہے جیسے ظاہری آنکھ اشیاء کی ظاہری شکلوں اور صورتوں کو۔ اسے کما قرة عاقلہ نظر پر اور قوت قدسیر سے تعبیر کرتے ہیں۔

فت: بنی آدم کے قلوب دراصل فطرۃً اسی بصیرت کی طرف مائل ہیں۔ لیکن ذاتی طور شہوت اعراض عن الطاعات والعبادات میں مشغول ہونے کی وجہ سے وہ بصیرت تاریک ہو جاتی ہے۔ اسی بصیرت قلبی کی وجہ سے یقین سلیمان علیہ السلام پر اور سحہ فرعون موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے۔

مسئلہ: حضرت سہل محب اللہ نے فرمایا کہ اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی یہ ہے کہ آپ کے اقوال و افعال و احوال کی اقتدا کی جائے۔

حکایت: حضرت الشیخ الشیرازی قدس سرہ نے فرمایا کہ ایک روز ابراہیم پاشا نے مجھ سے تادیلات مسلمان کے

متعلق طنز اسال کیا۔ میں نے نفیس جواب دیا کہ ان کا مرتبہ بلند ہے اور ہم ان کے اقوال کو نہیں سمجھ سکتے۔ لہذا آپ اس کے ورپے نہ ہوں اور مجھے اس بارے میں معاف کریں۔ ثنوی شریف آپ کے سوال کے جواب کے لیے کھولتے ہیں۔ اس کا پہلا شعر آپ کے سوال کا جواب ہو گا انہوں نے مان لیا۔ ثنوی شریف کو کھولا تو یہ شعر برآمد ہوا۔

درو راہ طریقت ایریں بود

کاو با حکام شریعت می رود

ترجمہ: اتم سیدھی راہ پر چلو یہی راہ طریقت ہے اور سیدھا طریقہ یہی ہے جو شرع و احکام کے پابند ہے۔

اس سے پاشا مرحوم نے تعجب کیا اور آئندہ کے لیے تمام اولیاء اللہ پر اعتراض کرنے سے توبہ کی۔

تفسیر عالمانہ (الانسان) بھیجے فرشتوں کو نبی بنا کر نہیں بھیجا۔ اس میں مشرکین کا رد ہے کہ انہوں نے کہا کہ وہ شاء ما بتنا لا نزل ملئکت۔ یہ حضور علیہ السلام کی نبوت کے لیے بطور تعجب کے کہا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں فرمایا کہ یہ لوگ آپ کی نبوت سے تعجب کرتے ہیں حالانکہ سب سے پہلے ہم نے تمام انبیاء علیہم السلام مرد اور انسان بنا کر بھیجے اس لیے کہ استفادہ جنس بشریت سے ممکن ہے اور فرشتے تو غیر جنس ہیں اور لطیف۔ اور انسان کشیف ان سے افادہ و استفادہ کی صورت نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی فرشتے کو بھی نبی بنا کر بھیجا مانتا تب بھی وہ بشری لباس پہن کر آتا۔

ف: ہا جالا کی قید سے معلوم ہوا کہ اللہ نے کسی عورت کو نبی نہیں بنایا کیونکہ عورت کے لیے پردہ نشینی ضروری ہے۔ ان کے کمال کا اتہا صلیقت ہے نہ نبوت، جیسے بی بی آسیہ و مریم و خدیجہ و فاطمہ و عائشہ رضی اللہ عنہما۔ کاشفی نے سراج کا ہنر کے متعلق لکھی کہ جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو کسی شاعر نے اس کے لیے لکھا:

اصححت نبیتنا انشی نطوف بہا

ولہ تزل انبیاء اللہ ذکرات

ترجمہ: ہماری نبی عورت ہے اس کے ہاں آتے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مردوں میں کسی کو نبی

نہیں بنایا۔

تو جی! ایلہم ہم آپ کو وحی بھیجتے ہیں یعنی ملائکہ کرام کے ذریعے وحی بھیجتے رہے من اہل النسوی

وہ دیہاتوں سے نہیں بلکہ شہروں سے آئے کیونکہ دیہاتوں میں اکثر جبل و قسوة وجفا ہوتا ہے۔

ف: اشرک قریبہ کنا جائز ہے۔

شہر اور دیہات کا فرق بڑے شہر اور دیہات و قصبات میں فرق ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا کہ ناقدر شناس لوگوں میں نہ ٹھہرا اس لیے کہ ناقدر شناس لوگوں اور گورستان میں ٹھہرنا باہر ہے۔ ناقدر شناس سے دیہاتی لوگ مراد ہیں۔ حدیث شریف میں لفظ الکفود ہے۔ یہ کفر کی جمع ہے۔ اس سے وہ دیہات مراد ہیں جو تہذیب و تمدن سے کسوں دور ہوں کیونکہ ان پر جہالت اور ہمت کے مراسم کا غلبہ ہوتا ہے۔

ثنوی شریف میں ہے :۔

۱۔ وہ مرو وہ مرو را احمق کند

عقل را بے نور و بے رونق کند

۲۔ ہر کہ پیغمبر شنو اسے مجتبیٰ

کو عقل آمد وطن در روستا

۳۔ ہر کہ در رستا بود روزے و شام

تا بجا ہی عقل او نبود تمام

۴۔ تا بجا ہے احمق با او بود

از حشیش وہ حسد اینہا چہ درود

۵۔ وانکہ ماہے باشد اندر روستا

روزگارے باشدش جل و علمی

ترجمہ : ۱۔ دیہات میں نہ جاؤ کیونکہ دیہات انسان کو احمق اور عقل کو بے نور اور بے رونق بناتے ہیں۔

۲۔ اسے برگزیدہ انسان اپنی غیر کی بات سن، انہوں نے فرمایا کہ دیہات میں عقل اندھی ہو جاتی ہے۔

۳۔ جو صبح و شام دیہات میں بسر کرے اس کی عقل کبھی مکمل نہیں ہوگی۔

۴۔ احمق کی مصیبت میں انسان احمق ہو جاتا ہے۔

۵۔ اگرچہ پہلے با عقل ہو لیکن دیہات میں چند روز رہنے سے بے عقل اور جاہل ہو جانے لگا۔

سوال : لیترب علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجاہیکرمہن البدیع یعنی اور وہ تمہیں دیہات سے لائے۔ اور تم

دیہات کی مذمت کر رہے ہو۔

جواب : لیترب علیہ السلام اور ان کی اولاد دیہاتی نہیں تھے صرف اپنے جانوروں کی وجہ سے وہ شہر سے دور دیہات میں

رہتے تھے۔

تأویلات نجیہ میں ہے کہ رسالت کے مستحق صرف رجال ہیں اور وہ بھی منتہی، جودھی الہی کے حامل ہوں۔

تفسیر صوفیانہ : من اهل القوی سے مراد یہ ہے کہ ملکوت و ارواح سے تعلق رکھتے ہوں انہیں ملک و اجساد کے

صحابہ انفس میں اگرچہ اعمال صالحہ اور خیر میں بلند قدر رہے۔ عرض کی گئی کہ یوں! انہوں نے کہا، اس لیے کہ وہ دنیا کی رفعت نہیں رکھتے تھے بلکہ ان کا تصور آخرت سے بندھا رہتا تھا۔

حَقِّیْ اِذَا اسْتَأْنَيْسُ الرَّسُلُ حَتّٰی کَفَايْتُ مَعْدُوْتْ ہے اس پر سابق کلام دلائل کرتا ہے۔ دراصل عبارت یوں تھی:

لَا یَغْرِہُمْ تَمَادٰی اِبَا مِہْم فَاَنْ مِّنْ قَبْلِہُمْ اَمَہْلُوْا حَتّٰی اَلِیْنَ الرَّسُلِ مِّنْ النَّصْرِ عَلَیْہِم

فِی الدُّنْیَا وَ مِّنْ اِیْمَانِہُمْ لَانْہُمَا کِہْم فِی الْکُفْرِ مَتَرَفِہِیْنِ مَتَمَادِیْنِ فِیْہِ مِّنْ غَیْرِہِ اَدْع -

انہیں درازی ایمان نہ ہو کہ میں ڈالے اس لیے کہ ان سے پہلے کے لوگوں کو انہی ہمت نصیب ہوئی کہ انبیاء و رسل علیہم السلام ان پر فتح و نصرت سے ناامید ہو گئے۔ یا ان کے ایمان سے ناامید ہو گئے ہو جو ان کے کفر میں منہمک ہونے کے اور دنیا میں خوشحال اور دنیوی امور میں بہت کامیاب ہونے کے کہ ان کو کسی فرد شر کا خطرہ نہیں تھا۔

وَضَلُّوْا اَنْہُمْ قَدْ کَذِبُوْا بَتَّحْنِیْفِ الذَّالِّ بَصِیْرَہٖ مَہْمُوْلٌ، اور انہوں نے گمان کیا کہ بیشک وہ کذاب ہیں کذاب

ہر اس شخص کو کہا جاتا ہے جو ایسے کلام سے مخاطب ہو جس کا کلام واقع کے مطابق نہ ہو اور وہ سمجھے کہ میری خبر کو کذاب سمجھا جائے گا۔ اب معنی یہ ہوا کہ انبیاء علیہم السلام نے گمان کیا کہ انہیں مد نصیب ہوگی لیکن ان کے نفوس ان کے خیال کے خلاف کی تردید کرتے۔

فَ اَحْضَرٰہِمْ عِبَاسٌ رَضِیَ اللہ عَنْہُمْ نے فرمایا کہ حبیب و مکرور اور مخلوب ہوئے تو انہیں خیال گذرا کہ شاید وہ وعدہ جو یہاں اللہ تعالیٰ نے دیا تھا ممکن ہے اس کے خلاف ہو گیا ہو۔ یہ خیال انہیں بشری تقاضا پر گزرا۔ اس کی دلیل میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے پڑھا:

وَمَّا لَزَلُوْا حَقِّیْ یَقُوْلُ الرَّسُوْلُ وَ اَلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا مَعِہُ مَتٰی نَصَرَ اللّٰہُ -

فت: یہاں ظن سے مراد ان کا وہ خیال ہے جو وسوسہ اور خطر و نفس کے مشابہ دل میں گزرا اور وہ عموماً بشری تقاضوں کے مطابق دل میں آتے ہیں۔ اس میں کسی ایک تصور کو ترجیح نہیں ہوتی ہم نے یہ عدم ترجیح کی تقریر اس لیے کی کہ ایسا غلط خیال عام مسلمانوں کو نہیں آتا چنانچہ حضرات انبیاء علیہم السلام کے لیے جائز رکھا جائے کیونکہ مخلوق سے اللہ تعالیٰ کا عرفان زیادہ رکھتے ہیں۔ اور خلقت وعدہ سے بلند و بالا ہے۔

جَاؤْا حَتّٰمْ نَصْرُ نَا ان کے ہاں اچانک ہماری فتح و نصرت پہنچی۔ اب معنی یہ ہوا کہ کفار پر ہمت نے طول پکڑا تو

انبیاء علیہم السلام نے خیال فرمایا کہ انہیں فتح و نصرت نصیب نہ ہوگی لیکن اچانک ان کے ہاں علامت کے بغیر فتح و نصرت پہنچی فَتَحَیْ بَنُوْا وَ اَمَدَہُ وَ تَشْدِیْدُ الْجِیْمِ وَ فُتِحَ اِلَیْہَا بَصِیْرَہٖ مَہْمُوْلٌ اِذْ تَنْجِیۃٌ مِّنْ نِّجَاتٍ دَسَے گئے مَنَّ تَنْشَاؤُ جِیۃٌ ہم چاہیں۔ یہ نائب فاعل ہے ان سے حضرات انبیاء علیہم السلام اور وہ مومنین مراد ہیں جو ان کے تابعدار تھے

ان کے نام کی تصریح اس لیے نہیں کی کہ نجات کے اہل صرف وہی تھے ان کی شان میں ان کا کوئی شریک نہیں تھا۔ وَلَا يَرْدُّ
بِاسْتِنَاعِنِ الْقَوْمِ الْمَظْجُومِينَ بَب ہمارا عذاب نازل ہوتا ہے تو وہ مجرمین سے نہیں ملتا۔

تادیلاتِ نجیم میں ہے حقی اذ استائس الرسول میں اشارہ ہے کہ رسول کرام علیہم السلام کو
نفس و نصرت ابتلا سے نجات دینے والی اور ائمہ مکذوبہ کو عذاب میں ہلاک کرنے والی ہے۔ پھر اس
معنی کی تاکید و تاکید و لا یرد باستناع النعم المجرمین سے فرمائی۔ یہاں مجرمین سے مکذبین مراد ہیں اس سے ثابت ہوا کہ
مطمین سے عذاب مل جاتا ہے۔

تَقْدَرُ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ خیرِ رسول کرام علیہم السلام اور ان کی امتوں کی طرف راجع ہے۔ قصص سے
تفسیر عالمانہ ان کی خبریں مراد ہیں۔ اسے بکسر القاف پڑھا گیا ہے۔ یہ فقہ کی جمع ہے یعنی ان کے قصوں میں عِبْرَةٌ
یہ اعتبار کا اسم ہے۔ بمعنی نصیحت حاصل کرنا۔ نصیحت میں کسی شے کے ماحول کے ساتھ درپے ہونا۔ لا ذولی الا کتاب عقل والوں کے لیے
یعنی وہ لوگ جو شے جس کی ملامت اور اس کی طرف جھکاؤ کے بغیر صرف عقل سے بات کو سمجھتے ہیں۔

فت : بحر العلوم میں ہے کہ یہ وہ نصیحت ہے جسے اُنے دالی نسل کے عقل واسلے حاصل کریں گے پھر وہ جرأت نہیں کریں گے جیسے
ان گزشتہ لوگوں سے اسباب (کفر و تکذیب وغیرہ) سرزد ہوئے تو وہ عذاب الہی کی لپیٹ میں آگئے بلکہ وہ ایسے اسباب سے
اجتناب کریں گے کیونکہ انھیں یقین ہو گا کہ ائمہ وہی اسبابِ عقل میں لائیں گے تو ہمارے ساتھ بھی وہی ہو گا جو ان کے ساتھ
ہوا۔ پھر وہ اسبابِ عقل میں لائیں گے جو فتح و نصرت اور نجات کا موجب نہیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا قصہ عقل والوں کے لیے تدریج و تفکر کا بہترین ذریعہ ہے اور سب کو
یقین ہونا چاہیے کہ وہ خداوندِ مقدس جو یوسف علیہ السلام کو غلامی سے مصر کی بادشاہی بخشنے پر قادر ہے۔ وہی خدا قادر ہے
کہ وہ اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اعزاز اور فتح و نصرت بخشنے۔

فت : سلمیٰ جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اولی الالباب سے ارباب اسرار مراد ہیں اس لیے کہ اس قصہ
سے صرف ارباب اسرار ہی عبرت حاصل کرتے ہیں اور کلام کے حقائق ایسے قلوب پر رونما ہوتے ہیں کہ

دلے دریا ہر اسرار معانی

کہ روشن شد نورِ حبا و دانی

ترجمہ : دریا میں بے شمار اسرار و معانی ہیں لیکن یہ اس پر ظاہر ہوتے ہیں جسے نورِ حبا و دانی

نصیب ہو۔

مَا كَانَتْ اور قرآن اور وہ جو اس میں مذکور ہے وہ نہیں ہے حَدِيثًا ثَقَلَتْ بَاتِ گہری ہوئی کہ جسے
کسی بشر نے اپنی طرف سے افزا کیا ہو وَلٰكِنْ تَقْسِدُ فِي السَّبِيلِ يَسْدِي بِئِنْ يَكْذِبُ لِيَكِنْ یہ تصدیق کرتا ہے ان کتب

یا الہی! قرآن مجید کو ہمارے قلوب اور اعضاء کی فطرت بنا دے (آمین)
سورۃ یوسف کی تفسیر جب شریف کی اوسط تاریخوں ۱۱۰۳ھ میں ختم ہوئی۔

فقیر ایسی بفضلہ تعالیٰ اس کے ترجمہ سے ۲۲ صفر المظفر ۱۳۹۵ھ میں بروز منہرہ بوقت اشراق فارغ ہوا۔ وصلی
اللہ علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین۔

نوٹ : سورۃ یوسف میں دو بار غزوہ میں دو مسئلے نہایت معرکہ الآرا دیں فقیر کے دونوں کے متعلق علیحدہ علیحدہ کتاب لکھی ہے
انھیں علیحدہ طبع کرنے کے بجائے اسی پارے کے آخر شائع کیا جا رہا ہے۔ وہ دو مسئلے یہ ہیں :

① کیا یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق علم تھا کہ وہ زندہ ہیں یا فوت ہو گئے ہیں۔ زندہ ہیں تو
کہاں ہیں؟ اس کی تحقیق کا نام ہے دفعہ العسف فی علم ابی یوسف۔

② کیا یوسف علیہ السلام کا جناح بی بی زینب سے جوایا نہیں؟ اس کی تفصیل حرفہ الناسف فی نکاح نہر لیلخا
بیوسف۔

اگر کوئی صاحب انھیں علیحدہ شائع فرمانے تو بھی اجازت ہے۔

وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم والصلوٰۃ والسلام علی حبیبہ الکرمیرا لدن الرحیم وعلی

آلہ و اصحابہ اجمعین۔

فقیر ایسی عفرلہ

بہاولپور۔ پاکستان

سورة المدینة وہی ثلث بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ○ واربعون آية وست مروجات
 الصّٰرِقَاتُ لَكَ اِیْتُ الْكِتٰبُ وَالَّذِیْ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ وَلٰكِنْ اَكْثَرُ النَّاسِ لَا یُؤْمِنُوْنَ
 اللّٰهُ الَّذِیْ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَیْرِ عَمَدٍ تَّرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوٰی عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ
 كُلُّ یَجْرِیْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّی یَذُرُ الْأَمْرَ فِیْضَلْ الْاٰیٰتِ لَعَلَّكُمْ یَلْقَآءُ رَبَّكُمْ تَوَقُّوْۤتُ ○ وَ
 هُوَ الَّذِیْ مَدَّ الْاَرْضَ وَجَعَلَ فِیْهَا سَآوِیً وَاَسَیً وَاَنْهٰرًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ جَعَلَ فِیْهَا
 سُرُجَیْنِ اَنْیُّیْنِ یُعْطِیْ اَنْیْلَ النَّهَارِ سَرَاتٍ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیٰتٌ لِّقَوْمٍ یَّتَفَكَّرُوْنَ ○ وَفِی الْاَرْضِ
 قَطْعٌ مُّتَجَوِّرٌ وَجَنَّتْ مِنْ اَعْنَابٍ وَفَرْخٌ وَنَخِیْلٌ صُنُوْۤاۤتٌ وَغَیْرُ صُنُوْۤاۤتٍ یُّسْقٰی بِمَآءٍ
 وَاحِدٍ یَّغْفِرُ لُبَعَصَہَا عَلٰی بَعْضٍ فِی الْاُكُلِ طَرَانٌ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیٰتٌ لِّقَوْمٍ یَّعْقِلُوْنَ ○
 وَاِنْ تُعْجَبْ فَعْجَبٌ قَوْلُہُمْ رَاۤءَا كُنَّا رَاۤءَاۤءَا اَنَا کَفٰی حَلٰلٌ جَدِیْدٌ اُولٰٓئِكَ الَّذِیْنَ
 اٰكْفَرُوْۤا رَبَّہُمْ ○ وَاُولٰٓئِكَ الْاَعْلٰی فِیْ اَعْنَاقِہُمْ ○ وَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّآرِ ہُمْ فِیْهَا یُخَلَّدُوْنَ ○
 وَیَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالسَّیِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِہُمْ الْمَثَلٰتُ ○ وَاِنْ رَبُّكَ لَذُوْ
 مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلٰی ظُلُمِہُمْ ○ وَاِنْ رَبُّكَ لَشَدِیْدُ الْعِقَابِ ○ وَیَقُوْلُ الَّذِیْنَ كَفَرُوْۤا کَلُوْۤا
 اَنْزِلَ عَلَیْہِ اٰیَةٌ مِّنْ رَبِّہٖ اِنَّہَا اَنْتَ مُنْذِرٌ وَّلٰكِنْ اَكْثَرُ قَوْمٍ هٰۤاِدٍ ○

ترجمہ: یہ کتاب کی آیتیں ہیں اور وہ جو آپ کے رب تعالیٰ سے آپ کی طرف اتارا گیا ہے حق ہے لیکن اکثر
 ایمان نہیں لاتے وہ اللہ تعالیٰ جس نے آسمانوں کو ستروں کے بغیر بلند کیا جھیں تم دیکھتے ہو پھر عرش پر
 استواء فرمایا (جیسے اس کی شان کے لائق ہے) اور سورج اور چاند کو مسخر کیا ہر ایک اپنے اپنے وقت مقرر
 تک چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر امر کی تدبیر کرتا ہے نشانیاں واضح طور بتاتا ہے تاکہ تم اپنے رب تعالیٰ کے
 ہاں حاضری کا یقین کرو اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں لنگر یعنی پہاڑ اور دریا بنائے اور ہر
 قسم کے پھلوں سے دو دو جوڑے بنائے رات سے دن کو چھپاتا ہے بیشک اس میں ان لوگوں کے لیے
 نشانیاں ہیں جو تفکر کرتے ہیں اور زمین میں مختلف قطعے ہیں ایک دوسرے کے آس پاس۔ اور باغات ہیں
 انگوروں کے اور کھیتی اور کھجور کے پیر ہیں ایک ہی جڑ سے کئی کئی اور الگ الگ جڑوں سے نکلی ہوئیں سب کو
 ایک ہی پانی دیا جاتا ہے اور ہم ان کے پھلوں کے بعض کو بعض پر فضیلت دیتے ہیں بیشک اس میں
 عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں اور اگر آپ تعجب کریں تو ان کا کتنا زیادہ تعجب ناکر ہے کہ کیا ہم مگر
 مٹی جو جانے کے بعد مٹی پیدا نش ہیں انہیں گے یہی وہ ہیں جو اپنے رب تعالیٰ کے منکر ہیں اور یہی ہیں

جن کی گردنوں میں زنجیر ہوں گے اور یہی دوزخی ہیں اور یہی اس میں ہمیشہ رہیں گے اور آپ سے رحمت سے پہلے عذاب کی جلدی کرتے ہیں اور ان سے پہلے عبرت ناک مثالیں گزر چکی ہیں اور کافر کہتے ہیں کہ اس پر رب تعالیٰ کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری۔ آپ تو صرف ڈر سنانے والے اور ہر قوم کے ہادی ہیں۔

تفسیر عالمانہ سورۃ مدہ مدنیہ بعض کے نزدیک کیمہ اور دلائل الذین کفروا ویقول الذین کفروا (۱) (بالافتاق) کیمہ ہے اس کی پینا لیس آیات ہیں۔

ف، حضرت الشیخ محی الدین ابن العربی قدس سرہ نے آیت وما علمناہم الشیء وما ینبغی لہ کے تحت لکھا ہے کہ شعر میں اجمال اور اشارے کئے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ اشاروں سے بات کی ہے اور نہ ہی ان سے پہلی کے طور پر فرمایا اور نہ ہی ایسے کبھی ہوا کہ ان سے ایسا کلام فرمایا جو جو مراد ظاہری کے خلاف ہو اور نہ ہی ایسے اجمال سے گفتگو فرمائی ہے جو ان کے فہم و فکر سے بالاتر ہو اس پر مدوح الصدر رحمۃ اللہ علیہ نے طویل بحث فرمائی ہے۔

سوال : حروف مقطعات جو سورتوں کے اوائل میں ہیں مثلاً اَلَمْ تَرَ اَوَّلَ الْاٰیٰتِ وغیرہ۔ یہ بالاتفاق تشابہات سے ہیں اور تشابہات میں اجمال تو لازماً ہے اور باقی چند باتیں ہیں جو شیخ موصوف کے اقوال مذکورہ کے خلاف ہیں۔

جواب : سب کو معلوم ہے کہ شیخ اکبر قدس سرہ اپنے اکثر آراء میں منفرد ہوتے ہیں لیکن وہ ذاتی طور ان کی انفرادیت مبنی برحق ہوتی ہے بنا بریں یہ بھی ان کے انہی افرادی اقوال میں سے ہے کہ وہ صرف مقطعات کو تشابہات سے نہیں مانتے۔ اگر مانتے ہیں تو ان کے علوم ایسے نہیں مانتے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے مخصوص فرمایا ہے بلکہ ان کے علوم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے لفیل ان کے متبعین پر بھی منکشف فرمائے ہیں۔ (کنزانی انسان العیون)

التمنا کی تحقیق حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ التمرنا یعنی انا اللہ اعلم و اسماے الملا یعلم الخلق وما لا یرى من فوق العرش الی ما تحت الثنوی۔ یعنی میں اللہ تعالیٰ کو خوب جانتا ہوں اور وہ دیکھتا ہوں جو مخلوق نہیں دیکھ سکتی یعنی ما فوق العرش تا تحت الثنوی۔ یعنی میں اللہ تعالیٰ کو مخلوق نہیں دیکھ سکتی۔ اس تقریر پر الف لام انا اللہ کا اختصار ہے اور یہ دونوں ذات پر دلالت کرتے ہیں اور یہم و را اعلم و اسماے کا خلاصہ ہیں۔ اور یہ دونوں صفت پر دلالت کرتے ہیں۔

ف : کاشفی نے لکھا کہ الف سے آلاء و نعمت ہائے بے شمار اور لام سے لطف بے انتہاء اور میم سے ملک بے زوال اور را سے رافت و رحمت باکمال مراد ہے۔ اس تقریر سے معلوم ہوا کہ یہ الفاظ ان کلمات کا اختصار ہیں جو صفات الہیہ پر دلالت کرتے ہیں۔

فت ایمان میں ہے کہ اے اللہ کا اور لام جبیل کا، بسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور راہ
مراسل کوام علیہم السلام کا اختصار ہے۔ یہ عبارت دراصل یوں تھی،

انا اللہ الذی اسرسل جبیل الی محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) بالقرآن و

الی المرسل بغیرہ من الکتب الالہیۃ والصحف الربانیۃ

فت ابن الشیخ الظاہرؒ نے فرمایا کہ استعراستقل کلام ہے۔ دراصل عبارت یوں ہے،

ہذہ السورۃ مسماۃ بالمر۔ یعنی یہ سورۃ ہے جس کا نام الاستعرا ہے۔

تذکرہ یہ آیت الکتب آیات میں کتاب یعنی قرآن مجید کے۔

فائدہ صوفیانہ تاویلات تجرید میں ہے کہ اے اللہ لا الہ الا انت لا تعجز الیقوم لا تاخذ سنۃ ولا نوم (الایہ) کی
طرف اور لام لہ مقابلہ المسنوت والارض کی طرف اور بسم مالک یوم الدین کی

طرف اور راہ مراب المسنوت والارض کی طرف اشارہ ہے۔ جیسے قاف سورۃ قاف میں قل ہو
اللہ احد کی طرف اشارہ ہے اور مرتبہ احد یہی ہے۔ اور یہی تعین اول ہے۔ اور ص سورۃ صاو میں اللہ الصمد کی طرف اشارہ
اور مرتبہ صمد یہی ہے اور یہ تعین ثانی ہے اور الصافات میں ان تعینات کی طرف اشارہ ہے جو اس تعین ثانی کے تابع ہیں۔

وَالَّذِیْ اُنْزِلَ اِلَیْكَ مِنْ سِرِّکَ اس سے قرآن مجید مراد ہے یہ مبتدا ہے خبر الحق ہے یعنی وہ
جو رب تعالیٰ کی طرف سے قرآن پاک آپ کے ہاں نازل ہوا ہے وہ حق ہے اور وہ جو مشرکین آپ کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ رانی
آیات آپ اپنی طرف سے بناتے ہیں وہ باطل ہے۔ اس پر ایمان لانا اور اس کے احکام پر عمل کرنا واجب ہے جو اس کا
دامن پڑے گا وہ نجات پائے گا۔ اے اللہ تعالیٰ نے اپنی رسی کہا ہے۔ اس سے بندہ اہبطوا کے نچلے درجے سے نجات
پاکر نعت حاصل کرے گا۔

مسئلہ وہ احکام جو اللہ تعالیٰ سے نازل ہوئے ہیں یا صریح ہیں جیسے احکام صریح جو نص قرآنی سے ثابت ہیں اور بعض وہ ہیں
جو قرآن پاک کے ضمن میں پائے جاتے ہیں جیسے وہ احکام جو احادیث و اجماع اور قیاس سے ثابت ہیں یہ تمام احکام ہمارے
نزدیک حق ہیں۔

وَلَیْکِنْ اَکْثَرُ النَّاسِ لَا یُبْغِیْہُنَّ لَیْکِنْ اَکْثَرُ لَوْ کَانَ لَکُمْ اِیْمَانٌ نَّحْنُ لَکُمْ اِیْمَانٌ نَّحْنُ لَکُمْ اِیْمَانٌ نَّحْنُ لَکُمْ اِیْمَانٌ
حقانیت کا انکار کرتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی رسی کہا ہے جو بھی اسے پکڑتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پسینہ
جاتا ہے۔ لیکن چونکہ کافروں کو بہت زیادہ عناد تھا اور راہ حق سے بہت دُور جا پڑے تھے اور نہ ہی قرآن پاک کے معانی پر

غور و فکر کرتے تھے اسی لیے انکار کرتے اور ان کے انکار سے قرآن پاک کی حقانیت میں کسی قسم کا فرق نہیں پڑتا کیونکہ سورج تو سورج ہے اگرچہ اندھا اسے نہ دیکھ سکے اور شہد شہد ہے اگرچہ کڑے منہ والے کو اس کی محاسن محسوس نہ ہو۔ تربیت شیشین خوش بخت کو مفید ہوتی ہے۔ حکماء باطل ہمیشہ محروم رہتا ہے۔

حضرت مولانا جامی قدس سرہ نے فرمایا:۔

بیچ سودے کنند تربیت ناقابل

گرچہ برتر نہی از خلق جہان مقدارش

سبز و خرم نشود از غم باران ہرگز

خار خشکے کہ نشانی بر سر دیوارش

ترجمہ: ناقابل کو تربیت کوئی فائدہ نہیں دیتی اگرچہ اس کی قدر و منزلت تمام مخلوق سے بڑھانے کی کوشش کرو۔ بارش سے خشک کا شاہرگز تر نہیں ہو سکتا اگرچہ اسے کتنی بلند دیوار پر رکھو۔

ربط: اب اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت اور وحدانیت پر دلائل بیان فرماتا ہے۔

اللَّهُ يَبْدَأُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ سَاقِعَ السَّمَوَاتِ ہے یعنی اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے آسمانوں کو

بلند فرمایا۔

فت: زمین و آسمان کے درمیان کی مسافت پانچ سو سال کی ہے۔ اور اس کی قدرت کاملہ دیکھ کر وہ کسی شے پر رکھے ہوئے بھی نہیں۔ چنانچہ فرمایا:

بَعْدَ عَمْدٍ (بالفتح) عا و یا عموذی جمع ہے بمعنی ستون۔ یہ السموات سے حال ہے۔ یعنی آسمانوں کو

بلند فرمایا اور انھیں وہ ستونوں کے بغیر کھڑے ہیں تو ڈونٹھا ہا کامرج عمد ہے اور یہ جملہ بغیر عمد کی صفت ہے یعنی وہ ستون جو تم دیکھ نہیں رہے۔ اسی سے عمد اور سؤیۃ دونوں کی نفی ہے۔ یعنی نہ ستون ہیں نہ تم دیکھتے ہو۔ جب سرے سے ہیں ہی نہیں تو پھر تم دیکھو گے کیا۔ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں صرف رؤیۃ کی نفی ہے یعنی آسمانوں کے ستون ہیں لیکن تم انھیں دیکھ نہیں سکتے۔ اور اس سے قدرت الہی مراد ہے یعنی اتنا بلند۔ اور بڑے بڑے پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے کھرا کیا ہوا ہے۔ گویا قدرت الہی اس کے سچوں ہیں یا اس سے عدل مراد ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے عدل سے آسمان و زمین یعنی علویات و سفلیات قائم ہیں:

س

آسمان و زمین بعدل پیاست

شہد و شاہاں بغیر عدل نہاست

گر نباشد ستون خیمہ بہاے

کے بود خیمہ بے ستون بر پاسے

ترجمہ: آسمان و زمین اللہ تعالیٰ کے مدد سے قائم ہیں۔ اگر کسی خیمہ کا ستون نہ ہو تو وہ خیمہ زمین پر گر جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کمال ہے کہ اس نے آسمان کا خیمہ ستون کے بغیر کھڑا کر دیا۔

ف: یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ترو نہ ہا جملہ مستانہ اور ہو اور ہا کا مرجع السموات ہوں۔ اس معنی پر یہ سوال معتد رکھا جاوے۔ کسی نے سوال کیا کہ یہ آسمان ستون کے بغیر کیسے قائم ہیں؟ جواب ملا کہ تم خود دیکھ رہے ہو کہ آسمان کتنے بلند ہیں اور ان کے درمیان کسی قسم کا ستون بھی نہیں ہے۔

ثُمَّ اسْتَوٰی عَلٰی الْعَرْشِ لَفْظٌ قَدْرٌ وَتَخْلِيقٌ کے درمیان کے تفاضل کی تراخی پر ولایت کرتا ہے اس لیے کہ عرش کی تخلیق آسمانوں سے پہلے ہوئی اور الاستواء بمعنی سیدھا ہوا ہو کہ بیٹھا اور عرش شاہی تخت کو کہا جاتا ہے یہاں پر معین معنی مراد ہے جو کہ تمام مخلوق سے اعظم ہے اور اس کے نیچے بیٹھا پانی ہے۔ کہا قال تعالیٰ: وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ۔

ف: عرش کے نیچے ایک بہت بڑا دریا ہے جس کی غلٹ کو صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔

ف: بحر العلوم میں لکھا ہے کہ استوی علی العرش بمعنی ادنیٰ علی العرش ہے۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی کسی شے کو اوپر سے نیچے جھانک کر دیکھے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے جنت الفردوس کو تیار فرمایا ایک اینٹ صاف حدیث شریف مستقرے سونے کی اور دوسری عطریے معطر لگائی۔ پھر اس میں ہر قسم کے بہترین میوہ جات اور پھول و گیہو لگائے۔ پھر اس میں نہریں جاری فرمائیں۔ پھر عرش کو دیکھ کر فرمایا: مجھے اپنی عزت و جلالت اور قدرت کی قسم اسے جنت الفردوس! تیرے اندر نہ شرابی داخل ہوگا نہ زنا پر اصرار کرنے والا نہ دیوث نہ چغلیور، نہ جھگڑاؤ، نہ اختلاف کرنے والا اور نہ منکر۔

ف: قاضی بیناوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

استوی علی العرش میں عرش سے اس کی حفاظت اور تدبیر مراد ہے۔ یعنی عرش پر استواء کا مطلب یہ ہے کہ اسے اپنے ملک پر پورا استیلا اور تعریف ہے۔ اگر آسمانوں کو ستون کے بغیر کھڑا کرے تو مالک ہے۔ مثلاً اہل عرب کہتے ہیں:

استوی فلان علی العرش یعنی فلان کسی شے کا مالک ہو گیا۔ اگرچہ وہ اس پر نہ بیٹھے۔

فت : ابن الشیخ الظاہر رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں لفظ شتم اطلاق و ترتیب کے لیے ہے اس میں تراخی کا معنی نہیں اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا فرمایا تو پھر عرش پر استیلاء فرمایا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو تخلیق سے پہلے بھی استیلاء تھا اور بعد کو بھی ۔

فت : یاد رہے کہ استیلاء باعتبار نفس اور ذات کے نہیں کیونکہ اس کی ذات مخلوق کی صفات سے منزہ اور پاک ہے ، بلکہ باعتبار امر ایجابی اور تکلی جی اعلیٰ کے ہے اس لیے کہ عرش ایسے استواء کا محل ہے کیونکہ تجلیات متعینہ اور احکام ظاہرہ و امور بارزہ اور آسمان وزمین اور ان کے اندر کے عالم کون و فساد بامر الہی و ایجاب و اذلی کے مشن متحقق اس وقت تکمیل پذیر ہوتی ہیں جب ان کے لوازمات کا استیفاء اور ان کی جانب کا اشتکال اور ان کے ارکان اربعہ بحکم عرش کے ظہور بردج و شکل و حرکت دوریہ میں مستوی ہیں کا استجماع نہ ہو ۔ اس لیے کہ انہی عالم میں تجلیات حق کا استواء تکلی جی و امر ایجابی کے ساتھ ضروری ہے یعنی وہ امر ایجابی جو امر اربعہ ایجابیہ کا ایک ہے اور یہ امور ایجابیہ و تجلیات جمعیہ اور ایجابیہ حسیہ سے ہیں اور یہ تجلیات دراصل حرکت عرش الہیہ ہے اور یہی بمنزلہ حد اکبر کے ہے اور جب ارکان اربعہ کہ جن پر تجلیات ایجابیہ امریہ موقوفہ ہیں کے حصول تمام کا امر برابر ہوا یعنی وہ تجلیات ایجابیہ امریہ جو بحسب استعدادات اہل عصر کے تقاضوں اور ہر یوم بلکہ ہر آن میں اصحاب زمان کی قابلیت کے موجبات آسمان وزمین کے درمیان میں نازل ہونے ہیں ان کے نزول کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ،

یَنْزِلُ الْأَمْرُ بِدَنھن ۔

اور فرمایا ،

کل یوم ہونی شان ۔

یعنی ہر یوم کا ارشاد میں یعنی عرش میں ہے ۔ تو عرش حق کا مستوی ہوا اور استواء کا بھی یہی مطلب ہے جو ہم نے بیان کیا ہے اور استواء امر ایجابی عرش پر بمنزلہ استواء امر تکلیفی ارشادی علی الشرع کے ہے اور ہر ایک اپنے دوسرے کا مقرب ہے ۔ (کذا فی الابحاث البرقیات حضرت شیخنا الاجل قدس سرہ)

تفسیر عالمانہ و سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ اور چاند کو مسخر کیا یعنی ان سے جس طرح کا کام لینا چاہے اور انہیں تمہارے تابع کر دیا تاکہ تم اور دیگر مخلوق ان سے نفع یاب ہو ۔ چنانچہ بحر العلوم میں ہے کہ سورج و چاند کو مسخر کرنے کا معنی یہ ہے کہ انہیں لوگوں کے لیے نافع بنایا کہ سورج و چاند کی رفتار سے لوگ اپنے سالوں کا حساب اور دیگر حساب و کتاب معلوم کریں ۔ لوگ ان کے نور سے رات اور دن میں روشنی پاتے ہیں ۔ ان کے نور سے اندھیر اور تاریکی دور ہوتی ہے ۔ ان سے زمین کی اصلاح ہوتی ہے اور اجسام و اشجار اور نباتات کی بھی ۔ کُنْ یہ دونوں یَجْعَلْنِی لَاجِلْ مُسْتَعْمِلْ لام بمعنی وقت ہے یعنی میعاد مقرر تک چلتے رہیں گے ۔ اس سے دنیا کا

فنا اور بریادی یا سورج اور چاند کے دورے کی انتہا مراد ہے اسی لیے سورج اور چاند ہر رات اپنی منزل طے کر کے طلوع و غروب کرتے ہیں یہاں تک کہ ایک دفعہ تمام منازل ختم کر کے پھر نئے سرے سے منزل شروع کرتے ہیں یٰذَا بَرُّوا الْاَهْلَ الْاَسْرَ اوطاد و منع و احیاء و اماتت، مغفرة الذنوب و تفریح الکدوب اور کسی کو معزز اور کسی کو ذلیل کرنے کے فیصلے اور تدبیر کرتا ہے۔
ف تاویلات تجہیز میں ہے کہ یلہ برا لامر سے تمام عالم کی معرفت وہی تنہا تدبیر کرتا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ استواء علی العرش سے مراد یہ ہے کہ عرش کی بندہ اپنی مخلوق کی تدبیر کے لیے کرتا ہے اس میں تشبیہ کا کوئی مفہوم نہیں۔

یُفَصِّلُ الْاٰیٰتِ آیات کو تفصیل سے بیان کرتا ہے یعنی توحید اور قیامت میں اٹھنے اور کمال قدرت اور حکمت پر برابر ہیں قائم فرماتا ہے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ بِلِقَاءِ رَبِّکُمْ اپنے رب تعالیٰ کے دیدار یعنی قیامت میں اعمال کی چاروسزا پر تَوَقُّتُوْنَ یقین کرو اور سمجھو کہ ہر ذات ان اشیاء کے پیدا کرنے پر قادر ہے توان کے مارنے اور پھران کے اٹھانے پر بھی قدرت رکھتی ہے۔

قاعده: بحر العلوم میں ہے کہ لَعَلَّ کا لفظ ارادہ کے معنی میں ہے۔ اور اس میں اس کا اپنا معنی بھی ملحوظ ہے۔ اب معنی یہ ہر گاہ کہ تمہیں اللہ تعالیٰ اپنی آیات اس ارادہ پر تفصیل سے بیان فرماتا ہے کہ تم ان آیات میں غور و فکر کرو اور انہیں دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی قدرت اور اس کی توحید و حکمت پر استدلال کرو اور یقین کرو کہ وہ آسمان و زمین کی تخلیق اور شمس و قمر کی تسخیر پر قادر ہے باوجودیکہ یہ اشیاء بہت عظمت والی ہیں۔ اور پھر جلد امور کی تدبیر بھی وہی کرتا ہے۔ تو پھر مان لو کہ وہ ایک چھوٹے سے انسان کی تخلیق اور پھر اس کے مارنے کے بعد لوٹانے اور اس کی جزا اور سزا پر بھی قدرت رکھتا ہے۔

مسئلہ: ایجاد عالم اسکان مختلف طور طریق سے اس لیے ہوا تاکہ انسان کو مشاہدہ و اطمینان اور یقین نصیب ہو۔ حضرت مولانا جامی قدس سرہ نے فرمایا:۔

سیراب کن ز بحر یقین جان تشنه را
زین پیشین خشک لب فشین بر سر آب ریب

ترجمہ: بحر یقین سے اپنی پیاسی جان کو سیراب کر لے اس وقت سے پہلے کہ موت آجائے
اور خشکی بن کر پانی کے کنارے پر خشک لبوں سے نہ بیٹھ۔

سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا:

لو کشف الغطاء ما اترددت یقینا۔

اگر پردے ہٹ جائیں تو میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوتا۔

ارشاد گرامی کی تشریح
اس کی وجہ مشائخ کرام یوں بیان فرماتے ہیں کہ اہل مکاشفہ دنیا میں علم یقین سے عین یقین تک پہنچتے ہیں لیکن

اہل عجاوب کو قیامت میں ہی نصیب ہوگا۔ اس معنی پر اگر اہل مکاشفہ کو دار دنیا کے پرے ہٹ کر آخرت کے نظارے سامنے آجائیں تو بھی ان کے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا کیونکہ انہیں وہ مرتبہ پہلے حاصل ہے پھر اضافہ کا کیا معنی۔ ہاں اہل عجاوب چونکہ علم یقین میں ہیں اسی لیے ان سے اگر عجاوب اٹھیں تو عین یقین کے درجہ میں پہنچنے سے ان کے لیے اضافہ ہوگا۔ چنانچہ حضور غایب السلام کے ارشاد گرامی الناس نیام فاذا اصابوا انتبهوا لوگ نیند میں ہیں جب میرے گے تو بیدار ہوں گے یعنی ان کی موت (اختیاری ہو یا اضطراری) پر ہی انہیں بیداری نصیب ہوگی۔

سبق : عاقل پر لازم ہے کہ وہ یقین کے حصول اور آیات ربانی میں عبرت پلانے کی کوشش کرے۔

فقید نے فرمایا کہ مومن کو چھ عادات ضروری ہیں:

علم سلوک کے چھ حصے ① ایسا علم جو آخرت کی رہبری کرے۔

② ایسا درست جو اس کی طاعت الہی پر معاونت کرے اور برائیوں سے روکے۔

③ اپنے دشمن کی پہچان اور اس سے بچنے کی تدبیر۔

④ آیات الہی اور اختلاف الیل والنہار سے عبرت۔

⑤ خلق خدا سے عدل وانصاف تاکہ قیامت میں اس پر کسی قسم کا دعویٰ نہ ہو۔

⑥ موت سے پہلے اس کی تیاری اور دیدار الہی کے لیے مستعد رہنا تاکہ قیامت میں اسے رسوائی نہ ہو۔

وَهُوَ الَّذِي اَرَادَ اللّٰهُ تَعَالٰی وَہ قادر مطلق ہے مَلَاَ الْاَرْضَ ضَحْنِ جس نے زمین کو طولاً و عرضاً پھیلایا اور ایسا فراخ بنایا کہ جس پر قدم ثابت ہوں اور جاؤر چل پھر سکیں۔ یعنی اسے دراز بنایا۔ اور ایسا نہیں کہ پہلے وہ کسی مکان میں جمع تھی پھر اسے پھیلایا جیسے کھیتی باڑی کرنے والے بڑے ٹیلے کو ہموار کر کے کھیتی باڑی کرتے ہیں۔

سوال : تقریر مذکور اس قاعدہ کے خلاف ہے جو کہ مشہور ہے کہ زمین ایک گیند کی طرح ہے اور گیند نہ دراز ہوتی ہے نہ بسیط۔ جواب : جب کوئی شے بڑے پیمانہ پر ہو تو وہ اگرچہ گیند کی طرح ہو تب بھی دراز اور بسیط ہونا اس کے منافی نہیں ہوتا۔

تفسیر ابوالبلش میں ہے کہ زمین کو کعبہ معظمہ سے پھیلانا شروع کیا گیا تھا اور یہاں پانی ہی پانی تھا تو زمین پانی پر ابھری ہوئی تھی جیسے کشتی پانی پر بھکرے کھاتی ہے ایسے ہی زمین بھکرے کھانے لگی تو اللہ تعالیٰ نے زمین پر پساڑ گاڑ دیے اس سے زمین ٹکناں ہو گئی۔

بعض روایات میں ہے زمین و آسمان کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پانی پر ایک تیز کعبہ معظمہ کا ابھریا ہوا جہی اس کے تیز بھونکنوں سے کعبہ معظمہ کے مقام سے ایک پتھر نمودار ہوا جو جہی کی

کی طرح تھا اسی جگہ سے اللہ تعالیٰ نے (طلاً و عرضاً) زمین کو بچا دیا۔ مگر یا اس کا اصل اور اس کی ناث یہی کعبہ معظمہ ہے۔ لیکن یہ آباد زمین کے لیے ہے۔

ف: خشقة (بالخاء المعجم) اس پتھر کو کہتے ہیں جسے مٹی کے ساتھ خشک کیا جائے۔

آباد و غیر آباد یعنی کل زمین کا درمیان (ناث) خشقة الارض ہے۔ یعنی وہ مقام جہاں ہمیشہ انجوبہ برائے زمین گرمی و سردی میں رات دن برابر رہتے ہیں جس میں نہ دن رات سے بڑھتا ہے نہ رات دن سے۔ اسی طرح وہاں نہ گرمی ہوتی ہے نہ سردی۔

حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا غیر بشریت اسی کعبہ معظمہ میں تھا یعنی زمین کی ناث دراصل کعبہ کو عزت ملی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا غیر اقدس ہے۔ پھر جب زمین بچ کر مکمل ہو گئی تو عرضہ دراز کے بعد طوفانِ نوح کی موجوں سے وہی غیر اقدس اٹھا کر مدینہ طیبہ موجودہ گنبد خضرا کے مقام پر رکھا گیا۔ اسی لیے آپ مدینہ منورہ میں مدفون ہوئے۔

ف: بزرگ فرماتے ہیں ہمارے اجساد کی حقیقی ماں زمین ہے کہ اسی پر ہم بٹھرتے ہیں، اسی میں ہماری معاشیں ہیں اور اسی میں ہم مدفون ہوں گے۔

وَجَعَلَ فِيهَا رَوْاسِيَ سَوَاسِيَ سَوَاسِيَةً کی جمع ہے اور یہ سنا السی دُا بجھے مثبت سے مشتق ہے علامۃ کی تاد کی طرح سواسیۃ کی تاد بھی مبالغہ کی ہے۔ بعض نے یہ تاد تائید کا کہا ہے یہ غلط ہے۔ یعنی مضبوط پہاڑ گاڑ دیے جو زمین پر میخوں کی طرح لگے ہوئے ہیں تاکہ زمین مضطرب نہ ہو اور وہ ٹھہر جائے اور لوگ اس پر آرام سے زندگی بسر کریں۔

ف: یاد رہے کہ زمین کا بچکولے کھانا اللہ تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے تھا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ سب سے پہلا پہاڑ جو زمین پر گاڑا گیا زمین کا سب سے پہلا پہاڑ اس کا نام ابوقیس ہے۔ اور یہ پہاڑ کعبہ معظمہ میں ہے۔

ف: ابوقیس ایک شخص کی وجہ سے اس کا نام پڑ گیا اور وہ شخص تدریج بروزن مجلس ایک لوار تھا۔ چونکہ اسی پہاڑ پر سب سے پہلے اسی نے مکان تیار کیا اسی لیے اس پہاڑ کا نام اس کے نام سے مشہور ہو گیا۔ اس پہاڑ کو الایمن بھی کہتے ہیں اس لیے کہ کن کعبہ اسی میں امانت کے طور رکھا گیا تھا۔

لطیفہ انسان العیون میں ہے چونکہ زمین پر سب سے پہلے ابوقیس پہاڑ کو رکھا گیا تھا اسی لیے اس کا نام ابوالجبال

ہونا چاہیے۔

عقل کا تقاضا یہ ہے کہ یہی اہل اوقاف تمام پہاڑوں سے افضل ہو۔ لیکن تمام اہل اسلام کا اجماع ہے کہ
افضل الجبال اُحد پہاڑ تمام پہاڑوں سے افضل ہے۔ چنانچہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
 اُحد یحبنا و نحب و نحب نحبہ۔
 اُحد پہاڑ ہمارے ساتھ محبت کرتا ہے اور ہم
 اس سے۔

ف : اُحد (ضمیمین) مدینہ طیبہ میں ایک پہاڑ کا نام ہے۔
 ف : اہل حکمت سمجھتے ہیں کہ کونیا نے عالم میں ایک سو اٹھتر پہاڑ ہیں ان میں بعض کی لبانی ساٹھ میل، بعض کی تین سو میل
 اور بعض کی تین ہزار میل ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ روئے زمین پر کل چھ سو پچھتیس پہاڑ ہیں۔ حیران کے سوا ہیں جو عام
 ٹیلوں کی شکل میں ہیں۔ اگر ان کو ملایا جائے تو پھر ان گنت ہیں۔
 ہر پہاڑ کی جڑ کوہ قاف سے ملتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ دنیا کو ختم کرنے کا ارادہ فرمائے گا تو کوہ قاف سے ہر ایک
 پہاڑ کی جڑ حرکت کرے گی۔

- ۱۔ رفت ذوالعترین سوے کوہ قاف
 دید کہ را کہ زمر دیود صائب
- ۲۔ کوہ عالم حلقہ کشتہ او محیط
 ماند حیران اندران خلق بسیط
- ۳۔ گفت تو کوہے دگر با چیتند
 کہ یہ پیش عظم تو باز ایستند
- ۴۔ گفت دگماے خند آن کوہ با
 مثل من نبود در حسن و بہا

ترجمہ ۱۔ کوہ قاف پر حضرت سکندر شہباز لے گئے اسے زمر کی طرح صاف و شفاف دیکھا۔
 ۲۔ جہلہ عالم کے گرد حلقہ کی طرح محیط تھا اللہ تعالیٰ کے اتنے بڑے بنائے ہوئے پہاڑ کو دیکھ کر
 حیران ہو گئے۔

۳۔ آپ نے فرمایا کہ پہاڑ! کیا تو پہاڑ ہے تو دوسرے کیا ہیں کہ وہ تیرے سامنے بیچ نظر آتے ہیں۔
 ۴۔ اس نے کہا کہ یہ جہلہ پہاڑ میری رگیں ہیں اور میرے جیسا اور کون ہو سکتا ہے۔

- ۵۔ من بہر شہرے رگ ورم نہان
بر عروقم بستہ اطراف جہان
۶۔ حق چہ خواہ زلزلہ شہرے مرا
گوید اد من بر جہانم عرق را
۷۔ پس بجہانم من آن رگ را بقہر
کہ بدان رگ متصل گشت شہر
۸۔ چون بگوید بس شود ساکن رگم
ساکم و زرفے فعل اندر ہم
۹۔ بچو مرہم ساکن و بس کارکن
چون خود ساکن و زو جنبان سخن
۱۰۔ زو آنکس کہ نہاند عقلش این
زلزلہ ہست از بخارات زمین

وَأَنْفُسًا اُذْ زَمِنَ بِرَہْمِی جَارِی فرمائیں۔

سوال: انہر کو جبال کے ساتھ اور اسی کے فعل پر معلوم کر کے کیوں بیان فرمایا۔

جواب: جبال انہار کے اجزاء کے اسباب ہیں اس لیے کہ پتھر ایک متعصب (مخت) جسم ہے جب زمین سے بخارات اڑ کر پہاڑوں میں پہنچتے ہیں تو ان بخارات کو پہاڑ اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں۔ پھر بجوں بجوں وہ بخارات بڑھتے ہیں پہاڑوں سے نہروں کی صورت میں پانی بہہ نکلتا ہے۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ پہاڑوں کے سوراخوں سے بخارات داخل ہو کر نہروں کی صورت میں زمین پر پھیل جاتے ہیں۔

ترجمہ ۵۱۔ ہر شہر میں میری بڑیں پھیل ہوئی ہیں۔ میری رگوں سے ہی تمام جہان وابستہ ہے۔

۶۔ جب اللہ تعالیٰ کسی شہر کو زلزلے میں ڈالتا ہے تو مجھے اسی رگ کو متحرک کرنے کا حکم دیتا ہے۔

۷۔ میں اسی رگ کو متحرک کرنا ہوں اسی لیے کہ ہر رگ میں شہر وابستہ ہیں۔

۸۔ پھر جب مجھے خاموشی کا حکم دیتا ہے تو میں اپنی رگ کو روک کر ساکن کر لینا ہوں۔

۹۔ میرا حال مرہم جیسا ہے کہ ساکن ہوں لیکن ہزاروں کام اپنے اندر رکھتا ہوں جیسے عقل ساکن ہے۔

۱۰۔ ایسے ہی جسے عقل نہیں سمجھتا کہ زمین کے زلزلے کیسے ہیں۔

ف : ملکوت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ شبنم اور بارشوں کے قطرات زمین پر پھیلتا ہے جنہیں زمین اپنے اندر جذب کر کے انہیں اپنی طبع پر پکا کر باہر نکالتی ہے جو زمین کی جڑوں سے چشموں کی صورت میں پانی ظاہر ہوتا ہے اس سے خلقِ خدا نفع یاب ہوتی ہے۔ لیکن یہ وہاں پر ظاہر ہوتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے۔ پانی کے موکل فرشتہ حضرت میکائیل علیہ السلام اور ان کے خدام ہیں۔

ف : زمین پر سب سے بڑا دریا فرات ہے یہ کو فر میں ہے۔ اور دجلہ، یہ بغداد میں ہے۔ اور سیحان (بفتح السین المملہ) یعنی نہر المصیصر۔ اور سیحون، یہ ہند میں ہے۔ اور جیحان (بفتح الجیم) یعنی نہر اذنہ۔ یہ بلادِ یمن میں ہے۔ اور جیحون یہ بلخ میں ہے۔ اور نیل، یہ مصر میں ہے۔

کسی بادشاہ نے چند ایک آدمیوں کو مامور فرمایا کہ وہ دریائے نیل کی تحقیق کریں کہ یہ کہاں ختم ہوتا ہے۔
اعجوبہ در حکایت انہیں کشتیوں پر سوار کر کے ایک سال کا زادراہ دے کر روانہ کیا۔ یہ چھ ماہ تک دریا میں چلتے رہے۔ کچھ معلومات حاصل نہ کر سکے۔ آخر میں انہیں صرف ایک قبلہ نظر آیا۔ اس کے باشندے آدمیوں کی شکل میں تھے (جن کے جسم سبز رنگ کے تھے) ان میں سے ایک کو چننا یا تاکہ اسے اپنے علاقے کے لوگوں کو دکھائیں۔ لیکن وہ تڑپ کر مر گیا اسے نمک اور دیگر ادویات لگا کر اپنے شہر میں لائے۔

ف : واقعات الحمودیہ میں ہے کہ دو القرنین نے بھی دریائے نیل کا کثرا معلوم کرنا چاہا لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔
 بعض سیاحوں کو ایک ایسا پہاڑ دیکھنے میں آیا کہ چوبی اس کے پار والے حصے کو دیکھتا تو دیگر حکایت **اعجوبہ در** واپس نہ دُشیا۔ انہوں نے اپنے میں سے ایک کو مضبوط رسی سے باندھ کر روانہ کیا۔ جب اس نے پہاڑ کے پار نظر اٹھائی تو اسے فوراً کھینچ لیا گیا۔ اس سے جو کچھ پوچھتے وہ بول نہ سکتا تھا۔ یہاں تک کہ مر گیا۔
دریائے نیل کی عجیب تاثیر حکما کہتے ہیں کہ اگر دریائے نیل دریائے اخضر (جونیکین ہے) میں پہنچنے سے پہلے بچھو زنج میں داخل ہو جاتا اور اس کا ٹنکین مادہ اس میں مل جاتا تو اس کا پانی کوئی بھی نہ پی سکتا۔ اس کے بہت زیادہ میٹھا ہونے کی وجہ سے اسے نیل کہتے ہیں۔ نیل بہشت میں جو نہر العسل ہے وہی دریائے نیل ہے۔

دنیا کے عالم میں ایک دریا اس ہے اس کی تاثیر شاعریوں بیان کرتا ہے :

ایک اور عجیب دریا

ارس را در بیابان جوشش باشد

ہدیا چوں رود خاموشش باشد

ترجمہ : ارس بیابان میں ہے اس میں جوبھی داخل ہوگا اس سے بولنے کی طاقت سلب ہو جاتی ہے۔

وَمِنْ كُلِّ الشَّجَرِ يَجْعَلُ فِيهَا نَسْرًا وَجِبْنَ الثَّنَائِيْنَ کے متعلق ہے انہیں 'نسر' وجبت کی تاکید ہے جیسا کہ اہل عرب کا طریقہ ہے۔ اس کی تشریح ہم پہلے عرض کر چکے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین پر ہر قسم کے ثمرات کا جوڑا جوڑا پیدا فرمایا ہے مثلاً میٹھا کھٹا اور سیاہ و سفید اور زرد و سبز اور چوڑا اور بڑا یعنی الثَّنَائِيْنَ اور دن کو رات سے ڈھانپتا ہے۔ یعنی رات اپنی تاریکی سے دن کی روشنی کو چھپا لیتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا نام سے دن کو رات میں چھپا لیتا ہے۔ اور دن اس کی تاریکی سے ایسا چھپتا ہے کہ اس کا معمولی سا نشان بھی باقی نہیں رہتا۔ سوال: جیسے دن کو رات چھپا لیتی ہے ایسے ہی دن بھی رات کو چھپا لیتا ہے اس کا ذکر کیوں نہیں کیا۔ جواب: ایک مذکر کے ذکر سے دوسری کا ذکر جتنا خود بخود آجاتا ہے۔

ف: سیفاوی صاحب نے فرمایا کہ دن کے بجائے غلا کو رات اپنی تاریکی میں لے لیتی ہے۔ جہاں دن کی روشنی چمکتی ہے وہاں رات کی تاریکی کا دور دورہ ہوتا ہے۔

نکلتہ: اغشاء بمعنی الباس الشیء بانشی چونکہ دن کو رات کا لباس پہنانا یا دن کا رات میں چھپ جانا فہم سے بالاتر ہے اس لیے کہ وہ ضدان لایکھمان ہیں۔ اور قاعدہ ہے کہ لباس لابس یعنی لباس پہننے والے کے ساتھ بقدر ضرورت جمع ہو جاتا ہے یعنی لباس کے جسم کی بجائے لباس کا وجود ظاہر ہوتا ہے اور دن کا جسم وہی غلا ہے جس پر رات نے اپنی تاریکی کا لباس پہنا دیا۔ رات دن کے اسی طریق کار کو اغشاء سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اسی سے یعنی اللیل النہار کا اشتقاق ہوا جس کی مذکورہ بالا تقریر ہے۔

رَأٰنَ فِیْ ذٰلِکَ بَیِّنًا لِّمَنْ یَّرٰی اِنَّ ذٰلِکَ لَآیٰتٍ لِّاُولِیْ الْاَبْصَارِ البتہ آیات ہیں جو صانع اور اس کی قدرت و حکمت اور تدبیر پر دال ہیں۔ ان اشیاء کو استعمال کرنے والے اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر رہے ہیں اس میں شریک ہیں اور راہگیروں کے لیے چھوٹے چھوٹے راستے بھی ہیں اس پر چلتے ہیں تو زمین سے کسی قسم کی تکلیف نہیں پاتے اس میں نہریں اور کانیں اور جانور ہیں جو یہ بھی انسان کے نفع کے لیے ہیں اور پہاڑ بھی انسان کی خدمت کے لیے زمین پر گاڑے گئے۔ ان کی بلندی اور ان کی سختی اور ثقل وغیرہ بھی فائدہ دے رہی ہے۔ کم از کم یہ ہے کہ وہ زمین پر سینوں کی طرح گاڑ دیئے گئے ہیں تاکہ زمین چٹکے لے نہ کھائے اور پھر جیسے گھروں میں مینیں گاڑ دی جاتی ہیں جن سے مختلف ضروریات پوری کی جاتی ہیں۔ اسی طرح نہریں بھی بعض پہاڑوں کے دامن میں ہیں یہ سب مالک و ممتا اور صانع کر دگار کی صنعت و قدرت پر دلالت کرتے ہیں اسی طرح دانوں کو دیکھیے کہ یہ زمین کے اندر پڑ کر زمین کی نمناکی سے پھوٹ پرتا ہے زمین کے نیچے چھوٹے ہیں جڑیں بن جاتی ہیں اوپر نکلتے ہیں تو پودا اور درخت بن جاتے ہیں۔ یہ بھی قدرت ایزدی کے عجائبات سے ہے کہ ہلکے ہلکے وہ دان ایک ہے اس پر اتر ڈالنے والے زمین کے اثرات اور افلاک و کواکب کی تاثیریں بھی ایک طرح کی ہیں لیکن قدرت کا کمال دیکھیے کہ نیچے سے جڑیں پیدا ہوتی ہیں ان کے منافع اور اوپر کو درخت یا

پیدا نکلتا ہے۔ اس کے اندر مختلف اشیاء ہوتی ہیں ان کے منافع و نفع دہی اور ہا وجودیکہ وہ ایک دانہ کے سبب کرشمے ہیں لیکن اس سے پیدا شدہ افعال و خواص میں بعض آپس میں متضاد بھی ہیں۔ یہ بہت پیچیدہ معاملہ ہے کہ ایک شے سے متضاد اشیاء ظاہر ہوں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ سارے کرشمے اس بہت بڑی قدرت اور حکمت والے خالق و صانع مدبر حکیم رب کریم کے ہیں۔

مذکورہ بالا تقریر کو ذہن میں رکھ کر پھر دیکھیے کہ درخت جو انسی چوٹے سے دانے سے پیدا ہوا ہے اس دعوت غور و فکر کے بعض اجزاء نہایت سخت ہیں اور بعض ان میں سے صرف اس کا چھلکا ہی چھلکا ہے۔ اسی میں سے بعض پتوں کے علاوہ مغز اور میوہ ہے جسے ہم کھاتے ہیں مرنے اڑاتے ہیں لیکن کوڑا گار کی عبادت اور اس کے شکر اور نطفہ و گرم کو بھول جاتے ہیں۔

بعض ایسے میوہ دار اشجار بھی ہیں جنہیں قطع نظر دوسرے عجائبات کے ہمارے کھانے سے عجائبات میوہ جات متعلق اس میں چارہ عجوبے ہوتے ہیں۔ مثلاً بادام وغیرہ کہ اس کے اوپر چھلکا اس کے نیچے باریک اور مغز کو محیط چھلکا، اس کے نیچے نرم غذا، پھر اس کے اندر روغن۔ پھر اٹھاد اور ڈاکڑوں سے پوچھیے کہ ان میں ہر ایک کی سیکنڈوں تاثیریں اور خواص یہ اس وقت جبکہ وہ کچا ہو۔ اسی طرح انگور پر غور کیجئے کہ وہ خود گرم ہے لیکن اس کا پھول سرد اور کٹی طرح کے خواص و فوائد جنہیں اٹھاد وغیرہ خوب جانتے ہیں یا وجودیکہ ان کے اندر تاثیر کرنے والی جملہ اشیاء ایک ہیں۔ مثلاً ایک پانی ایک ستاروں کی چمک اور افلاک کا چکر برابر (وغیرہ وغیرہ) ماننا پڑے گا کہ یہ سب کچھ اسی قادر مطلق حی قیوم کی قدرت و صنعت ہے۔ رات اللہ دن کے مختلف ہونے کے متعلق آیات اور نشانیاں واضح ہیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔

لَقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ اس قوم کے لیے جو تفکر کرتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات پر استدلال کرتے ہیں۔

فالتفکر بمعنی تصورات القلب فی طلب معانی الاشیاء یعنی دل کو اشیاء کے معانی کی طلب میں پھرنا۔

لطائف انسان جیسے عالم کبیر میں زمین، پہاڑ، کانیں، دریا، نہریں، نالے، ندیاں ہیں، اسی طرح حضرت انسان (جسے عالم صغیر کہتے ہیں) میں بھی اشیاء مذکورہ ہیں۔ مثلاً اس کا تمام جسم زمین، ہڈیاں پہاڑ، صیجا وغیرہ کانیں اور پیٹ دریا اور اس کے اندر آنتیں نہریں اور رگیں نالے، چربی و فیو گار اور بال انگوریاں، اور بالوں کے اگنے کی جگہ وہ مٹی ہے جہاں باغات وغیرہ پیدا ہوتے ہیں اس کا کسی سے انس کرنا آباد و زمین اور اس کی نشست جھگلات اور اس کا لوگوں سے وحشت کرنا امیران زمین ہیں۔ اس کا

لے مذکورہ بالا تقریریں منکر ذات خدا (کیونست یعنی دہریے) کو سنائیے۔ لیکن ہدایت خدا اس کے ہاتھ میں ہے۔

سائنس ہوائیں اور اس کا بولنا بادل کی گرج اور اس کا زور سے چھینا چلاتا بجلی کی کرک اس کا درنا پاؤش اور اس کی خوشی سورج کی روشنی اور اس کا حزن و ملال رات کی تاریکی اس کی نیند موت اس کا جاگنا حیات ہے۔

صورت دیگر اس کی ولادت اس کے سفر کا آغاز اور اس کا بچپن موسم بہار اور شباب موسم گرما اور اس کے بڑھاپے کا آغاز اس کی خزاں اور اس کا آخری بڑھاپا موسم سرما ہے۔ موت سے سفر کی انتہا ہوتی ہے زندگی کے سال اس کے شہر اور زندگی میں منزلیں اور زندگی بھٹے سفر پر جانے والی شرک کے فراسخ اور زندگی کے پیام اسی شرک کے سیل اور سائنس آنے جانے والے سفر پر اٹھنے والے قدم ہیں جب سائنس نکالنا ہے تو گویا اس کے قدم اس کے اجل کی طرف اُٹھ رہے ہیں۔

سبق، ساکب پر لازم ہے کہ ان میں تفکر کرے۔

ابدال کی نشانیاں ابدال کی دس علامتیں ہیں:

① سلامت صدور	② سخاوت فی المال
③ صدق مقال	④ تواضع النفس
⑤ شدت میں صبر	⑥ خلوت میں بکا
⑦ خلق خدا کی خیر خواہی	⑧ اہل ایمان کے لیے رحمت
⑨ اشیاء میں تفکر	⑩ اشیاء میں عبرت

حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسی قوم پر گزر ہوا جو تفکر میں لگے ہوئے تھے آپ نے انہیں حدیث شریف فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں تو تفکر کرو لیکن خالق کی ذات میں تفکر نہ کرنا۔ (کذا فی تنبیہ الغافلین)

فقہی شریف میں ہے:

- ۱۔ بے تعلق نیست مخلوق بدو
- ۲۔ ایں تعلق را خود چوں نہ بدو
- ۳۔ بستم وصلست و فصلت ایں خود
- ۴۔ یزید وصیت کرد ما را مصطفیٰ
- ۵۔ بحث کم جوئید در ذات خدا

۴۴ آنکه در ذاتش تفکر کرد نیست

در حقیقت آن نظر در ذات نیست

هست آن پندار او زیرا بر او

عبد ہزاراں پروردگار

۴ ہریکے در پردہ موصول جو ست

وہم اد آنست کان خود عین ہوست

پس پمیر دفع کرد این و ہم ازو

تا نباشد در غلط سودا پز او

ترجمہ ۱۱۔ مخلوق کا ہر ذرہ اس سے متعلق ہے اسے اندھے یہ تعلق بھی بے مثل ہے۔

۲۔ جب یہ تعلق عقل تلاش کرتی ہے تو وہ وصل و فصل کے خیال میں پھنس جاتی ہے۔

۳۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ذاتِ حق پر بحث نہ کرو۔

۴۔ ہاں اللہ والوں کا تفکر کار و بیکر ہے۔

۵۔ وہ تصورات کہہ اور حکم رکھتے ہیں اس میں ہزاروں پردے ہیں جو اللہ تعالیٰ ایک لے جاتے ہیں۔

۶۔ وہ ہر دے سے اللہ تعالیٰ کو تلاش کرتے ہیں ان کا یہ دھم و خیال عین حق ہے۔

۷۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے اس وجہ کو دفع فرمایا تاکہ کوئی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو۔

وَفِي الْأَرْضِ خَيْرٌ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْدِيكُمْ ۖ فَسَقَطْ عَنْكُمْ آلُفٌ مِّنَ الدِّينِ ۚ فَقَدْ قَطَّعُوا سَبِيلَكُمْ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا مُشْجِرِينَ ۚ

دوہین کے مکڑے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے ملے جلے یعنی بعض ان میں ایسے ہیں جن سے کیتیاں وغیرہ پیدا ہوتی ہیں اور بعض

شور ٹکڑے ہیں جن سے کوئی شے پیدا نہیں ہوتی ان میں بعض سے تھوڑی کمیتی پیدا ہوتی ہے بعض سخت ٹکڑے ہیں بعض سے کثیر

کھیتی پیدا ہوتی ہے ان میں بعض نرم ٹکڑے ہیں بعض صرف کھیتی کے لائق ہیں۔ ان میں درخت پیدا نہیں ہوتے بعض میں صرف

درخت پیدا ہوتے ہیں ان میں کھیتیاں پیدا نہیں ہو سکتیں اگر تیرے مطلق کا نظام نہ ہو تا تو باوجودیکہ سبب واحد ہے تو پھر اس

ایک سبب سے اس کا کام بھی ہوتا ہے لیکن باوجود ایں بر مختلف خواص اور افعال اپنے موقع و محل میں صادر ہو رہے ہیں اس

سے واضح ہوتا ہے کہ یہ سارا نظام اسی قادر مطلق لایزال کا ہے۔ وَجَنَّتْ اس کا عطف قطعہ پر ہے یعنی باغاتِ مَن

اَعْتَابِ عَيْنِی کی جمع ہے بنے انگور۔

اہل عرب انکو کہ کرم نبی کے زیر اس بیٹے کا اس کے ثمر میں سخاوت ہے اور وہ بوجہ بھی بہت

لفظِ کرم کی تھیں اٹھاتا ہے اس کے ثمر توڑنے میں آسانی بھی ہے۔ اس پر کاٹے بھی نہیں ہوتے جس سے

پہل توڑنے والے کو تکلیف محسوس نہیں ہوتی اسے تراور خشک دونوں طرح کھایا جاتا ہے۔ کمرہ کا لغوی معنی بھی کثرت اور جمع مع الخیر کے ہوتے ہیں۔ نئی مرد کو حکم اسی لیے کہتے ہیں کہ اس میں خصال خیر بکثرت ہوتے ہیں۔

ف : مومن (دلی اللہ) کا قلب نور ایمان سے لبریز ہوتا ہے اس نام کا زیادہ مستحق وہی ہے۔ اسی لیے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک کو کرم نہ کہو اس لیے کہ کرم صرف مومن (دلی اللہ) کا قلب ہے۔

نکلتہ : مانعت کی وجہ یہ ہے کہ اہل عرب انگور اور اس کے درخت کو اس لیے کرم کہتے ہیں کہ شراب اسی سے بنایا جاتا ہے پھر وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے پینے والے شراب کرم پر ابھارتا ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کرم کا نام رکھنے سے نہیں روکا تا کہ وہ شراب پینے کو خیال میں نہ لائیں اور شرابی کے لیے ایسا اچھا نام استعمال نہ کریں۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نام مومن اور اس کے قلب کے لیے مستحق بنایا کہ اس کی اچھی طبع اور احسن ذکاوت کا تقاضا ہی ہے کہ یہ نام اس کے لیے ہو۔

ف : اس سے مومن کو تقویٰ پر ابھارا گیا ہے اور سمجھایا گیا ہے کہ اس احسن نام کا مستحق صرف مومن ہی ہے اور بس۔
وَمَنْ رَزَقَ اس کا عطف جنت پر ہے۔

سوال : مفرد کا جمع پر عطف کیسا۔

جواب : خرما کا اصل مصدر ہے اور اس میں جمع بھی ہوتی ہے۔ اسی لیے اس کا عطف جمع پر جائز ہے۔

وَنَخِيلٌ نَخْلٌ اور نَخِيلٌ کا ایک ہی معنی ہے۔ یعنی کجوریں۔ صِبْغَانٌ نَخِيلٌ کی صفت ہے صِبْغٌ جمع ہے وہ کجور جس کا اصل ایک اور سرود ہوں یعنی باغات میں بعض کجوریں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا اصل ایک ہوتا ہے لیکن اس کی شاخیں بہت ہوتی ہیں۔

حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ستایا
حدیث شریف نہ کر دو کیونکہ میرے آباؤ کا بتایا میں اور چچا باپ کی مانند ہونا ہے۔

ف : قافوس میں بچا ہے کہ ایک سے آگے بٹنے افراد ہوں انہیں صِبْغٌ کہا جاتا ہے۔ اسے کبھی مضموم بھی پڑھا جاتا ہے بعض کے نزدیک صرف کجور سے مخصوص نہیں بلکہ انہم کے ہر درخت کو کہنا جائز ہے۔
وَعِشْرٌ صِبْغٌ اور متفرق یعنی ان کے اصول بھی علیحدہ علیحدہ ہیں۔

حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی پیچھے یعنی کجور کی عزت کر دو اس لیے کہ یہ اس حدیث شریف مٹی سے پیدا کی گئی ہے جو آدم علیہ السلام کے غیر سے بچ گئی تھی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس درخت سے کرم تراور کوئی درخت نہیں جس درخت کے نیچے بی بی مریم علیہا السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنا۔ اپنی عورتوں کو کجوریں کھلاؤ اگرچہ خشک ہی سہی۔

مسعود سے منقول ہے کہ جب آدم علیہ السلام بہشت سے زمین پر تشریف لائے تو آپ بہشت سے تیس حکایت مختلف کڑیاں لائے جن میں مختلف ثمرات تھے بعض وہ ہیں جن کے اوپر چھلکا ہوتا ہے۔ جیسے اخروٹ، بادام، پستہ، چلوڑہ، شاو بلوط، صنوبر، انار، نارنگی، کیلا، خشکاش۔ ان میں دس وہ تھے جن کا چھلکا نہیں ہوتا لیکن اس کے ثمر میں گٹھلی ہے۔ کھجور، زیتون، خوبانی، آڑو، آلو بخارا، عناب، غیرا، دوا بن، زعرور (ایک سرخ پھل والا درخت۔ اس کے پھل کی گٹھلی گول بڑی ہوتی ہے اور گودا کم ہوتا ہے) اور ان میں بعض وہ تھے جن کا چھلکا نہ گٹھلی۔ جیسے سیب، ناشپاتی، ہلدانہ، زیتون، انگور، لیموں، خربوب (ایک قسم کا درخت)، گلڑی، کھیرا، تربوز۔ ان کی زمینی پیداوار چارے مضمون بالا کے منافی نہیں۔

یُسُفٰی پانی باقی ہیں مذکورہ اشیاء یعنی زمین کے ٹکڑے اور باغات اور کھیتیاں اور کھجوریں وغیرہ پیمانہ واحد ایک پانی سے۔

ف : پانی ایک پینے والی شے ہے جس سے ہر نامی (بڑھنے والی) شے کو زندگی ملتی ہے۔

وَنَفَقَاتِلْ صِنْدَ جَمْعِ بوجہ غلط الہی کے ہے یعنی ہم فضیلت دیتے ہیں بَعْضَهَا عَلٰی بَعْضٍ فِي الْاَكْلِ بعض کو بعض پر غم میں بلحاظ شکل و قدر کے یا بلحاظ کھانے اور ذائقے کے کہ ان میں بعض سفید ہیں بعض سیاہ، کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا، کوئی میٹھا ہے کوئی کڑوا اور بعض کٹے ہیں۔ بعض اچھے ہیں بعض ردی۔ یہی اللہ تعالیٰ کی قدرت اور صنعت و محنت پر دلالت کرتے ہیں اس لیے کہ درختوں سے مختلف قسم اور مختلف شکلوں اور مختلف ذائقوں اور مختلف خوشبوؤں کو پیدا کرنا اسی کا کام ہے کہ باوجودیکہ ان کے اصول و اسباب ایک ہیں لیکن اس نے اپنی قدرت کا اثر سے انہیں مختلف بنادیا ورنہ عقل کا تعنا یہ تھا کہ جب پانی اور مٹی ایک ہے تو مختلف رنگ اور شکلیں اور ذائقے پیدا نہ ہوتے اور نہ ہی ایک جنس میں ایک دوسرے پر تفاضل ہوتا جبکہ ان کے پیدا ہونے کا محل اور پانی ایک ہے۔

ف : الاكل (بضم الكاف و سکون النون) وہ شے جو کھانے کے لیے تیار کی جائے وہ ثمر ہو یا اس کا غیر۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے بہشت کی صفت میں فرمایا :

اكلها دائرہ۔ اس لیے کہ اس سے بہشت کی جمیع مٹومہ اشیاء افراد ہیں اور ثمر کا اطلاق صرف دانوں کے لیے بوجہ تغلیب کے ہے اس لیے کہ ثمر وہ ہے جو درخت سے حاصل ہو۔ (کذا فی القاموس)

ف : کاشفی نے بھی کہتیاں ہیں ہے کہ یہ مثل اولاد آدم علیہ السلام کے لیے ہے کیونکہ باوجودیکہ ان کا باپ ایک ہے لیکن وہ شکل و صورت، رنگ و بھیت اور اصوات میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اور مدارک میں لکھتے ہیں کہ یہ قلوب کی مثال ہے کہ آثار و انوار و اسرار میں مختلف ہیں کہ ہر دل کی ایک علیحدہ صفت ہوتی ہے اور اسی کے مطابق قیجہ مرتب ہوتا ہے کہ ان میں بعض انکار و استکبار پر کمر بستہ ہیں چنانچہ فرمایا :

قلوبهم منكورة وهم مستكبرون - ان کے دل انکاری ہیں اور وہ متکبر ہیں۔
اور بعض ان میں ذکر الہی میں مشغول ہو کر مطمئن ہیں۔ چنانچہ فرمایا
و تطمئن قلوبهم بذكر الله۔ اور ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے مطمئن ہیں۔

بہیں تفاوت رہ کر کجاست تا بحجب
ترجمہ: دیکھیے ان میں کتنا بڑا فسق ہے۔

بعض بزرگوں کا ارشاد ہے کہ وہ علم جو اہل اللہ کو نصیب ہوتا ہے اس کی مثال پانی جیسی ہے کہ جس طرح پانی
فائدہ صوفیانہ سے اجسام کو زندگی نصیب ہوتی ہے ایسے ہی علم سے ارواح کو۔ اور مادہ جو کہ علم کی حقیقت ایک ہے لیکن
اس کا اختلاف بوجہ اشخاص وغیرہ کے ہے پانی سے پیدا شدہ درختوں کے واسطے مختلف ہوتے ہیں وہ صرف زمین کے مختلف
ہونے کی وجہ سے۔ ان میں بعض پانی میٹھے ہیں جیسے فزات کا پانی۔ ایسے ہی موعدا عارف باللہ کے علم کو سمجھیے۔ اسی طرح جیسے بعض
پانی کھادی اور کڑا ہوتا ہے ایسے ہی جاہل کے علم کو سمجھیے کہ وہ غیریت اور مادی اللہ کے حجابات سے محجوب ہے کیونکہ فی نفسہ
اس کا علم تو میٹھا تھا لیکن اس کی نفسانیت کے کڑے پانی سے مل کر وہ بھی کڑا اور بیکار ہو گیا۔

حضرت حافظ نے فرمایا: ہ

پاک و صافی شر و از چاہ طبیعت بدر آے

کہ صفائی نہ بہ آب تر آب آلودہ

ترجمہ: پاک اور صفائی تلاش کر لے اور طبیعت نفسانی کے کنوئیں سے باہر نکل اس لیے کہ جس پانی
میں مٹی اور گار مل جائے وہ صفائی نہیں دیتا۔

حضرت مولانا جامی قدس سرہ نے فرمایا: ہ

نکھنہ عرفان مجو از خاطر آلودگان

گو ہر مقصود را دہاے پاک آمد صدق

ترجمہ: دل جو نفسانیت سے پر ہے اس سے صفائی کی امید نہ رکھو۔ مقصود کا موتی پاک دل سے
حاصل ہوتا ہے۔

تفسیر عالمانہ
إِنَّ فِي ذَٰلِكَ بَشِيرًا لِّمَن يَّذْكُرُ ۖ وَنَذِيرًا لِّمَن يَّسْرِى ۚ وَآيَاتٍ لِّمَن يَّعْلَمُ ۚ وَآيَاتٍ لِّمَن يَّعْلَمُ ۚ وَآيَاتٍ لِّمَن يَّعْلَمُ ۚ
اس قوم کے لیے جو عقل کے تلافی پر عمل کرتی ہے یعنی جسے عقل سلیم حاصل ہے وہ سمجھتا ہے کہ
و ذوات اشخاص مختلفۃ الاشکال والالوان والطعوم والروائح کو مٹی اور پانی سے پیدا کر سکتی ہے (حالانکہ پانی

اور مٹی کو آپس میں کسی قسم کی مناسبت نہیں لیکن وہ قادر اپنی قدرت سے پیدا کرتا ہے (اور وہ قادر ہے کہ پانی سے دیران زمین کو آباد کرتا ہے اور اس کے مختلف ٹکڑے کرتا ہے اور اس سے بہترین اور عجیب و غریب باغات پیدا فرماتا ہے۔ اور وہ قادر ہے کہ تمام مخلوق کو فنا کر کے واپس لوٹا لے گا۔ عقل و قیاس کے لحاظ سے یہ نسبت اس کے آسان تر ہے۔

تفسیر صوفیانہ انسانی زمین میں مختلف ٹکڑے ہیں جیسے نفس و قلب اور روح و سر اور خقی اور یہ ایک دوسرے کے قرب و جوار کے لحاظ سے متغایر اور باعتبار حقیقت مختلف ہیں۔ ان میں بعض ملکوتی اور بعض روحانی اور بعض جبروتی اور بعض عظموتی ہیں۔ اور آیت میں جنات میں ان بعض اعیان کی طرف اشارہ ہے کہ فیض رحمانی کے قبول کرنے کے مستعد ہیں۔ جب وہ اسے قبول کر لیتے ہیں تو اس سے اسباب یعنی ثمرۃ النفس پیدا ہوتا ہے جس میں غفلت و حماقت اور سہو و لہو جیسے صفات ہیں اس لیے کہ یہی سکر کا اصل ہیں خمر و ع سے قلب کا ثمر مراد ہے اس لیے کہ قلب بمنزلہ اس زمین کے ہے جس سے اچھے ثمرات پیدا ہوتے ہیں اور وہی صفات روحانیہ و نفسانیہ کے بیج کے قابل ہے۔ اس میں جو نبات بنو گے وہی اس سے ظاہر ہوگا۔ اگر اس سے روحانی جو ہر مطلوب ہے تو اس میں روحانی صفات کا بیج ڈالو۔ اگر اس میں نفس کا ظلمانی بیج ڈالا جائے تو اس سے ظلمات کا ظہور ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ قلب روح کے نور سے نورانی اور نفس کی ظلمت سے ظلمانی ہوتا ہے۔ اگر اسے نور ربانی نصیب ہو تو وہ ربانی ہوتی ہے۔ چنانچہ فرمایا:

و اشرفت الارض بنور ربھا۔ اور قلب کی زمین اپنے رب تعالیٰ کے نور سے روشن ہو جاتی ہے۔

و نخیل اس سے روح ذوقی مراد ہے کہ اس میں اخلاق حمیدہ روحانیہ موجود ہیں جیسے کرم و جود اور سخاوت و شجاعت و قناعت اور حلم و حیا اور تواضع و شفقت و غیرہ و غیرہ صنوان اس سے سر جبروتی مراد ہے اس لیے کہ اسی سے ہی اسرار جبروت منکشف ہوتے ہیں اور یہ وہ اسرار ہیں جو بندے و مولیٰ کے درمیان ہوتے ہیں اس کے لیے مثل و مثال ہیں۔ و غیر صنوان اس سے وہ پوشیدہ اسرار مراد ہیں جن سے عظمت کے حقائق منکشف ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی مثل و مثال نہیں ہے اور نہ ہی اس سے کسی طرح کا بیان دیا جاسکتا ہے۔ لکن قال تعالیٰ:

فاوحی الی عبدہ ما اوحی۔

ایک عربی مقلد ہے کہ:

بین المحبین لیس یشفیہ۔

اس کا ترجمہ شذیل میں ہے:

میان عاشق و معشوق درزیست

کراما کا تبین را ہم خبر نیست

ترجمہ: عاشق و معشوق کے درمیان ایسے راز و نیاز ہوتے ہیں کہ کراما کا تبین کو بھی خبر نہیں ہوتی۔

یستی بقاء واحد یعنی انھیں قدرت و کتب الہی کا پانی نصیب ہوتا ہے۔ و بفضل بعضہا علی بعض فی الاصل یعنی ان کے ثمرات و نتائج مختلف ہوتے ہیں کہ ان میں بعض اشرف و اکمل ہوتے ہیں اگرچہ فی نفسہ اشرف و کمال کے لحاظ سے اپنی جگہ پر بے نظیر و بے عدیل ہوتے ہیں اس لیے کہ اثنائے سلوک ہیں انسان کو ہر نیک عمل کی ضرورت ہوتی ہے ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون یہاں پر عقل والوں سے وہ حضرات مراد ہیں جو قرآن مجید سے ایسے اسرار و آیات تلاش کرتے ہیں جو انھیں سیر الی اللہ کی توفیق بخشیں اور مراط مستقیم کی رہبری کریں۔ (کذا فی التاویلات النجیہ)

تفسیر عالمانہ **وَمَا تَعْجَبُ** اگر کسی شے پر آپ سے اسے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تعجب واقع ہو یا آپ تعجب کرتے ہیں۔ یا اس خطاب سے برسامع مراد سے **فَعَجَبْتُ قَوْلَهُمْ** یہ مبتدأ خبر ہیں یعنی قرآن کے قول سے تعجب ہو جو آگے آرہا ہے **هَمْ** کا مخرج مشرکین ہیں **عَرَاذُ الْكُفَّارِ** تو اب کیا جب ہم مرنے کے بعد مٹی ہو جائیں گے۔ یہ جملہ استنہائے منصرۃ الجمل ہے اس لیے کہ قول کا مقولہ ہے اور اذا ظن محض ہے اس میں شرط کا معنی نہیں۔ اس کا عامل محذوف ہے جس پر **عَرَانَا** دلالت کرتا ہے۔ کیا بیشک ہم **لَقَدْ خَلَقْنَا** تخیل میں ہوں گے اصل عبارت یوں تھی:

اذا کُنَّا تَرَابًا اُنْبَعَثْ وَنَخْلُقُ الْاِ

کنا تَرَابًا اذا کا مضاف الیہ ہے اور مضاف الیہ مضاف پر عمل نہیں کر سکتا اس لیے کہ اذا کا ما بعد حوت استفہام آیا ہے اسی طرح حوت ان بھی ماقبل پر عمل نہیں کر سکتا اسی لیے ہم نے عبارت کو محذوف مانا ہے۔
ف: بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ وان تعجب الخ مشرکین کو خطاب ہے بایں معنی کہ انھیں باوجودیکہ قدرت باری تعالیٰ کا اعتراف ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اسی کا پیدا کردہ ہے پھر مرکز اٹھنے کا انکار کیوں؟ اور بتوں کی پرستش کیسی۔ اسی بنا پر ان پر تعجب کرنا بجا ہے یعنی اب تعجب اپنے موقع محل پر استعمال ہوتی ہے کہ ان لوگوں پر تعجب ہے کہ جب اقرار کرتے ہیں کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اسی کا پیدا کردہ ہے تو پھر ان کے لوٹانے پر قدرت بھی رکھتا ہے۔

آئکہ پیدا ساختن کا ریش بود

زندگی دادن چہ دشوار شش بود

ترجمہ جس ذات کا کام پیدا کرنا ہے تو اسے زندگی دینے میں کون سی دشواری ہے۔

تعجب ایک انفعالی کیفیت ہے جو انسان کو اس وقت لاحق ہوتی ہے جو شے کے ادراک کے بعد اس کا سبب نہیں جانتا یہی وجہ ہے کہ اس کا اللہ تعالیٰ پر اطلاق ناجائز ہے۔ اب آیت کا معنی یہ ہوا کہ اگر تعجب کرتے ہو تو تمہاری اپنی خدائی ہے۔

تفسیر صوفیانہ کی ہیں اور اسی کی قدرت سے ہیں اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے تو آپ کسی شے سے تعجب نہ کیجئے۔ ہاں اہل طبیعت کی عادت پر تعجب کیجئے کہ جب وہ ایسی شے دیکھتے ہیں جو ان کی عادت کے خلاف ہے یا ان کی عقل کے فہم سے بالاتر ہے تو انکار کرتے ہیں۔ مثلاً فحجب قولہم ان کے قول سے تعجب ہے ء اذا کنتا توأباً کہتے ہیں کہ کیا ہم مرنے کے بعد مٹی ہو جائیں گے ء اتألفی خلق جدید کیا پھر ہم نئی تخلیق میں ہوں گے۔ یعنی جب ہمارے یہی اجسام مٹی ہو جائیں گے تو کیا پھر ہم پہلے کی طرح ہو جائیں گے اور انہی میں ادراج بھی لوٹ آئیں گے کیا ہم دوبارہ زندہ ہوں گے۔ اب آیت کا معنی یہ ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر تعجب کرتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ جب نہ ادراج سے نہ اجساد اور نہ مٹی اور نہ کوئی اور شے ممکن ہم نے انہیں اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا۔ لیکن مرنے کے بعد تو انہیں پیدا کرنا زیادہ آسان ہے کہ اس وقت مٹی بھی ہے اور ادراج بھی۔ ان کی عقل باری گئی کہ لاشے سے ان کی تخلیق ہونی تو مان گئے۔ لیکن مٹی کے اور ان کے ادراج ہونے کے باوجود صرف لڑائے پر انہیں تعجب ہے۔ ان کا یہ فعل افسوسناک بھی ہے اور تعجب خیز بھی۔

تفسیر عالمانہ یعنی مرنے کے بعد اٹھانے کی قدرت سے انکار کرتے ہیں۔

یعنی انھوں نے پہلے اقرار کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انھیں لائے سے پیدا فرمایا پھر انکار کر دیا کہ وہ انھیں کسی فائدہ صوفیانہ لئے سے جدا نہیں کرے گا۔ (کہ افی المناولات النجیہ)

حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ سیاہ رنگ کا بادل کافروں کے سروں پر
حدیث شریف کھرا کر کے نڈا دے گا :

یا اهل النار ایشی تطلبون۔ اسے جہنم! تمہیں کیا چاہیے ؟

ان کے سامنے دنیا کے بادل، بجائیں گے اور سمجھیں گے کہ ان سے بھی بارش ہوگی اس لیے عرض کریں گے :
 یا ساحب السحاب۔ اسے اللہ تعالیٰ ! ہمیں پانی چاہیے۔

اس پر ان پر لوسے کے طوق اور بیڑیاں اور انگارے برسیں گے جو ان کے پہلے گلے کے طوقوں اور بیڑیوں اور انگاروں میں
 اضافہ کریں گے۔

وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ هُمْ ضَمِيرُ فَاصلہ اور فیہا کی تعظیم حصر کے لیے ہے۔
 یعنی جن کفار کے متعلق اوپر مذکور جو احصاء وہی ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے نہ ان کے خیر اور خلود بھی صرف انہی کے لیے ہے نہ
 اوروں کے لیے۔

مسئلہ اس سے ثابت ہوا کہ اہل کبار جہنم میں ہمیشہ نہیں رہیں گے (جیسے اہل سنت کہتے ہیں خلافاً للمعتزلہ)
تفسیر صوفیانہ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ یعنی ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے
 ازل میں فرمایا کہ یہی جہنمی ہیں اس کی بجائے کوئی پروا بھی نہیں۔ اب وہی وقت آگیا کہ انہیں جہنم میں
 داخل کیا جائے گا اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔

مسئلہ شرک اور انکار تمام گناہوں سے سرفہرست ہیں کہ ان سے بڑھ کر اور کوئی کبیرہ گناہ نہیں۔
 حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے روایت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اُنہوں نے عبادت
 حدیث قدسی کر کے مجھ سے رحمت کی امید رکھی اور میرے ساتھ کسی کو شریک بھی نہیں ٹھہرایا میں نے بخش دیا اور تیرے
 تمام گناہ معاف کر دیے اگرچہ تیرے گناہ دُنئے زمین کے برابر بھی تھے میں نے تیرے گناہوں کے بدلے تجھے اس قدر
 مغفرت اور رحمت عنایت فرمائی اس سے مجھے پروا بھی نہیں یعنی شرک تم نہ کرو باقی جتنے گناہ ہوں گے سب معاف ہو جائیں گے۔
 وَاَمَّا نَفْسُكَ فَتَعْلَمُ مَا تَفْعَلُ کہ بعد واقع ہو تو وہ عزم کا فائدہ دیتا ہے۔

مسئلہ شرک سے بچنا اصلاحِ نفس کے بغیر نامکن ہے اس لیے کہ انسان نفس کے ہاتھ میں گرفتار ہے اور خواہشاتِ نفسانیہ
 اس کے گلے کا بار ہیں۔ اب تو گلے کا یہ ہار معنوی ہے جو محسوس نہیں ہوتا لیکن قیامت میں محسوس ہوگا اس لیے کہ جو چیزیں
 آج غیر محسوس ہیں وہ قیامت میں محسوس ہوں گی۔

حکایت ایک گنہگار مرگیا اس کی قبر کھودی گئی تو اس میں ایک بہت بڑا اڑوا پایا گیا۔ اس جگہ سے ہٹ کر دوسری جگہ کھودی گئی تو بھی اڑوا موجود پایا گیا یہاں تک کہ تیس مقامات پہ اس کی قبر تیار کی گئی تو ہر مقام پہ اڑوا موجود ہوتا اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ اللہ تعالیٰ سے کون بھاگ سکتا ہے اور نہ ہی اس سے کوئی غالب ہو سکتا ہے۔ لہذا اسے اسی قبر میں ڈال دیا گیا۔

سبق: اہل اڑوا اس بندے کے اعمال تھے جو اڑوا کی صورت میں ظاہر ہوئے۔

حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا:۔

برادر رکاز ہاں مشرم دار
کہ در روے نیکاں شوے شرمسار
زرا خود بماند سرا از تنگ پیش
کہ گرت بر آید عملہاے خویش

ترجمہ: اس میرے بھائی! بڑے کاموں سے شرم کرو، ورنہ نیک لوگوں کے سامنے شرمسار ہو گے۔
تیرا شرم سے بچا رہے گا جب تیرے اعمال ظاہر ہوں گے۔
وَيَسْتَعِجِلُونَكَ وَنْتَ سے پہلے کسی امر کی تعجل کا مطالبہ کرنا۔ یعنی کفار کہہ آپ سے جلدی کا مطالبہ کرتے ہیں۔
يَا لَسَيْتَ تَبَاهٍ كِي عَقُوبَتِ كَے آنے کا۔

ف عاقبت کو سیتہ سے اس نے تعبیر کیا گیا ہے کہ انہیں عاقبت بری محسوس ہوتی تھی۔
قَبْلُ الْحَسَنَةِ یہ استعمال کے متعلق اور اسی کی طرف ہے یا مخذوف کے متعلق ہو کر سیتہ سے حال مقدمہ ہے۔
یعنی انہیں جو عافیت اور احسان نصیب ہوتا تھا اس سے پہلے ہی اپنی سزا چاہتے ہیں۔

مزید توضیح: حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کہہ کہ جب دنیا و آخرت کے عذاب سے ڈرایا تو وہ آخرت کے تو بالکل نکل کر ہو گئے لیکن دنیا کے عذاب کی خبر سننے ہی کئے گئے کہ اگر ہیں دنیا میں کوئی عذاب ہونا ہے تو جلد تر آجائے۔ اس منہ پر انہوں نے آخرت کے عذاب (جو کہ مرنے کے بعد ہونے تھا) کے بجائے جلدی کا عذاب مانگ لیا۔
سوال: ہمت سے عذاب ملنا بھی تو عذاب تھا پھر اسے حسنہ احسان و عافیت اور خبر سے کیوں تعبیر کیا گیا ہے۔
جواب: ان کا دنیا میں عذاب مانگنا ایک قسم کا استہزاء تھا اور سمجھتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ آخرت کے عذاب کی خبریں دیتے ہیں یا دنیا کے عذاب کی باتیں کرتے ہیں محض وہی خیال ہیں (معاذ اللہ)۔ اس کی کوئی حقیقت نہیں چنانچہ کہا،

اللهم ان كان هذا هو الحق فامطر علينا حجارة من السماء واثمتنا بعذاب اليم۔

اے اللہ! اگر نبی و علیہ السلام کا عذاب کی خبر دینا کچھ حقیقت رکھتا ہے تو ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسایا جاسے لیے دردناک عذاب بھیج۔

لیکن چونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عذاب میں مبتلا نہیں کرنا تھا اس لیے ان کے عذاب کو آخرت سے مقدر فرمایا ہے چونکہ تاخیر عذاب بھی ان کے لیے ایک قسم کا احسان و عافیت اور خیر ہے اسی لیے ان کے لیے اس تاخیر کو حسنہ احسان و عافیت اور خیر سے تعبیر کیا اور وہ حضور علیہ السلام سے مطالبہ کرنے لگے کہ ہمیں دنیا کی سزا ملنی ہے تو عذاب کا فرشتہ بلا لیجیے ہمیں آخرت کے عذاب کی دھمکیاں منظور نہیں اگر تمہارے پس میں کچھ ہے تو دنیا میں دکھا دیجئے۔

ف! ان کا حسنہ کے بجائے سببہ کی تعبیل کا مطالبہ کرنا دراصل ایمان و طاعت کے بجائے کفر و معاصی کی وجہ سے ہے اس لیے کہ ہر سعادت و رحمت کا سرچشمہ ایمان و طاعت الہی ہے جیسے ہر شقاوت اور عذاب کا سرچشمہ کفر و شرک اور اعمال سیئہ ہیں۔

وَقَدْ خَلَقْتُ يٰ مُتَعَبِلِينَ سے حال ہے یعنی درانحالیکہ گزری ہیں مِنْ قَبْلِهِمْ الْمَثَلَاتُ پہلے مہذبین کی عقوبات کی داستانیں اور مثالیں۔ مثلاً ان میں سے بعض زمین میں و جنس گئے اور بعض کی شکلیں بدل گئیں اور بعض زلزلہ کا شکار ہوئے انہیں چاہیے کہ ان سے عبرت حاصل کریں نہ یہ کہ انہا استہزا کریں۔

فرد مرغ سوسے دانہ فراز

چوں دگر مرغ بیند اندر۔ پسند

پند گیر از مصائب و گراں

تا نگیند دیگران ز تو پسند

ترجمہ: کوئی پرندہ دام کے قریب نہیں جاتا جب دوسرے کو دام میں پھنسا ہوا دیکھتا ہے اسی لیے تمہارے لیے لازم ہے کہ تم دوسروں سے نصیحت حاصل کرو تا کہ دوسرے تجھ سے عبرت نہ لیں۔ حل لغات: المثلات، مثلاً (فتح) انما وضمہ بمعنی عقوبات اس لیے کہ وہ معاقبہ علیہ کے لیے عقوبات یعنی جرم کی سزا ہے۔ بیان میں ہے کہ ایسی سزائیں جو تباہ کن اور ایک دوسری کے مائل ہوں۔

وَرَأَىٰ مَرِيَّتَكَ لَكَ وَصَفْوَةً بِيَشْك تیرا بے مغفرت لین لگنا ہوں سے تجھ کو نہ کرنے والا اور ستار ہے رَلْتَنَاسِ عَلٰی ظُلْمٍ بھڑوگوں کے لیے ان کے ظلم پر۔ یعنی وہ لوگ جو گناہ کر کے اپنے نفوس پر ظلم کرتے ہیں اگر ہر غلط کار کو فرداً سزا دیتا تو دنیا میں کوئی بھی نہ پچھتا سب فنا ہو جاتے۔

پس پردہ بیند عملہاے بد

ہم او پردہ پوشد بالآے خود

وگر بر بخا پیشہ بشتافتے
ہمیشہ ز قہر شش اماں یافتے

ترجمہ اُپرے اعمال دیکھ کر بھی اپنی مہربانیوں سے ان پر پروہ ڈالتا ہے۔ اگر کسی کی غلطی پر سزا دیتا تو کون اُس کے عذاب سے بچ سکتا۔

ف و علیٰ ظلمہم' للناس سے حال ہے اسی حال اشتغالہم بالظلمہ اس کی نظیر صا بیت فلا ناعلیٰ اکلہ یعنی میں نے فلاں کو دیکھا در انما لیکہ وہ کمانے میں مشغول تھا۔

مسئلہ آیت سے ثابت ہو کہ اگر اہل توحید کنا و کیر سے تائب نہ ہوں تو انہیں سزا مل سکتی ہے۔

تفسیر صوفیانہ "ادویات نجیہ میں ہے کہ ان سے وہ لوگ مراد ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا: "ہؤلاء فی الجنة ولا ابالی۔" یہ بستی میں اور مجھے اس کی پروا بھی نہیں۔

جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

حدیث شریف "لولا عفو اللہ و تجاوزہ لہما ہذا احد العیش و لولا و عیدہ و عقابہ لا تکمل کل احد۔"

اگر اللہ تعالیٰ کی معافی اور تجاوز کی صفت نہ ہوتی تو کسی کی زندگی خوشگوار بسر نہ ہوتی۔ اگر اس کی وعید و سزا نہ ہوتی تو ہر ایک اس کی رحمت سے امید کر کے گناہوں میں مبتلا رہتا۔

ز حق می ترس تا غافل نہمردی
مشو نوید تا بد دل نہمردی

ترجمہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ غفلت نہ چھا جائے اور اس کی رحمت سے بھی پُر امید رہو تاکہ دل بدداشتہ نہ ہو جاؤ۔

ف و محققین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں خوف و رجاء دونوں پہلو ہیں۔ اور بتایا گیا ہے کہ تم پر حکم کرنے والا زندہ ہے اس کی رحمت سے ناامید نہ ہو۔ اور سزا بھی دے سکتا ہے اس کی محبت سے بھی بے غم نہ ہو۔

جیسے اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا:

نبی عبادی انا الغفور الرحیم و انت عذابہ هو۔ العذاب الالیم۔ میرے بندوں کو بخیر دے دو

کہ میں غفور رحیم ہوں اور انہیں یہ بھی بتا دو کہ میرا عذاب بھی دردناک ہے۔

عیسیٰ اور یحییٰ علیہم السلام کی ملاقات ہوئی تو عیسیٰ علیہ السلام ہنسنے لگی علیہ السلام نے فرمایا: آپ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے غمی ہے کہ نہیں رہے ہو؟ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے

حکایت

نا امید ہی ہے کہ غم و کمائی دیتے ہو۔ دونوں نے اتفاق کیا کہ اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ سے کراستے ہیں اس کی وحی کا انتظار کرتے ہیں اس کا جو حکم ہوگا اسی پر عمل کریں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمان نازل ہوا:

احسبکما الی احسبکما ظننا بی۔ تم میں سے مجھے وہ مجرب تر ہے جو میرے متعلق نیک گمان رکھتا ہے۔

تندرستی میں خوفِ الہی افضل ہے اور بجا بہت مرضِ رحمت سے امیدوار ہونا افضل ہے یعنی فیصلہ بامین خوف و رجاء تندرستی میں خوفِ الہی کی علامت یہ ہے کہ عبادات و طاعات میں جدوجہد کرے اور گناہوں سے بچے اور جب مرض کا حملہ ہو تو چونکہ اس وقت عمل سے عاجز ہے اس لیے اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھے اس وقت اس کے لیے یہی افضل عمل ہے۔

حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی نازل ہوئی کہ:

وحی داؤدی یاد اؤد بشر المذنبین و انذر الصدیقین۔ اے داؤد (علیہ السلام) ! مجرموں کو خوشخبری سناؤ اور سچے لوگوں کو ڈراؤ۔ داؤد علیہ السلام نے عرض کی،

یاد رب کیف البشر المذنبین و انذر الصدیقین۔ یا الہی! میں مجرموں کو کیسی خوشخبری سناؤں اور سچے لوگوں کو کیسے ڈراؤں۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: بشر المذنبین انی لا یعتاظ منی ذنب الا اغفرہ و انذر الصدیقین ان لا یعجوا بامعالم و انی لا اضع عدلی و حسابی علی احد الا هلك۔ مجرمین کو خوشخبری سناؤ کہ میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں کہ میں کسی کے گناہ معاف کر دوں اور صدیقین کو ڈراؤ کہ اپنے اعمال سے تعجب نہ کرو اور میں جس سے عدل سے حساب لوں تو وہ یقیناً ہلاک ہو جائے گا۔

گر بجز خطاب قہر کند

انیا را چہ جاے مغفرتست

پرہ از روے لطف گو بردار

لا شقیاً را امید مغفرتست

ترجمہ: اگر قیامت میں قہر کا حکم کرے تو حضراتِ انبیاء علیہم السلام بھی مغفرت کریں گے اللہ کریم سے عرض ہے کہ وہ لطف و کرم فرمائے تاکہ بد بخت بھی مغفرت کے امیدوار ہوں۔

اللہ تعالیٰ نے انسان کو جمال و جلال سے مرکب فرمایا ہے۔ رجا و جمال کی طرف اور خوف و جلال کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ مثلاً رحمت روح ہے اور یہ حالت یعنی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے یعنی غضب سے جسد اور اس کے متعلقات مراد ہیں اور قاعدہ ہے کہ حق پہلے کا ہوتا ہے اور تمام احکام بھی سابق پر جاری ہوتی ہیں۔

ان کے مناسب حال تھا، کا انکار کر دیا۔ توباتی جتنے معجزات دیکھتے سب سے ان کا شکہ ہو جانا ظاہر ہے۔

ف ایہاں پر آیت میں ہمارے اللہ تعالیٰ مراد ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم! آپ ان کے لیے ڈرانے والے ہیں اور ہدایت دینا آپ کا کام نہیں دونوں گروہوں کا ہادی میں (اللہ تعالیٰ) ہوں۔ اہل عنایت کو ایمان و طاعت کی توفیق نصیب ہوئی ہے تو وہ بہشت میں جائیں گے اور اہل خذلان کو کفر و معاصی نصیب ہوتے ہیں تو وہ جہنم میں جائیں گے۔ (لکھنا فی التاویلات)

امام غزالی قدس سرہ کی تقریر
حضرت امام غزالی قدس سرہ نے شرح اسما الحسنیٰ میں لکھا کہ ہادی وہ ہے جس نے اپنے خاص بندوں کو سب سے پہلے اپنی ذات کی معرفت کی ہدایت بخشی کہ وہ مخلوقات کے دلیے سے ذات حق کی گراہی دیتے ہیں اور ہر مخلوق کو اس کی اپنی ضرورت پورا کرنے کا فہم بخشتا۔ مثلاً بچے کو پستان میں ڈال کر چوسنے کی اور پرندے کے بچے کو دانے چکھنے کی اور شہد کی مکھی کو چھتہ بنانے کی رہبری فرمائی اور وہی چھتہ اس کے بدن کے موافق ہے۔ ہاں انبیاء علیہم السلام اس کے نائب اور خلیفہ ہیں ان کے خلفاء، علماء، باعمل، جس کو یہی لوگ عوام کرمعات اور مدارج مستقیم کی ہدایت دیتے ہیں بلکہ لوگوں کو کہہ دیتے ہیں والا خود ہوتا ہے جو بندوں کی زبان سے بولتا ہے یعنی ان کا بولنا حق کا بولنا ہے یہ اس کی تقدیر اور تدبیر کے پابند ہوتے ہیں۔

ف تفسیر انکوشی میں ہے کہ مُنْذَرُ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہادی حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں انہوں نے اس دعویٰ پر مندرج ذیل حدیث پیش کی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تمہاری وجہ سے صرف ایک آدمی ہدایت پا جائے تو تمہارے لیے بہترین سُرُخ رنگ کے اونٹوں سے بہتر ہے۔

در اصل حدیث شریف میں شانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار ہے مگر آپ کی ہدایت کا دائرہ وسیع ہو تو آپ کے قبیوں کا ملین کی کثرت ہو۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے: نکاح کے بہت زیادہ بچے جو اس لیے کی قیامت میں نہیں تمہاری کثرت کی وجہ سے دوسری امتوں پر فخر کروں۔
ف یہ نکاح اور بچے بنانا ظاہری اور باطنی دونوں سلسلوں کو شامل ہے۔ باطنی کا مطلب یہ ہے کہ روحانی اولاد مثلاً پیری مریدی اور دینی علوم کی نشر و اشاعت وغیرہ۔

ظہور مہدی کا مسئلہ
حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایک مہدی کا ظہور ہوگا جو آخری زمانے میں پیدا ہوں گے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا نفاذ کریں گے اور تمام اٹلے اور ڈیرے مذاہب کو سیدھا کر کے ملت واحدہ اسلامیہ میں خلافت راشدہ کا قانون جاری فرمائیں گے۔

طرائق شریف میں ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بنی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حدیث شریف فرمایا کہ اس امت کے نبی تمام انبیاء علیہم السلام سے افضل ہیں اور وہ تیرے آبا جان ہیں (صلی اللہ علیہ وسلم) اور ہماری امت کے ایک شہید ایلے ہیں جو تمام شہداء سے افضل ہیں وہ تمہارے والد گرامی (صلی اللہ علیہ وسلم)۔

کے چچا حضرت حمزہ ہیں (رضی اللہ عنہ) اور ہماری اُمت میں ایک ایسے برگزیدہ انسان بھی ہیں جنہیں مرنے کے بعد بہشت میں دوپہ دیے گئے ہیں وہ بہشت میں جہاں چاہتے ہیں جاتے ہیں وہ حضرت جعفر (رضی اللہ عنہ) ہیں۔ اور ہم میں دو صاحبزادے ہیں جنہیں سبسطاً ہذا الہاتہ کا خطاب ملا ہے وہ ہیں حضرت حسن و حضرت حسین رضی اللہ عنہم۔ یعنی اسے غلطہ! تیرے دونوں تختِ جگر ہیں اور ہمدی بھی ہم میں سے ہوں گے۔

ابو داؤد نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے کہ امام ہمدی حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کی اولاد سے ہوں گے۔

فائدہ شیعہ کش

مکتبہ استبداد حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کے خلافت ترک کرینے میں بھی میرا زعفر تھا کہ ایک طرف اُمت پر شفقت مطلوب تھی کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے لڑائی کر کے اُمتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزیز زبہ ہو۔ دوسری طرف یہ مقصود تھا کہ جب اُمتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلافت کی اشد ضرورت ہو تو اس وقت اس کی اولاد سے ہی کوئی آدمی خلافت سے شرف ہو جو دوسرے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے۔

حضرت امام ہمدی جب تشریف لائیں گے تو ان کے تشریف لانے سے پہلے رمضان حضرت ہمدی کے چند علامات شریف کی پہلی شب کو چاند گرہن اور اسی رمضان کی پندرہ تاریخ کو سورج گرہن ہوگا۔ ایسا آسمان و زمین کی تخلیق کے بعد ان کے ظہور تک پہلے کبھی نہیں ہوا اور نہ ہوگا جب وقت تشریف لائیں گے ان کی عمر بیس سال ہوگی اور چہرہ چمکدار ستارے کی طرح چمکیلا ہوگا۔ بعض کہتے ہیں آپ چالیس سال کی عمر میں تشریف لائیں گے۔ آپ کے چہرہ مبارک کے دائیں جانب سیاہ تہل ہوگا۔ آپ کی ولادت مدینہ طیبہ میں ہوگی۔ دجال سے سات سال پہلے ظاہر ہوں گے۔ دجال طلوع آفتاب من المغرب کے دس سال گزر جانے کے بعد ظاہر ہوگا۔ ہمدی علی نبینا وعلیہ السلام کے ظہور سے پہلے دنیا میں بہت بڑے فتنے اُٹھ کر پڑے ہوں گے۔ ان کی اور بھی بہت سی علامات ہیں۔

تو عمر خواہ و صبر زری کہ چرخِ شعیبہ باز

بزار بازی ازین طرف تو بر آنگیند

ترجمہ: تم اپنی عمر کی خیر مانگو اور زندگی صبر کے ساتھ بسر کرو اس لیے کہ آسمان شعیبہ باز ہے دن میں ہزاروں سفینے کھنکھرتے رہتے ہیں۔

میں جس ہمدی کو شیعہ نادرس میں چپائے بیٹھے ہیں وہ صرف ان کی اپنی "الف لیلا" ہے اور بس۔
میں دجال قادیانی مرزا غلام احمد جتھے وغیرہ اپنی ہمدویت کے لیے سب بھڑکے۔ اس کے لیے ہمدویت کا دعویٰ بھی نہ ہو سکتا تھا۔ وہ ایک بقال انسان تھا۔

میں فقیر اویسی غفرلہ نے امام ہمدی کے متعلق ایک مستقل رسالہ تحریر کیا تھا اس کی اشاعت اس پارہ کے آخر میں بطور تتمہ درج ہے۔

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيصُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزِدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَ
 بِمَقْدَارٍ ۝ غُيُوبُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةُ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ ۝ سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسْرَ الْقَوْلَ وَمَنْ
 جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِأَلْيَلٍ وَسَائِرُ بِلَالِنَهَارِ ۝ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ
 خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ۝ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۝ وَإِذَا
 أَسْرَادُ اللَّهِ يُقَوْمُ سُوءًا أَفْلا مَرَدُّ لَهُ ۝ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ آلٍ ۝ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ
 الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ ۝ وَيَسْتَبِشِرُ السَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَكُ
 مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ
 الْمِحَالِ ۝ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ ۝ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ شَيْءٌ
 إِلَّا كِبَاسٌ مِثْلِهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَسْبُلَهُ فَاهٌ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ ۝ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي
 ضَلَالٍ ۝ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغَدِ وَالْأَصَالِ ۝
 قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ ۝ قُلْ أَفَاتُخَذُ ثَمَرًا مِنْ دُونِهِ أَوْ لِيَاءُ لَا يَمْلِكُونَ
 لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ۝ أَمْ هَلْ تُسَوَّى الظُّلُمَاتُ وَ
 النُّورُ ۝ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا الْخَلْقَ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ
 كُلِّ شَيْءٍ ۝ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۝ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ ۝ يَقْدِرُ هَا
 فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا ۝ وَمِمَّا يُوقِطُونَ عَلَيْهِمْ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ
 زَبَدٌ مِثْلَهُ ۝ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ۝ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً
 وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ ۝ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ ۝ لِلَّذِينَ
 اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ الْخُسْنَىٰ ۝ وَالَّذِينَ كَفَرُوا سَيُجْزَوْنَ ۝ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا
 وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافَتْكَ دَوَابُّهُ ۝ أُولَئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ ۝ وَمَا لَهُمْ جَهَنَّمَ
 وَبِئْسَ الْمِهَادُ ۝

ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے وہ جو کسی مادہ کے پیٹ کا محل ہے اور جو رحم یعنی پیٹ گھٹتے بڑھتے ہیں، اور
 ہر شے اس کے ہاں اندازے سے ہے ہر غائب اور حاضر کو جاننے والا سب سے بڑا بلند و والا ہے
 برابر ہے تم میں کوئی چپ کے بات کہے اور جو آواز سے بولے اور جرات میں چھپنے والا اور جو دن میں
 چلنے والا ہے انسان کے لیے بد لٹنے والے فرشتے ہیں اس کے آگے اور اس کے پیچھے جو

بلکہ خدا اس کی حفاظت کرتے ہیں بیشک اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت نہ بدلائیں اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے لیے برائی کرتا ہے تو پھر وہ رد نہیں ہو سکتی اور ان کے لیے اس کے سوا کوئی حمایتی نہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو تمہیں ڈرانے اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا اور بیماری بادل اٹھاتا ہے اور گرج اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتی ہے اور فرشتے اس کے خوف سے۔ اور بجلیاں بھیجتا ہے پھر وہ جس پر چاہتا ہے اس پر گراتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑتے ہیں اور بڑی سخت گرفت والا ہے اسی کو پکارنا حق ہے اور اس کے سوا وہ لوگ جنہیں پکارتے ہیں وہ ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیتے مگر اس شخص کی طرح جو اپنی دونوں ہتھیلیاں پانی کے آگے پھیلائے ہوئے تاکہ اس کے منہ میں پانی پہنچ جائے اور وہ اس تک پہنچے والا نہیں اور کافروں کی دعا بیکار ہی ہے اور جو کوئی آسمانوں اور زمینوں میں ہیں صرف اللہ تعالیٰ کو ہی سجدہ کرتے ہیں خوشی سے یا مجبوری سے اور ان کے سامنے بھی صبح و شام (اسی کو سجدہ کرتے ہیں) آپ فرمائیں کہ آسمانوں اور زمینوں کا رب کون ہے آپ خود جواب دیں کہ اللہ تعالیٰ۔ آپ فرمائیں کہ تم نے اس کے سوا ایسے حمایتی بنا رکھے ہیں جو اپنے بُرے بھلے کے بھی مالک نہیں۔ آپ فرمائیں کہ نابینا اور انکھیاں برابر ہیں۔ کیا کیا برابر ہیں انھیں یاں اور روشنی۔ کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ایسے شریک ٹھہرائے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی طرح کچھ پیدا کیا ہے تو انہیں ان کی اور اس کی تخلیق ایک جیسی معلوم ہوئی۔ فرمائیے اللہ تعالیٰ ہر شے کا خالق ہے اور وہی اکیلا غالب ہے۔ اس نے آسمان سے پانی اتارنا تو اٹالے اپنی اپنی مقدار پر بے نکلے پھر سیلاب ابھرے ہوئے جھاگ کو اٹھالائی اور زیور یا اور سامان بنانے کے لیے اس پر آگ تپاتے ہیں اس سے ویسے ہی جھاگ اُٹھتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ حق و باطل کی مثال بیان فرماتا ہے سو جھاگ چمک کر رانیکاں جاتا ہے اور وہ جو لوگوں کو نفع دیتا ہے تو وہ زمین میں رہتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ مثالیں بیان فرماتا ہے اور جنہوں نے اپنے رب تعالیٰ کا حکم مانا ان کے لیے ہی بھلائی ہے اور جنہوں نے اس کا فرمان نہ مانا اگر ان کے لیے وہ سب کچھ ہوتا جو زمین میں ہے اور اس کے ساتھ آتنا اور بھی تو وہ سب کچھ اپنی جان زہانی کے لیے دے دیتے ہیں یہی ہیں جن کا بُرا حساب ہے اور ان کا ٹھکانا جہنم ہے اور کیا ہی برا کچھونا ہے۔

(تیسرے ۱۸۵) اللہ تعالیٰ ہم سب کو حادث سے بچائے اور ہمیں دنیا میں خیر سے، نیکے اور اچھے برے مانا کرنے والے احباب عطا

فرمائے اور مرنے پر انجام خیر اور مرنے کے بعد بہتر مقام نصیب فرمائے۔ (آمین)

(تفسیر آیات صفحہ ۱۸۶)

تفسیر عالمانہ
اَللّٰهُ وَهُوَ اللّٰهُ وَاحِدٌ لَا شَرِيكَ لَهُ يَعْظُمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ اُنْثٰى جاتا ہے عورت کے ہر اٹھانے کو
ما تَحْمِلُ میں ما مصدر یہ ہے اے حملہا پھر مصدر مجھے مفعول یعنی محمول ہے۔ یعنی اسے معلوم ہے

کہ حاملہ عورتوں کے پیٹ کے اندر لڑکے ہیں یا لڑکیاں۔ کامل ہیں یا ناقص، حسین ہیں یا قبیح، چھوٹے قد کے ہیں یا بڑے قد کے، نیک بنت ہیں یا بدبخت، اولیاء اللہ ہیں یا اعداء اللہ، سخی ہیں یا بخیل، عالم ہیں یا جاہل، عاقل ہیں یا بیوقوف، کریم ہیں یا لعیم، خوش اخلاق ہیں یا بد اخلاق۔ اور اسی طرح ان کے دُعاوات جو انہیں پیٹ کے اندر درپیش ہوں گے اور پیٹ سے باہر آنے کے بعد اہل یوم القیامۃ اس منہ پر ما موصول ہوگا۔ وَهَاتِیْغِیْضُ الْاَرْحَامِ وَهَاتِزْدَادُ اس میں بھی ما موصولہ کا حاملہ مخدوف ان دونوں میں ما مصدریہ ہر تومنی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ارحام کے گھٹنے اور بڑے کو جانتا ہے یا موصولہ بہ تومنی ہوگا اور جو کچھ ارحام میں گھٹنا بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔

حل لغات : تعین و تزاد دونوں لازم اور متعدی ہو کر استعمال ہوتے ہیں۔ مثلاً کہا جاتا ہے :
غاض الماء یغیض۔

یہ اس وقت برستے ہیں جب پانی کم یا بالکل خشک ہو جائے۔ اسی طرح کہتے ہیں :
غاضہ اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اسے کم دیا۔

وغیض الماء میں بھی متعدی ہو کر استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح کہا جاتا ہے :
نزدتہ۔ میں نے اسے بڑھا دیا۔ فزاد بنفسہ وازداد وہ خود بخود بڑھا۔

اور کہتے ہیں،

واخذت منه حق وازددت منه۔

ف : اگر یہ دونوں افعال یہاں پر لازم ہوں تو گھٹنا بڑھنا دونوں کا اسناد ارحام کی طرف ہوگا۔ اگر متعدی ہوں تو وہ کام اللہ تعالیٰ کا ہوگا لیکن ان کا ارحام کی طرف اسناد مجازی ہے۔

ف : اسحام 'رحم کی جمع ہے یعنی پیٹ میں بچے کے ٹھہرنے کی جگہ یعنی بچہ دانی۔

رحم غنلہ پٹھے اور چند رگوں کا مجموعہ ہے اس کے پٹھے کا سردماغ میں ہے اور یہ قیصل کی شکل میں ہوتا ہے۔ فائدہ طبعیہ اور قبل کے بالمقابل دو طرفین ہیں جو پردوں کے مشابہ ہیں جن کی وجہ سے منی رحم میں جذب ہوتی ہے۔ رحم میں اسما کی قوت ہے جس سے جب مرد کے نطفے کو گھینتی ہے تو اپنے سے منی کو باہر نہیں جانے دیتی۔ مرد کی منی میں قوت فعلیہ اور عورت کی منی میں قوت انفعالیہ ہے۔ جب یہ دونوں آپس میں عورت کے رحم کے اندر اکٹھی ہوتی ہیں تو مرد کی منی ایسے ہرجاتی ہے جیسے فیروزہ دھ سے مل جاتا ہے۔

وما تغیض الاسحام میں ما موصولہ کے متعلق علماء کا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے بچے کا فائدہ تفسیریہ جڑ مراد ہے اس لیے کہ بعض بچوں کے بچے بڑے ہوتے ہیں اور بعض کے چھوٹے۔ کبھی ان کے مکمل اعضا جڑتے ہیں کبھی ناقص۔

فائدہ فقہیہ بچے کی ماں کے پیٹ کے اندر ٹھہرنے کی مدت میں بھی فقہاء کرام کا اختلاف ہے۔ اس کی اولیٰ مدت چھ ماہ ہے۔ اس ابتدائی مدت میں تو تمام فقہاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ متفق ہیں اس سے آگے اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک بچہ ماں کے پیٹ کے اندر نو ماہ ٹھہرتا ہے۔ بعض کے نزدیک یوں ہے کہ زیادہ سے زیادہ بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ٹھہرے تو دو سال ٹھہر سکتا ہے۔ یہی امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک چار سال اور امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پانچ سال تک بچہ ماں کے پیٹ میں ٹھہر سکتا ہے۔

● حضرت ضحاک بن مزاحم تابعی ماں کے پیٹ میں دو سال ٹھہرے۔

● **اعجوبہ** حضرت امام مالک رحمہ اللہ شرفین سال ٹھہرے۔ (کذا فی الحاضرات للسیوطی)

● امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک لڑکی نے بارہ سال کے اندر تین بچے جنے۔ ہر بچہ چار سال تک ماں کے پیٹ میں ٹھہرتا تھا۔

● حضرت ہرم بن جہان رضی اللہ عنہ بھی ماں کے پیٹ کے اندر چار سال ٹھہرے رہے۔ اسی لیے ان کا نام ہرم (بڑھوا) رکھا گیا۔

قاعدہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ غیوض اس وقت بولتے ہیں جب بچہ آٹھ یا آٹھ سے کم ماہ ماں کے پیٹ میں ٹھہرے۔ اور امتداد یا وہ جو نو ماہ یا اس سے زائد عرصہ ٹھہرے۔ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ جو بچہ وقت سے پہلے گرجائے اس کے لیے غیوض استعمال ہوتا ہے اور جو پورے ماہ کر کے پیدا ہو اسکے لیے از دیاد استعمال ہوتا ہے۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سیرت نگاروں کا اختلاف ہے۔ بعض قائل ہیں کہ حضور **فائدہ سیرت نبوی** صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے شکم اطہر میں نو ماہ علوہ افزور رہے بعض کہتے ہیں دس ماہ۔ بعض کے نزدیک چھ ماہ۔ بعض سات ماہ کے قائل ہیں اور بعض آٹھ ماہ کے۔

اگر آٹھ ماہ والا قول صحیح مان لیا جائے تو یہ آپ کا معجزہ سمجھا جانے کا کیونکہ اطباء اور نجومی کہتے ہیں کہ جو بچہ **معجزہ** آٹھ ماہ میں پیدا ہو وہ جلد فوت ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور آٹھ ماہ میں ہوا تاہم آپ زندہ رہے (اور تاقیامت زندہ ہیں)۔ (کذا فی الانسان للیعون)

ف : اطباء اور نجومی کہتے ہیں کہ جو بچہ چھ، سات یا نو ماہ کے بعد پیدا ہو تو وہ زندہ سلامت رہ سکتا ہے۔

ف : حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی بعض روایات میں آیا ہے کہ وہ بھی آٹھ ماہ کے بعد پیدا ہوئے۔

اطباء و حکماء کہتے ہیں کہ بچہ چھ ماہ کے بعد معمولی حرکت کر کے رگ جاتا ہے۔ پھر تین ماہ کے بعد پہلی حرکت **نکتہ طبعیہ** سے اور زیادہ حرکت کرتا ہے۔ اگر اس حرکت سے ماں کے پیٹ سے باہر آگیا تو زندہ رہ کر طبعی موت

فوت ہوتا ہے۔ اگر ساتویں ماہ کے بعد ماں کے شکم سے نہ نکلے تو پھر ماں کے پیٹ کے اندر آرام سے وقت گزارتا ہے۔ آٹھویں
بچے میں باہر نکلنے کے لیے کسی قسم کی حرکت نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر اس ماہ میں بچے کی حرکت بہت
مختصر رہی محسوس ہوتی ہے۔ اگر اس کے باوجود آٹھویں ماہ میں ماں کے پیٹ سے باہر بھی آجائے تو نہایت ہی کمزور ہوگا۔
اولیٰ اس کا زندہ رہنا دشوار ہوگا اگر زندہ رہے گا تو بالکل کالیت پھر چند روز کے بعد فوت ہو جائے گا اس لیے کہ خود ضعیف تھا
اور دو حرکتوں (چھ اور سات ماہ والی) نے اسے اور کمزور کر دیا۔ ان کے خدمات کی تاب نہ لا کر مر جاتا ہے۔

حضرت ابن العسبر بنی قدس سترہ کا ارشاد گرامی مسید نامی القین ابن العربی قدس صرف نے فرمایا کہ
میں نے علم النجوم میں کوئی ایسی صورت نہیں دیکھی
جس سے ثابت ہوتا ہو کہ آٹھ ماہ کے بعد کایچہ زندہ رہ سکے۔ اگر زندگی کے کچھ لمحات ہوں گے تو بھی اس کی زندگی سے اس کی
موت اچھی۔ اس لیے کہ آٹھویں ماہ میں پیٹ کے اندر بچے پر سردی اور خشکی کا حملہ ہوتا ہے۔ اگر اسی اثنا میں باہر آجائے تو موت
کی سردی اور خشکی ساتھ لائے گا جسے وہ زندہ نہیں چھوڑے گی۔

فائدہ طبعیہ اکثر عورتیں ایک ایک بچہ (ایک ہی حالت میں) جنیتی ہیں۔ بعض عورتیں ایک ہی حالت میں دو، تین، چار
بچے بھی جنیتی ہیں۔

○ منقول ہے کہ حضرت شریک تابعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ (جو مدینہ طیبہ کے فقہاء میں سے ایک ہیں) ماں سے
عجب بے
بیک وقت پیدا ہونے والے چاروں میں سے ایک ہیں۔

○ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے یمن کے ایک شیخ نے فرمایا کہ اس کی عورت نے پانچ دفعہ بچے جنے ہر بار
بیک وقت پانچ بچے جنیتی تھی۔

فائدہ تفسیری بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ تعیض الارحام اسے حیض کی قلت و کثرت مراد ہے۔ بعض کہتے ہیں اس سے
مراد یہ ہے کہ ارحام اپنے اندر رہنے والے بچے سے حیض کا خون کم کرتی ہے اور طبعی قاعدہ ہے
کہ اگر ایام حمل میں حاملہ عورت سے حیض خارج ہو تو اندر والے بچے کا نقصان ہوتا ہے اس لیے کہ وہ بھی حیض کا خون بچے
کی قدرت الہی سے خوراک ہوتا ہے۔ جب اسے خوراک نہیں ملے گی تو وہ اپنی غذا ایست کی کمی سے مر جھا جائے گا یا مر جائے گا۔
اسی طرح ایام حمل کے بڑھ جانے میں بچے کو حیض کا خون زیادہ سے زیادہ پہنچنا مطلوب ہے۔ اس طرح سے بچے کی اندرونی
تربیت کی بھی تکمیل ہوگی۔ اس سے واضح ہوا کہ اس سے بچے کا نقص مراد ہے جب کہ وہ خون باہر نہ ملے۔ اگر نہ نکلے تو ازادیاد
سے بچے کی تکمیل ہوگی۔

لے اس کی تصدیق مرجعہ دور کے اخبارات میں ہوتی رہتی ہے۔

چنانچہ مذکور ہوا **وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ** اور ہر شے اللہ تعالیٰ کے ہاں **يَعْقَدُ** اور اندازے کے ساتھ ہے کہ کوئی شے نہ اس اندازے سے بڑھ سکتی ہے نہ گھٹ سکتی ہے۔

ف : بحر العلوم میں ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شے اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ دی ہے۔ ہر شے کہ اللہ تعالیٰ اس کی پیدائش اور مہر سے پہلے جانتا ہے۔

ف : بیان میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے رزق اور اجل کی حد مقرر فرمادی ہے اس میں نہ اضافہ ہو سکتا ہے نہ کمی۔

عَالَمُ الْغَيْبِ یہ بتدائید و کفر ہے۔ الغیب پر الف لام استفراق کا ہے یعنی جسے غیب کہا جاتا ہے اس کا اللہ تعالیٰ عالم ہے۔

ہو ما غاب عن الحسن جوشے سے پوشیدہ ہو وہی غیب ہے۔ اس تعریف میں **غیب کی تعریف** معلومات و اسرار خفیہ اور آخرت داخل ہیں۔

ف : بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں جہاں لفظ غیب کا اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا ہے وہ باعتبار مخلوق کے غیب ہونے کے ہے ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی شے غیب نہیں۔

بعض سادات صوفیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مرتبہ ذات بخت اور ہونہ صرفہ میں جمیع نسب و اضافت ساقط **نکتہ صوفیانہ** ہیں اسی لیے اس مرتبہ میں نسبت علیہ بھی منتفی ہے۔ بنا بریں اس مرتبہ کے لیے علم بالغیب بھی منتفی ہے یہ باعتبار ذات بخت و ہونہ صرفہ کے ہے ورنہ باعتبار تعینات و اثبات الوجودات مرتبہ صفات میں علم کی نسبت کا تعلق ثابت ہو گا یا درہے ہی ذات واحدیہ کا مرتبہ ہے۔ (یہ صوفیانہ بالخصوص مسئلہ وحدۃ الوجود کے اصطلاحات ہیں) فافہم

برو علم یک ذرہ پوشیدہ نیست

کہ پیدا و پنہاں بنزدش یکبیت

ترجمہ : اس کے علم میں کوئی شے مخفی نہیں کیونکہ ظاہر و پوشیدہ اس کے لیے یکساں ہے۔

وَالشَّهَادَةُ اور ہر وہ شے جس پر اسم شہادت صادق آتا ہے یعنی ہر وہ شے جو جس میں حاضر ہو سکے اس کا بھی اللہ تعالیٰ عالم ہے اس میں تمام موجودات مدکر اور اشیا علانیہ اور دنیاداخل ہے **الکَیْفِیُّ** وہ اللہ تعالیٰ عظیم الشان ہے کہ اس کے علم سے کوئی شے خارج نہیں ہو سکتی **الْمُتَعَالِی** وہ اپنی قدرت سے ہر شے پر غالب اور بلند و بالا ہے۔

ف : انکوائشی میں ہے کہ وہ مخلوق کی صفات اور مشرکین کے قول سے بلند و بالا ہے۔

تفسیر صوفیانہ : تاویلات میں ہے کہ اللہ یعلم ما تحمل کل انشی یعنی اللہ تعالیٰ کائنات کے ذرہ ذرہ کو جانتا ہے اور ہر شے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہے یعنی ان کو کائنات میں اسی لیے امانت رکھا ہے کہ وہ اس کی وحدانیت پر دلالت کریں۔ لکھا قال :
 ستہیم ایاتنا فی الافاق و فی انفسہم ۔
 ہم انہیں اپنی آیات آفاق و انفس میں دکھاتے ہیں
 کسی شاعر نے فرمایا : اے

فنی کل شیء لہ امیۃ
 تدل علی انہ الواحد
 ترجمہ : ہر شے میں اس کی دلیل ہے اور ہر ایک اس کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہے۔

اور فرمایا : اے

جہان مرآت حسن شاہد ماست
 فشاہد و جہد فی کل ذرات
 ترجمہ : تمام جہان ہمارے محبوب کے حسن کا آئینہ ہے ہر ذرہ میں اس کے حسن کا مشاہدہ کرو۔
 ف : نیز جانتا ہے کہ کائنات میں کون سے خواص و طبائع بطور امانت رکھے ہیں۔

وما تغیض الاسرار وما تزداد وکل شیء عندہ بمقدار اور برہ شے جو ارحام سے موجودات میں ظاہر ہوئی اور جو کچھ ان میں باقی رہتی ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کے علم و حکمت میں ہے اس کی مقدار میں بھی اس کی حکمت کے موافق ہے کہ کس قدر خارج ہو اور کس قدر باقی رہے۔ اس لیے کہ عالم الغیب والشہادۃ وہ جانتا ہے اسے جو وجود و خروج میں حاضر ہے الکبیر المتعال اپنی ذات اور موجودات و معدومات اور ارحام کے اندر کی معلومات کو محیط ہونے میں کبیر اور بلند و بالا ہے اور اپنی صفات میں ہی اس لیے کہ وہ واحد لا شریک لہ ہے۔
 ف : شرح اسماء الحسنیٰ میں ہے کہ الکبیر بمعنی ذوالکبریاء۔ کبریا ذات کے کمال کو کہتے ہیں۔ یعنی ذات کے کمال سے وجود کا کمال ہے۔ اور وجود کا کمال دو باتوں پر منتج ہے :

۱۔ ازل وابدی دوام اس لیے باقی ہر موجود سابق یا لاحق عدم سے متوقع ہے اس لیے وہ ناقص ہے۔
 اسی لیے غر سیدہ انسان کو کبیر سے تعبیر کیا جاتا ہے اسے عظیم السن نہیں کہا جاتا۔ اس سے ثابت ہوا کہ جہاں کبیر استعمال ہوتا ہے وہاں عظیم استعمال نہیں ہو سکتا۔ اس بڑے کی مدت وجود اگرچہ بہت طویل مدت البقاء محدود ہے لیکن وہ کبیر ہے تو پھر وہ ذات جود انہی اور ازل و ابدی ہے اور اس پر عدم کا ہونا محال ہے تو پھر وہ بطریق اولیٰ کبیر ہے۔

۲- ذات باری تعالیٰ وہ وجود ہے کہ جس سے تمام موجودات کے وجود کا صدور ہوا۔ اور وہ وجود کے لحاظ سے فی نفسہ کامل و مکمل ہے۔

فت: بندوں میں سے کیونکہ وہ جس کے صفات کا یہ نہ صرف اس کے اندر ہوں بلکہ وہ دوسروں کو بھی کمال تک پہنچائے۔ جو بھی اس کی صحبت میں بیٹھے کمال کو پہنچ جائے۔ اس سے ثابت ہوا کہ بندے کا کمال علم و ورع و عقل کی وجہ سے ہے۔ اس معنی پر کبر و عالم باعمل اور مرشد کمال اکمل ہے جو اپنے اتقاد کی برکت سے خلق خدا کو کمال تک پہنچائے۔ وہی اس لائق ہے کہ اسے دنیا کا امام مانا جائے اس لیے کہ اس کے علوم سے لوگ فیض و انوار حاصل کرتے ہیں۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو چڑھ کر خود علی کرتا ہے اور دوسروں کو بھی اپنے علوم سے فیض پہنچاتا ہے اسے ملکوت السموات میں عظیم کے نام سے پکارا جاتا ہے۔

عالم باعمل کی شان

المتعال یعنی العلیٰ۔ فرق صرف یہ ہے کہ المتعال میں مبالغہ پایا جاتا ہے اور علی وہ ہے جس کے مراتب اتنے بلند ہوں کہ اس کے مراتب کے بعد کوئی مرتبہ نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ مطلقاً بندوں میں اس شان کا کوئی نہیں ہوتا کیوں کہ عالم وجود میں ایک مرتبہ کے بعد دوسرے مرتبہ کا کوئی انسان ضرور ہوتا ہے اس لیے کہ انبیاء علیہم السلام کے درجات تمام انسانوں سے بلند ہیں۔ اسی طرح بعض لامرکہ بھی درجات کے لحاظ سے بہت بلند ہوتے ہیں۔

انسانوں میں کوئی ایسا نہیں جو انبیاء علیہم السلام یا مقرب ملائکہ کے درجات تک پہنچ سکے اور یہ تمام حضرات ہمارے نبی کریم علیہ الصلوٰۃ

شانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم

التسلیم کے درجات کو نہیں پہنچ سکتے۔ البتہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم علوم مطلق کو نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے کہ آپ کی شان کی بلندی جو دوسروں کے ہے۔ یعنی کائنات کا ہر فرد نبی ہو ملک ہو کوئی جو آپ علوم مرتبت میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ آپ کی یہ افضلیت وجوب کے دائرہ کی حیثیت سے نہیں بلکہ دائرہ امکان کی حیثیت سے ہے اس لیے دائرہ الوجود صرف رب تعالیٰ کی شان ہے۔ اور ہمارے عقائد میں سے ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کی وجہ کی شان نہیں مانتے بلکہ اس سے ثابت ہوا کہ علوم مطلق صرف اللہ تعالیٰ کی شان ہے وہ مطلقاً بلند و بالا ہے اس کی بلندی اضافی نہیں وجہ ہے اور وہ مطلق وجوب کہ جس کے لیے امکان کو اس کی تفتیش کتنا بھی ناموزوں ہے یعنی علی الاطلاق وجوب کے لحاظ سے بلند و بالا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔

لے یہی ہم اہلسنت (بریلوی) مانتے ہیں وہاں یہ دیوبندیہ کا ہمارے اوپر بہتان اور الزام تراشی ہے کہ بریلوی نبی علیہ السلام یا اولیاء کرام کو خدائی صفات کا حامل مانتے ہیں۔ تفصیل "تفسیر اویسی" میں دیکھیے۔

تفسیر عالمانہ مَسْوَءٌ مِّنْكُمْ مَّنْ أَسْرَأَ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ مِّنْ بَدَأَ اور اس کی خبر سواؤ ہے اور منکم سواؤ یعنی مستی کی خبر سے حال ہے۔

سوال: خبر کا تشبیہ ہونا لازمی تھا اس لیے کہ وہ دو بتداؤں کی خبر ہے۔

جواب: سواؤ مصدر ہے اور مصدر تشبیہ نہیں ہوتا نہ ہی جمع ہوتا ہے اگرچہ استواء یعنی مستوی ہے تو مصدری حیثیت سے دو بتداؤں کی خبر یعنی مستویان ہوگی۔ اب معنی یہ ہو گا کہ اسے لوگو! تم میں سے کوئی بھی کسی بات کو دل میں چھپائے یا زبان پر لائے وہ تمام اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اس کے علم سے کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے۔ اس کے آگے چھپانا اور ظاہر کرنا دونوں برابر ہیں۔

وَمَنْ هُوَ مُسْتَخَفٌّ بِالنَّيْلِ وَسَايِرِ بَابِ النَّهَارِ اسْتَخْفَا بِمَنْ يَنْهَاهُ شَدَن (پوشیدہ ہونا) اور سروب یعنی دن کو جانا۔ (کذا فی تہذیب المصادر)

ف السرب بفتح السين وسكون الراء یعنی راستہ۔ (کذا فی القاموس) اور سارب کا من پر عطفت ہے۔ اسی درجے سے من کے لیے دونوں معنی ثابت ہوں گے اور مَنْ موصوفہ ہے۔ اب معنی یہ ہو گا کہ تم میں سے کوئی رات کے اندھیروں میں چھپ کر رہے یا راستوں پر دن میں کھلم کھلا پھرتا رہے وہ اللہ تعالیٰ سے چھپ نہیں سکتا۔ (کذا فی بحر العلوم)

ف سارب یعنی ذاہب فی سربہ ہا مرزا بالنہار براہِ کل واحد یعنی دن کو کھلم کھلا راستہ پر پٹنے والا کہ جسے ہر دیکھنے والا دیکھ سکے۔ ف کاشفی میں ہے کہ جو کوئی رات کی تاریکی میں چھپ کر یا دن کو کھلم کھلا کوئی عمل کرے مطلقاً اللہ تعالیٰ سے کوئی قول و فعل چھپ نہیں سکتا، وہ ظاہر ہو یا پوشیدہ۔

لَهُ اللہ تعالیٰ یا انسان مذکور کے لیے مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ معقبہ کی جمع ہے اس میں علامۃ کی طرح تاء مبالغہ کی ہے تا ثانیث کی نہیں اس لیے کہ فرشتوں کو مذکور منوش سے مرصوف نہیں کیا جاتا اور صیغہ تفعیل پر ہونا بھی مبالغہ یا تمخیر کے لیے ہے جیسے طوفت البیت (میں نے بیت اللہ کا طواف کیا) میں تفعیل کا باب تمخیر و مبالغہ کے لیے ہے تعدیہ کے لیے نہیں۔ التعقب یعنی کسی کے پیچھے آنا۔ (کذا فی التہذیب) مثلاً کہا جاتا ہے: مات عقب تعقب۔

یہ اس کے لیے ہوتے ہیں جو کسی کے پیچھے آئے اور معقبہ سے بات اور دن کے فرشتے مراد ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے نگران فرشتے مراد ہیں اگرچہ وہ دو ہیں لیکن چونکہ نزول کے وقت وہ ایک دوسرے کے بعد پے درپے نازل ہوتے ہیں اسی لیے ان کے لیے جمع کا صیغہ لایا گیا ہے۔ یعنی مثلاً کہ رات گزار کر جو گروہ واپس چلا جانا چاہتا ہے قرآن کی موجودگی میں ہی دن والے فرشتے آجاتے ہیں۔ اسی طرح دن والوں کے جاتے ہی رات والے فرشتے آجاتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کو نماز صبح اور عصر کے وقت ملتے ہیں۔ اب معنی یہ ہو گا کہ فرشتے انسان کے آگے جیسے ہیں۔ یعنی اسے ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں۔

يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ اے اللہ تعالیٰ کے امر یعنی اس کے خوف اور عذاب سے حفاظت کرتے ہیں یعنی جب وہ گناہ کرتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور بارگاہ الہی میں اسے مہلت دینے کی گزارش کرتے ہیں اس امیر پر کہ یہ علما ہوں تو ہر کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں مجروح و نیاز کرے گا یا اللہ تعالیٰ کے حکم پر فرشتے انسان کو ضرورت کا محیث سے بچاتے ہیں۔

ف حضرت مجاہد نے فرمایا کہ ہر انسان کی ہر وقت ایک نگران فرشتہ نگرانی کر رہا ہے جو اسے جن دافس، شیطانیوں اور موزی کیوں کوڑوں سے بچاتا ہے خواہ وہ نیند میں ہو یا جاگتا ہو۔ اگر کوئی شے اسے ایذا دینے کا ارادہ کرتی ہے تو اسے وہی فرشتہ مکتا ہے ہٹ جا۔ مگر وہ دیکھ جو اس کی تقدیر میں لکھا ہے وہ اسے ضرور پہنچتا ہے اسے نہ فرشتہ روکتا ہے نہ روک سکتا ہے۔

حضرت عمرو بن حنبل فرماتے ہیں کہ ہم مسجد بن قیس کے حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ کا ارشاد گرامی ساتھ صفین میں بیٹھے تھے کہ اندیرے میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ تشریف لائے۔ مسجد بن قیس نے پوچھا کیا آپ امیر المؤمنین ہیں؟ آپ نے فرمایا: ہاں۔ ہم نے کہا آپ ڈرتے بھی نہیں شاید آپ پر کوئی مخالفت حملہ کر دے۔ آپ نے فرمایا: مجھے اللہ تعالیٰ کی حفاظت کافی ہے اس لیے کہ ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا فرشتہ حفاظت کے لیے ہر وقت ساتھ رہتا ہے جو انسان کو کنوئیں میں گرنے اور ہارے گرنے اور اس پر پتھر پڑنے یا کسی موزی جانور کے ایذا دینے سے بچاتا ہے ہاں اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہو تو یہ فرشتہ کچھ نہیں کر سکتا۔

اسلام الحکم میں ہے کہ علماء کرام کا اختلاف ہے کہ نگران فرشتے نگران فرشتوں کی گنتی اور ان کا فرض کمال کتنے ہیں؛ بعض کے نزدیک بیس ہیں بعض کے نزدیک اس سے زیادہ۔ اصح تر پہلا قول ہے اس لیے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ہر انسان کے ساتھ کتنے نگران فرشتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: بیس۔ اور اس کی تفصیل یوں فرمائی کہ ایک فرشتہ دائیں جانب بیٹھا ہے اور وہ بائیں جانب والے فرشتے کا امیر ہے۔ کما قال تعالیٰ:

عن اليمين وعن الشمال قعيد۔ (دائیں بائیں فرشتے بیٹھے ہیں) دو آگے رہتے ہیں دو پیچھے۔

کما قال تعالیٰ:

لہ معقبات من بین یدیدہ من خلفہ یحفظونہ من امر اللہ۔ ایک اس کی پیشانی پر قائم رہتا ہے جب انسان تواضع کرتا ہے تو اس کے مراتب بلند کرنا ہے اگر تکبر کرتا ہے تو اس کی پیشانی کو ٹھونکتا ہے۔

دو فرشتے اس کے لمبوں پر بیٹھے ہیں اس کے درود شریف کی حفاظت کرتے ہیں اور ایک فرشتہ اس کے منہ کا محافظ ہے جو سانپوں کو منہ کے اندر داخل نہیں ہونے دیتا۔ اور دو فرشتے آنکھوں کے نگران ہیں۔ یہ کل دس ہونے۔ یہ سب کے سب دن کو ساتھ رہتے ہیں۔ دن گزرنے پر یہ چلے جاتے ہیں تو دس اور آجاتے ہیں۔

فت: ایس انسان کو بہکانے کے لیے دن کو ساغر دھتا ہے اور اس کی اولاد رات کو۔

مسئلہ: بعض انکار کا ارشاد گرامی ہے کہ جو فرشتے دن کو ہوتے ہیں وہی رات کو آتے ہیں کوئی نئے تبدیل نہیں ہوتے لیکن کراما کا تبیین ہرگز تبدیل نہیں ہوتے وہ جو آسمان پر جا کر واپس آتے ہیں وہ اعمال کا بچانے والے ہوتے ہیں۔

قبر پر فرشتے کراما کا تبیین تا دمِ ذلیلت ہر وقت ساتھ رہتے ہیں جب بندہ مرتا ہے تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ! اب ہم کہاں جائیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: آسمان ملائکہ سے پڑھیں اور زمین دوسری مخلوق سے، اور وہ سب میری فرمانبرداری میں مصروف ہیں تم قیامت میرے بندے کی قبر پر بیٹھ کر میری تسبیح، تحمید، تمہیل، تکبیر، تحمید پڑھتے رہو اور میری عظمت کا اظہار کرتے رہو اور اس کا ثواب میرے بندے کے اعمال نامے میں لکھتے جاؤ۔

فت: بعض کہتے ہیں اس سے حکومت کے ملازمین مراد ہیں جو عوام کی خدمت کے لیے نوکر رکھے جاتے ہیں۔

سبق: اس میں غافل انسان اور گمشد آدمی اور گناہوں میں مبتلا رہنے والے کو تنبیہ ہے کہ تم اگرچہ خداوند قدوس کی نافرمانی میں زندگی ضائع کر رہے ہو لیکن اس مالکِ کیم نے تمہارے لیے بہتر انتظام فرمایا ہے کہ بادشاہ ہوں کی طرح تمہارے لیے بھی پہرے دار مقرر فرما دیے جیسے ایک بادشاہ کے لیے نگران ہوتے ہیں اسی طرح ہر انسان کے لیے فرشتگان پہرے دار ہوتے ہیں اگرچہ گنہگار بھی لیکن ہے تو حضرت انسان۔ پھر مرنے کے بعد مالک کے سامنے جانے کا تو رسوا ہو گا لیکن اسے کون سمجھے۔

مسئلہ: اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ رب تعالیٰ کی تقدیر کے سامنے سر جھکانا ضروری ہے طبیعت مانے یا نہ مانے لیکن تقدیر وارد ہو کر رہے گی۔

الکمان قفب چو تیر قدر
بدرد آمد نشد مفید سپر

ترجمہ: قضا کی کمان سے جب تقدیر کا تیر نکل جاتا ہے تو اس کے سامنے تدبیر کی ڈھال کچھ نہیں کر سکتی۔

فت: بعض حضرات فرماتے ہیں کہ انسان کے نگران اس کی عبادات و طاعات اور صدقات ہیں جو اسے موت کی سختیوں سے بچائیں گے اور ذمہ ن سکرات کے وقت جگہ قرار دہتر میں بھی۔

اجوبہ اعمال صالحہ بعض بزرگوں سے منقول ہے کہ جب انسان پر سکرات طاری ہوتی ہے تو فرشتے کو حکم پائی ہوتا ہے کہ اس کے سر کو سونگیے۔ جب وہ سونگتا ہے تو عرض کرتا ہے اس کے سر میں قرآن مجید ہے۔ پھر کہا جاتا ہے اس کے دل کو سونگیے۔ وہ سونگتا کہ عرض کرتا ہے اس کے قلب سے روزے کی خوشبو آتی ہے۔ پھر حکم ہوتا ہے اس کے قدموں کو سونگیے۔ وہ سونگتا کہ عرض کرتا ہے اس کے قدموں سے نماز کے قیام کی خوشبو آتی ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ اس نے اپنے نفس کو اعمالِ صالحہ سے بچایا تو اللہ تعالیٰ نے اسے عذاب سے

بجایا۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا
بِأَنفُسِهِمْ، یہاں تک کہ وہ خود اپنے نفسوں کو بدل دیں یعنی شکر ترک کر دیں اور نیک اعمال اور اچھے خصال ترک کر کے بدیوں اور
گندی عادتوں کے نوگر ہو جائیں۔ ۷

گرت ہواست کہ معشوق بخشاید پیوند

نگاہ دار سر رشته تا نگہ دارد

ترجمہ: اگر توجہ رہتا ہے کہ تیرے معشوق (محبوب) کا تعلق دٹوے تو تم اپنے تعلق کے ناگے کو خود
معذور نہ رکھو۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات عجیب ہیں کہ کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم اللہ تعالیٰ کسی قوم کو جو وجود عدم سے نہیں بدلتا۔
کیوں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی محنت کا تقاضا یا اس کی مشیت چاہتی ہے۔
مسئلہ: آیت میں تمام لوگوں کو تنبیہ ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پہچانیں اور ان کا شکر کریں تاکہ وہ اپنی نعمتیں اس سے
زائل نہ ہو جائیں۔

زبان کو ذکر میں قلب کو فکر میں مشغول رکھنا لازمی ہے اس لیے کہ جو کوئی ذکر الہی کو بھولتا ہے اور اللہ تعالیٰ
نسخہ روحانی کی نعمتوں کا شکر نہیں کرتا تو اس سے نعمتیں چھین لی جاتی ہیں اور اس کی حالت بد سے بدتر ہوتی ہے
بھروسہ پہلی حالت سے محروم ہو جاتا ہے اسے وہ نوازشات نصیب نہیں ہوتیں جو اسے پہلے حاصل تھیں۔

قاعۃ الہیہ ابلیس، اس کا پہلا نام عزراہیل ہے جو نافرمانی اسے ابلیس کے نام سے موسوم کیا گیا۔

حکایت حضرت ابراہیم بن ادم رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا ایک کھیت سے گزر رہا تو مجھے دُور سے کسان نے پکارا،
یا بقصر! میں نے کہا کہ ایک معمولی کمزوری سے ایک انسان نے میرا نام دُلت سے بدلا۔ اگر
اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کروں تو وہ میری معرفت کے بہت سے مراتب چھین لے یا دُلت میں مبتلا کر دے۔

① مروت و مروت کی نافرمانی پر ان کا نام بدل دیا گیا اور نہ اس کے پھلے ان کا نام عزراہیل اور عزراہیل تھا۔

عجوبے ② حام بن نوح کا رنگ بدلا جب اس نے اپنے والد گرامی کا متر دیکھا جبکہ وہ (نوح علیہ السلام) آرام فرما رہے
تو ان کا متر کھل گیا تو اس نے ان کے متر کو دیکھ کر انھیں بتایا تو ان کو جو شرم آیا اور اس کے لیے انھار ناراضگی کے
طور بدو عارفانی اس سے اس کا رنگ پسیدی سے سیاہی میں بدل گیا۔ ہندی جیسی انہی کی اولاد سے ہیں۔

② بعض کہتے ہیں ان کی اولاد کی سیاہی اور ان کی نافرمانی کا واقعہ یوں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جب تمام اہل ایمان کو کشتی سمیت کوہِ معصوم میں لے گئے اور طوافِ کارادہ کیا تو آپ نے اعلان فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حرم ہے اس میں کوئی مرد و عورت کو ہاتھ نہ لگائے خواہ اس کی اپنی عورت ہی ہو۔ مردوں اور عورتوں کے درمیان ایک آڑ کھڑی کر دی گئی۔ باوجود اینہم آپ کے صاحبزادے عام نے حد بندی توڑ کر اپنی عورت سے جماع کر لیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ناراضگی سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے رنگ کو بدلے یعنی تاقیامت اس کی اولاد کو سیاہ رنگ بنا دے۔ چنانچہ ان کی دعا قبول ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اولاد کو سیاہ رنگ پیدا فرمایا۔

③ حضرت داؤد علیہ السلام کی معمولی کمی سے ان کی صورت میں معمولی سا تغیر فرمایا۔

⑤ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت سے بھلی کے شکار کی غلطی ہوئی تو انہیں بندر بنا دیا گیا۔

⑥ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت سے غلطی ہوئی تو انہیں خنزیر بنا دیا گیا۔

④ آلِ قحطوس نے جب غریبوں اور مسکینوں کو مال و اسباب سے روکا تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا جس کی وجہ سے ان کے تمام اموال و اسباب اور باغات جل کر راکھ ہو گئے۔

⑧ قبلی بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بددعا سے تباہ و برباد ہوئے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ان کی دعا کے الفاظ یہ ہیں: رَبَّنَا اَطْمَسْ عَلٰی اَمْوَالِنَا (الآیہ) ان کی دعا کا یہ اثر ہوا کہ ان کے پانی خون ہوئے اور مال پتھر اور روڑے۔

⑨ امیر بن صلت کا علم سلب کر لیا۔ چنانچہ مروی ہے کہ وہ سردار تھا کہ ایک پرندہ آیا اس نے اپنی چونچ اس کے منہ میں ڈالی، جاگا، تو تمام علم سینہ سے اتر چکا تھا حالانکہ وہ عرب کا چوٹی کا بلین تھا بلکہ وہ آرزو مند تھا کہ نبی آخر الزماں وہی ہوگا اور اہل عرب اسی پر ایمان لائیں گے۔ جب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو اس نے انکار کر دیا۔ تو دنیا میں اسے محوہ بالا سزا ملی۔

⑩ حضرت آدم علیہ السلام سے گندم کھانے کا فعل صادر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بہشت سے نقل مکانی کا حکم دیا۔ قارون نے نزول کا انکار کیا تو اسے زمین میں دھنسا دیا گیا۔ حضرت حافظ شیرازی قدس سرہ نے فرمایا: اس

گنج قارون کہ فرو میرود از قفس ہنوز

خواہد باشی کہ ہم از غیرت درویشا نست

ترجمہ: قارون کا خزانہ نہ تا حال قہر الہی سے دھنسا یا جا رہا ہے۔ تم سب نے یہ واقعہ پڑھا ہے

اس کا موجب صرف اللہ والوں کی غیرت ہے اور بس۔

⑪ ایک شخص نے ماں کی صرف ایک دفعہ نافرمانی کی وہ بھی اس قدر کہ والدہ نے اسے اپنی طرف بلایا لیکن وہ نہ گیا تو

ماں کے منہ سے اس کے لیے بد دعا نکلی جس سے وہ بندہ گونگا ہو گیا۔ تاہم زیست اس سے بولنے کی طاقت چھین لی گئی۔

⑤ برصیصا سے ایمان چھین لیا گیا حالانکہ وہ دو سو بیس سال خدا تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا اور لمحہ بھر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اس سے سرزد نہ ہوئی تھی لیکن گناہ اس سے یہ ہوا کہ اس نے اپنے لیے اس نعمت اسلام کا شکر نہ کیا۔

شکر نعمت نعمت افزوں کند

کفر نعمت از کفایت بیرون کند

ترجمہ: نعمت کا شکر تیری نعمت میں اضافہ کریگا۔ کفر ان نعمت سے تیری نعمت چھین لی جائے گی۔

تقریر عالمیہ وَرَآذًا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءَ عَذَابٍ أَلَّا يَكُونُوا لَكُمْ رَعَايَةً ۖ ذَٰلِكُمْ فَتَنٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ ۚ إِنَّكُمْ أَفْوَكُ مِمَّا تَفْتَكِرُونَ ﴿١٠٠﴾
فرماتا ہے فَلَا مَرَدَّ لَهُ تواسے کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہو سکتی اور نہ ہی اسے روکا جاسکتا ہے۔

قاعدہ: اذا کا حقیقی معنی ظن ہے۔ اور کسی وقت شرط کے لیے بھی آتا ہے لیکن اس وقت بھی اس میں ظرف کا معنی ساقط نہیں ہوتا۔ مثلاً: اذا قت قت۔ یعنی میرے قیام کا وقت معلق ہے تمہارے قیام پر۔ اس عبارت میں مکمل نے اپنے قیام کو مخاطب کے قیام پر معلق کیا ہے۔ یعنی جزا شرط سے معلق ہوتی ہے۔

قاعدہ: اکبھی کبھار یہ متفق امر کے لیے آتا ہے جیسے: و

اذا امری الدنيا وابناها

استعصم الرحمن من شرها

ترجمہ: جب میں دنیا اور دنیا داروں کو دیکھتا ہوں تو دنیا کے شر سے بچنے کے لیے رب رحمان سے مدد چاہتا ہوں۔

اور کبھی امر منظر کے لیے آتا ہے جیسے:

اذا وقعت الواقعة اور اذا الشمس كورت۔

قاعدہ: لفظ اذا ماضی کو مستقبل کے معنی میں لاتا ہے اس لیے کہ اذا کا حقیقی معنی زمانہ مستقبل ہے۔ یہ بصریوں کا مذہب ہے

اور کوئی فرماتے ہیں کہ اذا کا حقیقی معنی شرط اور ظرف ہے۔ جیسے: و

واذا يحاسن الحليس يدعى جنس

ترجمہ: اور جب حلو پکایا جاتا ہے تو جنس کو بلایا جاتا ہے۔

لے کجور، گھی اور ستو سے تیار کیا ہوا کھانا کپادری کام ۱۲ النجد

و اذا تصبىٰك خصاصة فتحمل

ترجمہ: اور جب تجھے دُکو پہنچے تو برداشت (صبر) کر۔

وَمَا لَهُمْ اَوْ جُنَّ كَيْفَ يَلْعَنُ اللّٰهُ تَعَالٰی بِلَاكْتِ اور عذاب کا ارادہ کرے تو ان کے لیے نہیں مِنْ ذُوْنِهٖ اللّٰهُ تَعَالٰی کے سوا مِنْ ذَا لِكُونِی حَیٰتِی جِرا سے اللّٰهُ تَعَالٰی کے عذاب سے بچائے یا اس کی کسی قسم کی امداد کرے۔

ف، الٰہی اللّٰهُ تَعَالٰی کے اسمائے حسی سے ہے یعنی جلد امور اور تمام مخلوق کا مالک۔ دراصل دانی اسے کہتے ہیں جو اپنا حکم دوسرے پر جاری کرے، دوسرا اسے ماننے یا زمانے۔

مسئلہ: اس سے ثابت ہوا کہ کوئی کام اللّٰهُ تَعَالٰی کے ارادے کے خلاف نہیں ہو سکتا اس لیے وہی جلد امور کی تدبیر بنانے اور تدبیر کو جاری کرنے والا ہے کوئی بھی اس کے حکم سے بھاگ نہیں سکتا۔

هُوَ اللّٰهُ تَعَالٰی وَحْدَهُ لَا شَرِیْکَ لَہٗ یُؤْتِیْکُمُ الْیَوْتٰی تمہیں بجلی دکھاتا یعنی بادل سے روشنی چمکاتا ہے۔

یہ برق الشیء بریقاً سے ہے۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی شے چمکے۔ خَوْفًا وَطَمَعًا خوف اور کے لیے یعنی خوف کے ارادہ پر یا صاعقے گھروں کی بربادی کے لیے ڈراتا ہے طمعاً امید پر یعنی طمع کے ارادہ پر یا اس لیے کہ تمہیں بارش کی برکتوں کی امید ہو جائے اور چاہو کہ بارش سے بہت دُکو دور ہو جائیں گے۔

ف، بارش بعض لوگوں کے لیے ضرر بن کر آتی ہے اور بعض کے لیے موجب رحمت ہوتی ہے۔ مثلاً مسافر، کھجور اور انگور کے باغات اور کچے مکانوں والے بارش سے گھبراتے ہیں۔ اور مقیم، کھیتی باڑی اور کھجور و انگور کے سوا دوسری قسم کے باغات کے مالکان خوش ہوتے ہیں۔

ابنِ مصر بارش سے کوئی فائدہ نہیں محسوس کرتے اس لیے کہ انہیں دریا نے نیل کا پانی کافی ہے البتہ بارش انجوبہ معمولی ہو تو انہیں معمولی فائدہ ہوتا ہے۔

تَفْصِیْلُہٗ جہاں الٰہی کے باطن میں جلال ہے اسی طرح اس کے جلال کے باطن میں جمال ہے اور اسرارۃ (دکھانا) کی نسبت اپنی طرف اس لیے کہ ہے کہ وہی ہر شے کا خالق ہے وہی آنکھوں میں نور

پیدا کرتا ہے جس سے دیکھنے والے دیکھتے ہیں یہ دکھانا یا عالم ملک (ظاہر) سے متعلق ہے اور بیظاہر ہے اس کی تشریح کی ضرورت نہیں اگر اس کا تعلق عالم ملکوت (باطن) سے ہے تو اب معنی یہ ہوا کہ جب اللّٰهُ تَعَالٰی ساکب (سیرالی اللّٰہ کرنے والے) کو انوار جلال کی چمک دکھاتا ہے تو اس پر انقطاع اور ناامیدی کا غلبہ ہوتا ہے اور جب اسے انوار جمال کی چمک دکھاتا ہے تو اس پر امید کا غلبہ ہوتا ہے۔

تفسیر عالمانہ وَيُشْنِي السَّحَابَ اور بڑیاں اٹھاتا ہے یعنی بادلوں کو پیدا کرتا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ بادلوں کو فنا کر کے از سر نو بادل پیدا فرماتا ہے۔

ف: السحاب اسم جنس ہے۔ اس کا واحد صحابۃ آتا ہے۔ اسی لیے اسے جمع کے صیغہ السحاب سے موصوف کیا۔
الثَّقَالُ ثَقَالٌ یعنی بوجھل مہاری۔

ف: اس میں اختلاف ہے کہ کیا بارش آسمان سے نازل ہو کر بادل میں آتی ہے یا بادل میں ہی اللہ تعالیٰ پانی پیدا فرماتا ہے تو بارش ہوتی ہے۔

حاشی ابن ایشین میں ہے کہ بادل ایک جسم مرکب ہے اس کی بادلوں کے متعلق تحقیق اور فلاسفہ کی تردید ترکیب اجزاء طبع مانید اور ہوائیہ سے ہوتی ہے۔ یعنی اجزاء طبع مانید اجزاء طبع ہوائیہ سے ملتے ہیں تو بادل بن جاتا ہے اور یہ دونوں اجزاء یعنی مانی اور ہوائی اجزاء خلاد میں پیدا ہوتے ہیں جسے خالق قادر قدیر اپنی قدرت اور حکمت سے وہاں پیدا فرماتا ہے۔ فلاسفہ کا یہ کہنا کہ یہ اجزاء زمین کے بخارات ہیں جو زمین سے اڑ کر ہوا کے طبقہ بارودہ میں پہنچ کر برکت کی صورت اختیار کر لیتے ہیں پھر وہی بخارات زمین پر گرتے ہیں انہی بخارات کا نام بارش ہے۔ یہ قول باطل ہے اس لیے کہ بارش کے قطرات مختلف ہوتے ہیں کبھی موٹے ہوتے ہیں کبھی چھوٹے، کبھی برابر ایک دوسرے سے مل کر برستے ہیں کبھی دُور دُور ہو کر کبھی گھنٹوں تک لگاتار برستے رہتے ہیں کبھی نرم رفتار اور تھوڑی مقدار میں۔ اگر یہ زمین کے بخارات ہوتے تو ان میں اختلاف کیوں، حالانکہ زمین ایک جنس ہے اگر ان بخارات پر سورج کی کرن اور طبقہ بارودہ کا اثر ہے تو وہ بھی جنس واحد ہیں تو تعاضاۓ عقل یہ ہے کہ بارش ایک طرح کی ہوتی تو اس سے واضح ہوتا ہے اس میں قادر قدیر کی قدرت و حکمت کو دخل ہے۔ اور یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن اس عقیدہ سے فلاسفہ (کیونٹس) غلط کر رہے ہیں اور وہ صرف عقل کی روشنی کے محتاج ہیں اور اسباب کے بندے۔ اسی وجہ سے وہ عقل کے ہاتھ پاؤں مارتے ہیں۔ جب عقل کے ہاتھ پاؤں جواب دے جاتے ہیں تو حیران ہو کر سرگردان رہ جاتے ہیں۔

اہل اسلام کی تائید ہم کہتے ہیں اسباب بھی ہوں تو کوئی حرج نہیں لیکن قادر قدیر کی قدرت کو دخل ہوتا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بارش کے آثار عالم دنیا سے مفقود ہو جاتے ہیں تو مسلمانوں کی آہ و زاری اور عجز و انکساری اور دعا و درود و قادر مطلق کی بارگاہ میں ہوتا ہے جس سے قادر کریم اپنے بندوں کے عجز و الحاح پر بارش عنایت فرماتا ہے۔ اس کو ہم مسلمان غارِ استسقاء سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس کے ثبات ہوتا ہے کہ بارش کے نازل میں قادر قدیر کی قدرت کا اثر ضرور ہے۔ صرف طبیعت اور اسباب سے یہ کام نہیں چلتا۔

صاحب رُوح البیان رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اس قول کو

صاحب رُوح البیان کا فیصلہ اس وقت دیوار پر مارتے ہیں جب عقیدہ ہو کہ وہ کام حوادث و

اگر ان یعنی صرف اسباب کے ذریعے سرانجام ہوئے۔ انہیں تاثیر ایزدی کو کسی قسم کا دخل نہیں۔ ہاں اگر یہ عقیدہ ہو کہ اسباب سے
 اگرچہ یہ کام ہوا لیکن حقیقی کام کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے تو پھر یہ عقیدہ ہمارے سرانگہوں پر۔ ہم اس عقیدہ کو مقبول کہتے ہیں اس لیے
 کہ یہ عالم اسباب کا ہے اور حکمت الہی نے بھی اسباب کو امور پر موقوف فرمایا ہے۔ اس بنا پر ہمیں انکار نہیں۔ لیکن ضروری ہے
 کہ ان اسباب میں قدرت ایزدی کا اقرار بھی ہونا چاہیے ورنہ قدرت کے انکار سے جہنم تیار ہے۔

وَيُكْسِبُهُمُ الشَّرَّ عَدُوٌّ لَهُمْ يُكَسِبُهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَئِنْ كُنْتُمْ إِلَّا رِجْشَ بَلَدٍ بَدَلٍ
 کہ یہ ایک فرشتے کا نام ہے جو بہت الہیہ جلایہ کے زور سے پیدا کیا گیا ہے لیکن رعد اس کی نعمت آواز ہے جس سے وہ بادل کو
 ایسے ہانکتا ہے جیسے حدی غوان اونٹوں کو۔

جب وہ فرشتہ تسبیح پڑھ کر بادل پر گرجتا ہے تو اس کی میت سے تمام مخلوق خوفزدہ ہو جاتی ہے یہاں تک کہ خود
 انجور بے ملا کر کام بھی۔

بِحَمْدِهِ عِیَالُہٗ مَقْرَبٌ رَّبِّہٖ اِی حَامِدِیْنَ لَہٗ وَ مُتَلَبِّیْنَ بِحَمْدِہٖ یعنی وہ فرشتہ تسبیح کو حمد سے ملتا ہے
 مثلاً کہتا ہے : سبحان اللہ والحمد للہ۔

حدیث شریف - چمک اور گرج اہل ارض کے لیے وعید ہیں جب تم ان دونوں کو دیکھو سنو تو بائیں چھوڑ کر استغفار کرو۔

حدیث شریف جب بادل خوب گرجتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا کرتے : لَا تَقْتُلْنَا
 بِغَضَبِكَ وَلَا تَهْلِكْنَا بَعْدَ ابْلَکْ وَعَافَا قَبْلَ ذَٰلِكَ - اے اللہ تعالیٰ! ہمیں غضب سے نہ مارنا اور نہ ہی اپنے عذاب سے
 ہلاک اور تباہ کرنا اور عذاب آنے سے پہلے ہمیں سلامتی و عافیت سے نواز۔

وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ یہ عطف العام علی الخاص کے قیبل سے ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے
 خوف و خشیت اور اس کی بہت و جلال سے اس کی تسبیح پڑھتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب رعد بادلوں کو جمع کرنے کیلئے
 تسبیح پڑھتا ہے تو اس کی تسبیح سن کر فرشتے بھی تسبیح پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد بارش کا نزول ہو جاتا ہے لیکن فرشتے خوفزدہ
 ہو جاتے ہیں۔

ف : فرشتوں کا خوفزدہ ہونا اہل ان کے آدم جیسوں میں بلکہ وہ ایسے خوف زدہ ہو جاتے ہیں کہ نہ دائیں کی خبر نہ بائیں کی خبر،
 نہ آگے کی دیکھنے کی۔ نہ انہیں کھانے کی خواہش نہ پینے کی اور نہ کسی اور شے کی۔

لے یہی تقریر دایوں و یونیوں کو سنائی جائے کہ ہم اپنے معاملات میں مشکلاں کا حجت رد اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں انیاد و ادیاد کو وسیلہ
 بارگاہ حق کا مانتے ہیں پھر اشکال کیوں۔

بجلی کو گرنے سے روکنے کا وظیفہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ جو شخص رعد کی گرج سُن کر پڑے
سَبَّحَ الَّذِیْ یَسْبِیْہِ الرِّعْدَ بِحَمْدِہِ وَالْمَلَائِکَۃُ مِنْ خِیْفَتِہِ
وہو علیٰ کل شیءٍ و قدیر۔ (پاک ہے وہ ذات جس کی حمد کے ساتھ رعد تسبیح پڑھتا ہے اور فرشتے بھی اس کے خوف سے
اور وہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔) اگر بجلی گرے تو اس کی دیت میں ادا کروں گا۔

وَيُؤْمِلُ الصَّوَاعِقُ اَرْکُؤْکَ یَہِنْمَاہُ۔ صواعق صاعقہ کی جمع ہے۔ وہ ایک آگ ہے جس میں دھواں
نہیں ہوتا بادل میں پیدا ہوتی ہے اس عالم دنیا کی آگ سے زیادہ سخت ہوتی ہے کہ آسمان سے گرتی ہے جب وہ بادل سے
گرتی ہے تو دریا میں مل جاتی ہے تو دریا کی توالی پھیلوں کو جلا دیتی ہے۔

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودیوں نے
حدیث شریفین رعد کے متعلق سوال کیا۔ آپ نے فرمایا: وہ ایک فرشتہ ہے جو بادلوں کے لیے مقرر ہے اس کے
پاس نار کا چابک ہے اس سے انھیں خدا کے حکم کے مطابق ہانک کر لے جاتا ہے۔ انہوں نے عرض کی: یہ آواز جو بادلوں میں
سنی جاتی ہے یہ کیسی ہے؟ آپ نے فرمایا: یہ اسی فرشتے کی زجر و توبیخ ہے جب بادل زیادہ ہو جاتے ہیں وہ انہیں لٹا ہے
پھر جب وہ سخت جوش سے آواز دیتا ہے تو اس کے منہ سے نار نکلتی ہے جسے ہم صاعقہ (کڑک) سے تعبیر کرتے ہیں۔
ف : السخارق مخواق کی جمع ہے۔ دراصل اس کپڑے کو کہا جاتا ہے جسے اکھاڑ کے گیند کی شکل میں بنا کر ایک
دوسرے کو مارتے ہیں۔ لیکن حدیث شریفین مذکور میں مخواق سے فرشتے کا وہ اکرم مراد ہے جس سے وہ بادلوں کو ہانکتا ہے۔
فَیُصْنِبُ یَہْقَاسِ یَہِنْمَاہُ اسے۔ یہ بات تعدیہ کی ہے۔ مَن یَشْأَکُ جَعَلْتَاہُ سے چاہتا ہے کہ اسے ہلاک و
تباہ کرے تو اس پر ہری کوک ڈالتا ہے۔

ف : یہ کوک مسلم غیر مسلم پر پڑتی ہے لیکن جو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو وہ اس سے محفوظ رہتا ہے۔ اسی لیے حضرت ابن عباس
رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا وظیفہ مذکور بادل کی گرج کے وقت پڑنا چاہیے۔

ف : صاحب روح البیان نے فرمایا کہ کوک ایک قسم کا عجل (دنیوی) عذاب ہے جو غیر مسلم اور غافل پر نازل ہوتا ہے
غافل کو غفلت کی سزا کی وجہ سے اور ذکر الہی میں مشغول ہونے والے کی حفاظت اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ بوقت ذکر اللہ تعالیٰ
اور اس کی رحمت کا ہنسن ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ غضب و رحمت آپس میں جمع نہیں ہو سکتی۔

عوام کا خیال ہے کہ کوک اہل اسلام پر نہ پڑتی چاہیے کیونکہ وہ عذاب ہے اور عذاب مومن پر نازل نہ ہونچا ہے۔
ازالہ وہم یہ ان کا وہم ہے اس لیے کہ مسلم جب ذکر الہی سے غفلت کرتا ہے تو اسے غفلت کی سزا ملنی چاہیے یہ اس
کے لیے سزا ہے ذکر عذاب۔

وَهُمْ اَوْدُوْہُ کَا فَرَادِیْہِمْ اَعْنِیْ دَلَالِیْ دَاخِعِیْ لَیْکِنْ یُجَادِیْ لُؤْنَ فِی اللّٰہِ اللّٰہُ تَعَالٰی کے بارے

میں بھگتے ہیں کہ اس کے رسول علیہ السلام کو بھلائے میں جب وہ انہیں اللہ تعالیٰ کی صفات مظنۃ اور مقدمات تامہ اور توحید کی باتیں بتاتے ہیں۔ الجدل سخت بھگڑا کرنا الجدل سے ہے یعنی الفتل یعنی رشی بانٹا۔ وَكَلَّوْا شَيْدَ الْاِحْكَالِ اور وہ سخت پکڑ والا ہے یعنی وہ اپنے دشمنوں کی سخت گرفت کرتا ہے جب انہیں پکڑتا ہے تو پھر انہیں معلوم نہیں ہونے دیتا کہ یہ عذاب کہاں سے آیا پھر وہ جتنی پکڑے کہ وہ جہد کرے تو اسے کہیں سے نجات نہیں مل سکتی اسی سے ہے تحمل لکڑا۔ یہ اس کے لیے ہوتے ہیں جو جہد کرنے میں بہت جہد و جہد کرے۔

شانِ نزول اسبابِ انزال میں ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے ایک فرعون قسم کے شخص کے ہاں کسی کو بھیج کر فرمایا: اسے اسلام کی دعوت دو۔ اس نے عرض کی: حضور! بہت گنہگار آدمی ہے وہ آپ کی دعوت کو سن کر غلط قسم کا جواب دے گا۔ آپ نے فرمایا: تم جا کر میری طرف سے اسلام کی دعوت دے دو۔ یہ اس کے ہاں گئے اور اسلام کی دعوت پیش کی۔ اس نے کہا جس خدا کے لیے تم مجھے دعوت دیتے ہو وہ سونے کا ہے یا چاندی کا۔ یہ سن کر رادی واپس لوٹے اور پر رادی حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اس کا جواب حضور علیہ السلام سے عرض کیا۔ آپ نے فرمایا: دوبارہ جاؤ۔ میں نے وہی عرض کیا جو اس نے دوبارہ (پہلے والا) جواب دیا۔ آپ نے تیسری بار فرمایا: پھر جاؤ۔ میں نے اسے تیسری بار جا کر کہا وہ حسب دستور دی کلمات کہہ رہا تھا کہ ایک بادل اٹھا اور اس کے سر کے برابر اوپر کھڑا ہو گیا اور وہ گرجا تو اس سے ایک کوڑک بیچے گری جس سے اس کی کھوپری جل گئی۔ اس پر یہ آیت اُتری:

وَرَسُولِ الصَّوَاعِقِ فَيصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللّٰهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمَحَالِ

دیگر شانِ نزول یہ آیت اور اس سے پہلے والی آیت عامر بن الطفیل اور اربد بن قیس (جو عبید بن ربیعہ اشاعر کا بیٹا تھا) کے حق میں نازل ہوئی۔ یہ دونوں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حاضری کے لیے آ رہے تھے کہ کسی نے کہا: حضرت! عامر بن الطفیل آپ کے ہاں حاضری کے لیے آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا: چھوڑیے، اگر اللہ تعالیٰ اس کی ہدایت کا چاہے گا تو یہ ہدایت پا جائے گا۔ عامر بن الطفیل آتے ہی حضور علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہو گیا اور عرض کی: یا رسول اللہ! اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو میرے لیے کیا عہدہ ہو گا؟ آپ نے فرمایا: جیسے دوسرے مسلمانوں کے لیے ہو گا میرے لیے بھی وہی اگر انہیں دکھ ہوں گے تو تجھے بھی اٹھانے پڑیں گے۔ اس نے کہا آپ وعدہ فرمائیں کہ آپ کی فقیہی کے بعد اس مسئلہ کا مالک میں ہوں گا۔ آپ نے فرمایا یہ میرے بس میں نہیں میرا اللہ تعالیٰ جیسے چاہے گا میں نے کہا میں اسلام لانا ہوں آپ وعدہ فرمائیں میرے اسلام لانے کے بعد آپ کے ہاں شہرہ دوں گی حکومت ہوگی اور میرے ہاں دیہاتوں کی۔ آپ نے فرمایا: یہ بھی منظور نہیں۔ اس نے کہا: پھر مجھے ملے گا کیا؟ آپ نے فرمایا: میں تجھے ایک گھوڑا دوں گا جس پر تجھے کفار سے جنگ کرنا پڑے گی۔ اس نے کہا: یہ مجھے منظور نہیں۔ روانگی کے وقت عامر بن الطفیل نے اربد سے کہا تھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باتوں میں لگ جاؤں گا تم مجھے ان پر

تواریخ دینا اس طرح سے ان کو مار دیں گے۔ عاصم رضی اللہ عنہ سے جو گفتگو ہو گیا اور اب حضور علیہ السلام کے پیچھے چھپ کر تواریخ کا وار کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا تو تواریخ کا دستاویز گر گیا۔ اس کے بعد پھر اسے ملکر کرنے کا موقعہ ملا۔ عاصم سے اشاروں سے بار بار کتا لیکن وہ خاموش تھا۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی کارروائی دیکھ کر فرمایا:

اللّٰهُمَّ اكْفِنِيْهِمَا بِمَا شِئْتَ۔

(اے اللہ تعالیٰ! ان دونوں سے میری کفایت فرما)

یہاں سے دونوں غائب و عاصم ہر کوٹے تو راستے میں آ رہے پر بجلی گری جس سے وہ مر گیا۔ عاصم کو ٹانا اور عرض کی، اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) تم نے اپنے رب تعالیٰ سے بددعا مانگی ہے اس نے اربہ کو مار ڈالا ہے۔ اے محمد! (صلی اللہ علیہ وسلم) مجھے خدا کی قسم میں تیرے لیے بہت بڑا لشکر لانا جو جن میں ایک ہزار جنگی بڑے بالوں والے اور ایک ہزار نوجوان بے ریش ہوں گے۔ آپ نے فرمایا ان سے بھی میرا رب مجھے بچانے گا اور اوس و خزرج کی مجھے حمایت ہوگی۔ حضور علیہ السلام سے جھگڑ کر واپس گھر آیا تو ایک سلویہ نامی عورت کے گھر قیام کیا اور کہا کہ اگر ملک الموت نے مجھے فرصت دی تو لات دعویٰ کی قسم میں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔

صودہ گاد باعقاب ساذ جنگ

دہد از خون خود پرش را رنگ

ترجمہ: مولہ اگر عقاب سے جنگ کرے تو اپنے پروں کو اپنے خون سے خود رنگ کرتا ہے۔

جب اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ حال دیکھا تو اس کے ہاں فرشتہ بھیجا جس نے اس پر اپنے پر مارے اور اس کے منہ پر مٹی ماری اسے گھٹنے پر بہت بڑی غدود لگی جس کے درد سے سلویہ کے گھر کو ٹانا اور کتا تھا کہ غدود اونٹ والی اور موت سلویہ کے گھر نصیب ہوئی اور وہیں گھوڑے پر کھڑے کھڑے فوت ہوا تو یہی آیت سواد منکھ من اسوار القول و من جہریہ الی ان قال و ما دعا مالک فرین الا فی ضلال اتری اس تقریر پر وہم یجادون فی اللہ میں واؤ عالیہ ہو گی یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو بھی جھگڑے گا اس پر جھگڑے کی حالت میں یہی بجلی گرائے گا جیسے اربہ اور فرعون عرب پر بجلی گری جیسے پہلی روایت میں گزرا وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حق میں جھگڑا تو اس پر بجلی گری۔

ف: عاصم نے کہا تھا: غدۃ کفۃ البعیر۔ یعنی مجھے وہی غدود والی بیماری لاحق ہوئی ہے جو اونٹ کو لاحق ہوتی ہے اور اس کے قول موت فی بیت سلویہ میں سلویہ سے مراد سلول ایک قبیلہ جو عرب میں قلیل اور ذلیل تر تھا کسی شاعر نے ان کے حق میں کہا:

الی اللہ اشکوا نخی بت طاهرا

فجاء سلوی فیال علی نعلی

فعلت اقطعوها باريك الله فيكم

فاني صكريم غير مدخلها رجلى

ترجمہ: مجھے اللہ تعالیٰ سے شکایت ہے کہ سونے سے پہلے میں پاک و صاف تھا لیکن بد بخت سولہ نے میرے جوتے پر پیشاب کر دیا میں نے کہا اسے کاٹو، اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے میں کریم ہوں ایسے جوتے میں میں اپنا پاؤں داخل نہیں کروں گا۔

ف : عام کرتا تھا کہ میں دوبار خرابیوں میں مبتلا ہوا ان میں سے ہر ایک دوسرے پر بدتر ہے،

① مجھے غم و غم پیدا ہوئی جیسے اونٹ کو پیدا ہوتی ہے۔ یا درہے کہ غدة البعير اونٹ کے طاعون کا نام ہے کہ جس اونٹ کو یہ عارضہ لاحق ہوتا ہے اس کا بچنا محال ہو جاتا ہے۔ مثلاً کہا جاتا ہے :
اغدا البعير۔ یعنی وہ اونٹ غم و رولا ہو گیا۔

② میری موت رذیل ترین عرب میں ہوئی۔

تفسیر صوفیانہ آیت میں اشارہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات با صفات میں جھگڑتے ہیں جیسے فلاسفہ اور یونانی حکماء اور وہ جو حضرات انبیاء، عیسیٰ السلام کی تابعداری نہیں کرتے اور نہ ہی ان پر ایمان لاتے ہیں بلکہ وہ صرف عقل کے تابع ہوتے ہیں۔ وہ نقل یعنی قرآن و حدیث کو نہیں مانتے۔ اسی طرح بعض متکلمین اہل بدعت ان سب پر قہر کی بجلی گری ہے جس کی وجہ سے ان کے ایمان کے قبول کرنے کی استعداد جل گئی اس لیے اللہ تعالیٰ کے حق میں جھگڑتے ہیں کہ کیا وہ فاعل مختار یا مجب بالذات ہے یا نہیں۔ اسی طرح اس کی صفات میں بھی شلکتے ہیں کہ کیا صفات اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہیں یا وہ قادر بالذات ہے یا نہ یا ان کا کہنا کہ اس کے لیے صفات ہیں یا نہ۔ ایسے عقائد انسان کو سیدھے راستہ سے ہٹا لیتے ہیں بلکہ جو اللہ تعالیٰ کے صفات میں جھگڑتا ہے تو وہ سخت سزا اور دردناک عذاب کا مستحق بنتا ہے۔
(کذا فی التاویلات النجیہ)

تفسیر عالمانہ کہ خبر مقدم ہے تاکہ تخصیص کا فائدہ ہو دَعْوَةُ الْحَقِّ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے بچا بکارنا۔ یہ اضافہ الموصوف الی الصفۃ کے قبیل سے ہے یا دَعْوَةُ یعنی عبادت اور الحق یعنی الحق ہے یعنی لائق۔ اس سے ثابت ہوا کہ عبادت اور عجز و نیاز دونوں دو قسم ہیں :

① حق و صواب

② باطل و خطا

پہلی قسم اللہ تعالیٰ سے خاص ہے اس کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں۔

ف : یا دَعْوَةُ سے بچنے دعا مستجاب مراد ہے اور حق بچنے ثابت و غیر ضائع و باطل ہے یعنی صرف اللہ تعالیٰ دعا مانگنے والے

کی دعا قبول کرتا ہے نہ اس کا غیر۔

ف : مارک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہی دعا مانگی جاتی ہے اور وہی دعاؤں کو قبول کرتا اور سوالی کا سوال پورا کرتا ہے۔
اس تقریر سے ثابت ہو کر اس کا معنی یہ ہے کہ دعوت اس لائق ہے کہ صرف اسی سے ہی دعا مانگی جائے
اس لیے کہ اس سے دعا مانگنے کا فائدہ بھی ہے اور جس سے کوئی فائدہ بھی نہ ہو اس سے دعا نہ مانگی جائے نہ

نہ دماندگان را برحمت قریب

تضرع کنازا بدعت عجیب

ترجمہ : عاجزوں کو جو برحمت کے قریب ہے اور تضرع کرنے والوں کی دعا قبول کرنے والا ہے۔

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ اَوْ هُوَ لَوْ كَرِهَ اللَّهُ تَعَالٰی كَمَا سَاوُكُ پکارتے ہیں اس سے بت مراد ہیں
کہ کفار بتوں کو پکارتے تھے یعنی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں سے دعا مانگتے تھے۔ یہاں راجع مخدوف ہے۔ یا معنی یہ ہے کہ
کفار بتوں کو پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ماسوا کہ یہاں منول مخدوف ہوگا۔ لَا يَسْتَجِيبُوْنَ بت جواب نہیں دیتے۔ انھیں
ذوی العقول اس لیے کہا گیا کہ وہ اپنے معبودوں کو ذوی العقول مانتے تھے لِهَمَّ اَنْ كَافِرُوْنَ كُوْنُوْا مَتَّيْ کسی شے سے یعنی
ان کے مقاصد میں سے کسی کا مقصد اَلَا كَيْفَا مَسْطُ كَفَيْهِ رَاٰی اَلْمَاءُ مگر اس کی طرح جو اپنی ہتھیلیوں کو پانی کی طرف پھیلائے۔
یہ استثنا مفرغ ہے اس کا مستثنیٰ منہ اعم عام المصدر ہے یعنی لا استجابة مثل استجابة ماد یدیدہ یعنی اس شخص کی طرح
جو رتی اور دھول پاس نہیں رکھتا لیکن پانی کی خاطر کنوئیں کے منہ پر کھڑے ہو کر ہاتھ پھیلائے اور آہ وزاری کر کے پانی طلب
کرے لَيْسَبْلَغُ فَاهُ تاکہ اس کے منہ میں پانی پہنچ جائے یعنی وہ پانی کو زبان سے اور ہاتھ کا اشارہ کر کے اپنی طرف
بلاتا ہے تاکہ پانی اس کے منہ میں پہنچ جائے۔ لَيْسَبْلَغُ کی لام بامسط کے متعلق ہے اور اس کا فاعل السماء ہے وَ هَا
هُوَ اور نہیں وہ پانی بِبَالِغِهِ اس کے منہ میں پہنچنے والا کیونکہ پانی تو حماد محض اور لا شعور شے ہے اسے کسی کے ہاتھ پھیلائے
کی کیا خبر اور اسے کسی کے پیاسے ہونے کا کیا علم اور کیا پتا کہ کسی کو اس سے کیا حاجت ہے اور نہ ہی اسے قدرت ہے کہ
وہ اپنے منہ کسی کو نفع پہنچائے مرکب تشبیہ کی تشبیہ ہے بتوں اور شرکین کے پکارنے کو اور بتوں کا ان کی دعا کو قبول نہ کرنے
اور بت پرستوں کا بتوں کو پکار کر نفع نہ پانے کو پانی سے تشبیہ دی گئی ہے کہ پیاسا دیکھنے والا پانی کو دیکھ رہا ہے اور اس کے
حصول کے لیے اس کی طرف ہاتھ پھیلا کر اس امید میں ہے کہ اسے پانی منہ میں پہنچ جائے گا جس سے وہ نفع پائے گا یعنی اس کے
جگر کی پیاس کی آگ بجھ جائے گی اور جو تشبیہ یہ ہے کہ مطلوب منہ کو اجابت دعا کی کوئی طاقت نہیں اور باوجودیکہ طلب کرنے والا
مقصد کے حصول کے لیے بہت زیادہ محتاج ہے لیکن محروم ہے اور ان وجہ سے بہت سے امور منتشر ہیں وَ هَا دُعَاؤُ
اَلْكَافِرِيْنَ اور کافروں کا بتوں کو پکارنا نہیں رَاٰی فِيْ ضَلٰلٍ مَّگرا ہی میں یعنی ضیاع و خسارہ اور بطلان کے سوا اور کچھ حاصل
نہیں اس لیے کہ ان کے بت ان کے پکارنے کے جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔

مسئلہ: اللہ تعالیٰ کو کافر پکاریں اور اس سے دُعا مانگیں تو صحیح مذہب یہ ہے کہ وہ کریم چاہے تو کافروں اور گمراہوں کی دُعا بھی قبول کر لیتا ہے جیسا کہ اہلسنت وغیرہ کی دُعا قبول فرمائی۔ مکتبہ کلامیہ وفاداری میں تفصیل سے مذکور ہے۔

دیکھئے نیل میں جب پانی کم ہو جاتا تو فرعون تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے پانی کے لیے دُعا مانگتا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کی دُعا قبول فرما کر دریا میں پانی زیادہ کر دیتا۔

سبقتی: جب وہ کریم کافروں اور گمراہوں کی دُعا قبول کر لیتا ہے تو اہل ایمان کی دُعا کیوں رد قبول کرے گا۔

حکایت باکرامت پانی کی طبیعت کا تقاضا یہ ہے کہ اوپر سے نیچے کو ہو لیکن اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہو جائے تو خرقِ عادت کے طور سے نیچے سے اوپر (سبب کے بغیر) لاسکتا ہے۔ جیسے بعض اولیاء کرام کے لیے بار بار ہوا۔

حضرت الشیخ ابو عبد اللہ بن حنیف رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں حج کے ارادہ پر سفر کرتا ہوا بغداد شریف میں حاضر ہوا۔ اس وقت میرے دل میں صوفی بننے کا بہت شوق تھا یعنی اس شوق میں تھا کہ مجاہد سے کروں اور صوفیاء کرام کی صحبتوں سے بہرہ ور ہوں حاصل کروں اور ماسوی اللہ سے بالکل علیحدگی اختیار کر لوں۔ اس دامن میں میں نے چالیس روز کھانا بھی نہ کھایا اور نہ ہی کسی کے پاس گیا یہاں تک کہ میں حضرت جنید رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بھی نہ جاسکا۔ اس دوران میں نے پانی بھی نہ پیا، اور ہر وقت با وضو رہتا تھا۔ ایک دن جنگل میں جانے کا اتفاق ہوا ایک برہمن کو دیکھا کہ وہ کنویں کے اوپر کھڑی ہے اور پانی نیچے سے اوپر کنویں کے منہ تک آیا ہوا ہے اور ہرنی مرے سے پی رہی ہے۔ چونکہ میں بہت پیاسا تھا۔ کنویں کے قریب پہنچا تو ہرنی پی گئی اور پانی بھی نیچے سے میں پہنچا گیا۔ میں حسرت سے ٹوٹا اور اللہ تعالیٰ سے شکایت کرنے لگا کہ واہ مولا! ایک جانور کو تو پانی پلا دیا اور مجھ فقیر کو پیاسا ہی چھوڑ دیا۔ کیا میں ہرنی سے بھی گیا گزارا ہوں؟ میرے پیچھے سے آواز آئی کہ ہم نے تمہارا امتحان لیا لیکن تم کا یہاں نہ ہر کے ہرنی کنویں پر کون سا ڈول اور رتی لائی تھی اور تم میرے سہارے کا دم بھرنے کے باوجود گھر سے ڈول اور رتی لائے ہو اب جانڈ کڑوں پر ہے، میں ٹوٹا، دیکھا کہ واقعی کنواں پانی سے پُر ہے اس سے میں نے اپنا ڈول (کوزہ) بھر لیا میں اس سے پانی بھی پیتا رہا اور وضو بھی کرتا رہا۔ مدینہ طیبہ کے ساحری دی تو بھی پانی جوں کا توں تھا ذرا بھی کمی نہ ہوئی۔ حج سے فراغت پاکر واپس ہوا، جامع مسجد میں نماز جمعہ ادا کرنے گیا تو مجھے حضرت جنید رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اگر تم تھوڑی دیر صبر کرتے تو یہی کنویں کا پانی تمہارے قدم چومتا یعنی وہ خود بخود تمہارے پاؤں میں حاضر ہوتا۔

توضیحات آیت میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعض ایسے بندے ہیں جو مخلوق کو حق کی طرف صرف حق کے تحت دعوت دیتے ہیں دوسرے وہ بھی ہیں جو غیر حق کے لیے بلاتے ہیں۔ جب قلب پر غفلت کا غلبہ ہو تو ایسے شخص کی دعوت کوئی بھی قبول نہیں کرتا اور نہ ہی اس کا کوئی اثر ہوگا ان کی مثال اس شخص کی ہے جو پانی کی طرف ہاتھ پھیلاتا ہے اس ارادہ پر کہ مخلوق اسے دیکھے کہ وہ پانی پیتا ہے و ماہو بہا لغدہ حالانکہ اس کا منہ حقیقت کے پانی کو نہیں پہنچتا اور نہ ہی اسے حقیقت نصیب ہوتی ہے اگرچہ مخلوق کو صرف وہم ہو کہ یہ شخص حقیقت کا پانی پنی رہا ہے اللہ تعالیٰ نے

اہل ہوا اور اہل بدعت کے لیے برہنہ دے کر یہ لوگ بھی مخلوق کو غیر اللہ کی دعوت دیتے ہیں اسی لیے حقیقتہً ان کی دعوت باطل ناقابل قبول ہوتی ہے اگرچہ بظاہر ان کی کوئی بات قبول بھی ہوتی ہے تو وہ بھی ان کی گمراہی کے اضافہ کے لیے ہوتی ہے چنانچہ فرمایا:

وما دعاء الکفرین الا فی ضلال۔ اور کافروں کی دعا گمراہی میں ہے یعنی یہ لوگ اللہ مخلوق کو خالق سے دور کر رہے ہیں۔ (کذا فی التاویلات النجیہ)

س

ترجمہ: اے اعرابی
کاین رہ کر تو میری برکت ناست

ترجمہ: اے اعرابی! مجھے خطرہ ہے کہ تم کعبہ نہیں پہنچ سکو گے کیونکہ جس راہ پر تم چل رہے ہو یہ ترکستان کو جاتا ہے۔

تفسیر المائدہ وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ اور اللہ تعالیٰ کو حقیقی سجدہ کرتے ہیں۔ سجدہ بمعنی وضع الجسم علی عس الارض (زمین پر پیشانی رکھنا) مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وہ جو آسمانوں میں ہے۔ یعنی ملائکہ اور

انبیاء و اولیاء و مومنین میں سے اہل درجات کے ارواح وَالْاَرْضِ اور وہ جو زمینوں میں ہے۔ یعنی ملائکہ اور جن و انس۔ طَوْعًا عَالِیٰ بمعنی طائعین یعنی وہ کہ اور سکھ دونوں حالتوں میں خود بخود رضا و رغبت سے وَكُوْهُنَّ اَیْہی عطف کے لحاظ سے حال ہے بمعنی کامرہ ہیں یعنی شدت اور ضرورت کی وجہ سے کافرین منافقین شیاطین اسی طرح کرتے ہیں۔

ف: بعض نے کہا طوعاً سے مراد وہ پتھر ہے جو دارالاسلام میں پیدا ہو۔ اور کوہا وہ جو دارالحرب سے قید ہو کر آئے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ اس قوم سے قیامت میں بہت خوش ہوگا

حدیث شریف جنہیں بیڑیاں ڈال کر بہشت میں لایا جائے گا۔

ف: اس حدیث شریف سے ثابت ہوا کہ بعض اہل جنت وہ بھی ہیں جنہیں بہشت میں داخل ہونے کا شوق نہیں ہوگا انہیں جبراً بہشت میں داخل کیا جائے گا۔ وہ بہشت پر خدمت خلق اور عبادت حق کو ترجیح دیں گے۔ اس بنا پر ان کے گلے میں سونے کے طوق ڈال کر جبراً بہشت میں لایا جائے گا۔

حضرت کمال نجدی نے فرمایا: س

نیست مارا غم طوبیٰ و تمنائے بہشت

شیوہ مردم نا اہل بود ہمت پست

ترجمہ: ہمیں نہ طوبیٰ کا غم ہے نہ بہشت کی تمنا۔ نا اہل انسان کی ہمت پست ہوتی ہے۔

وَضَلَّ لَهُمْ سَبِيلَ فَعَلِ مَعْدُوفٌ ہے ای ویسجد یعنی مسانوں اور زمینوں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں یعنی صاحب سایہ کے ساتھ یہ بھی ساجد ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی ہے کہ یہاں معنہ مجازی ہو یعنی اللہ تعالیٰ جو کچھ ان میں پیدا فرماتا ہے یہ قلیل حکم کرتے ہیں یعنی سایہ والے تو حلوٰۃ کو تھا سجدہ کرتے ہیں لیکن سامنے اللہ تعالیٰ کی فرماں برداری میں سر موگی نہیں کرتے۔ وہ دم حکم الہی کے پابند ہیں۔ انھیں گھٹائے بڑھائے، ایک جانب سے دوسری جانب لے جائے جو کچھ بھی کرے وہ ہر وقت اس کے ہر حکم کے سامنے تسلیم کر کے ہیں بِالْعُدُوِّ وَالْأَصْحَابِ صبح اور شام کو غدو غذا کا جمع ہے یعنی صبح سویرا۔ اور اصباح اصیل کی حج یعنی شام۔ زوال شمس سے غیبت تک کو اہل عرب اصیل (شام) کہتے ہیں۔ (کنز فی بحر العلوم)

اور انکوشی وغیرہ میں ہے کہ اصیل (شام) عصر وغروب شمس کے درمیانی وقت کا نام ہے اور بالغدو میں با، یعنی فی ہے جو مسجد کی ظرف (کے فضلت) ہے۔ یعنی وہ ظلال وغیرہ انہی دو وقتوں میں سجدہ کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر دوام مطلوب ہے اس لیے کہ ان کا سجدہ سے اگر حقیقی معنہ مراد ہو یا مجازی، یعنی فرمانبرداری، ان دو وقتوں کا محتاج نہیں اور سب کو معلوم ہے کہ سایہ کا گھٹنا بڑھنا اور ایک جانب سے دوسری جانب مائل ہونا سورج کی رفتار پر ہے اور سورج کی رفتار میں دوام ہے البتہ ان دو وقتوں کو ذکر کرنے کی تخصیص صرف اتنا ہے کہ سامنے دو وقتوں میں خصوصیت سے گئے بڑھنے کی زد میں ہوتے ہیں۔

تاویلات خمیہ میں ہے کہ ظلالا لھم یعنی نفوس اس لیے کہ نفوس ارواح کے ظلال (سامنے) ہیں تفسیر صوفیانہ اور نفوس کا سجدہ طوعاً خود بخود یعنی رضا و رغبت سے نہیں ہوتا اس لیے کہ نفس تو برائی کا خوگر ہے بلکہ برائی پر بہت زیادہ زور دیتا ہے اور یہ اس کی طبعی عادت ہے۔ ہاں جس پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے وہ رضا و رغبت سے سجدہ کرتا ہے اور نفوس کا سجدہ اگر بے قوادح کے تابع ہونے کی حیثیت سے نہ بالاصالۃ۔ یعنی بھی ہوتا ہے کہ مسجد من فی السموات میں سموات القلوب مراد ہیں اور سموات قلوب سے قلوب و ارواح و عقول کے صفات مقصود ہیں یعنی قلوب و ارواح اور عقول کے صفات رضا و رغبت سے سجدہ کرتے ہیں اور وہ من فی الارض سے ارض النفوس مراد ہے یعنی نفوس کے صفات حیوانیہ و سبعیہ و شیطانیہ رضا و رغبت سے سجدہ نہیں کرتے اس لیے کہ ان کی طبع سے جود اور انقیاد (فرمانبرداری) ہے نہیں۔

مکملہ بعض مشائخ کبار جہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر حادث کا سایہ ہے اور اس کا سایہ ہر حال اللہ تعالیٰ کو ساجد ہوتا ہے۔ اگر سایہ والا اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار بندہ ہے تو اس کے ساتھ ہی ساجد ہوتا ہے۔ اگر وہ باغی اور نافرمان ہے تو اس کا سایہ اس کی طرف سے عبادت الہی بالآیات ہے۔

لطیفہ: کاشانی نے لکھا کہ درحقیقت رضا و رغبت سے عبادت ہر اس سعادت مند کو نصیب ہوتی ہے جس کے دل کی زمین میں لطف ازل نے ایمان کا باغ لگایا ہو اور عبادت سے نفرت و کراہت اس بدبخت کو ہوتی ہے جس کے نفس نافرمان کی کیفیت میں قہر لایزال نے بیج ڈالا ہو۔

براں زخمی زند کیں بے نیازیست بریں مرہم نہد کیں دلنازلیست

ترجمہ: جو بے نیاز ہے وہ الٹا زخم کرتا ہے اور جو دلنازب وہ زخموں پر مرہم لگاتا ہے۔

فائدہ برائے حافظ قرآن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتوحات مکہ کے سفر تالیع کے سجدہ قرآنی کے ذکر میں فرمایا کہ اس کا نام سجدہ الطلال و سجود العام ہے۔ اور نہ پایا کہ بندے پر لازم ہے کہ اسی جگہ پر سجدہ کرے تاکہ حکم الہی کی عملی تصدیق ہو جائے۔
فت: سجدہ تلاوت کے متعلق ہم نے سورہ اعراف میں تفصیل لکھ دی ہے۔

مسئلہ: سجدہ شکر کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ اکبر کہہ کر سجدہ ریز ہو جائے اور رخ قبلہ کی جانب ہو سجدہ شکر اور تسبیح کرتا ہو اور سجدہ شکر کہہ کر سر اٹھائے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جب کوئی نعمت نصیب ہو تو سجدہ شکر مستحب ہے۔ مثلاً لڑکے کی پیدائش پر، دشمن پر فتح و نصرت پر، رُکھ درود رخ ہو جائے پر سجدہ شکر کیا جاتا ہے۔

مسئلہ: امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک سجدہ شکر مکروہ ہے بلکہ جو سر ہٹا کر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے اور صرف ایک سجدہ کرتا ہے جس کا کوئی سبب بھی نہیں تو ایک سجدہ حرام ہے۔ یہ زیادہ راجح ہے۔ (کذا قال النووی)

(صاحب روح البیان سجدہ تعظیمی کی حرمت میں تصریح فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:)

سجدہ تعظیمی حرام ومن هذا ما يفعله كثير من الجهلة الضالين من السجود بين يدي الملائكة

فان ذلك حرام قطعاً بكل حال سواء كان الى القبلة او لغيرها و سواء قصد السجود لله او غفل وفي بعض صوراً ما يقتضی الکفر۔ (کذا فی الفتوح القریب) (اس میں سے ہے یہی سجدہ تعظیم جو جاہل لوگ اپنے مشائخ کے سامنے کرتے ہیں قطعاً حرام اور ہر حال میں حرام ہے خواہ وہ سجدہ قبلہ کو ہو یا اس کے غیر کو خواہ اس میں سجدہ کی نیت اللہ تعالیٰ کے لیے ہو یا اس سے غافل۔ بلکہ بعض صورتوں میں کفر ہو جاتا ہے۔

تفسیر عالمانہ قل فرمائیے یا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کو مَن کون ہے رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ فرمائیے ان کے جواب میں اللہ ہے۔
اسانوں اور زمینوں کا رب۔ یعنی ان کا خالق و مالک اور ان کے جبار اور مالک کون ہے۔ قل

سوال: سوال خود فرمایا اور جواب بھی خود دیا اس کا کیا مطلب۔

جواب: چونکہ کفار و غیرہ نے غنا و غیثہ سے کیا جواب دینا تھا آپ نے یہی جواب بطور اعلان کے بیان فرمایا کہ اس سوال کا سوائے اس کے اور کوئی جواب ہو سکتا ہی نہیں۔ اس لیے کہ وہ ایسا تہن ہے کہ اس میں کسی قسم کا شک و شبہ ہو سکتا

لے یہی ہمارا مذہب ہے اعلیٰ حضرت بریلوی قدس سرہ نے اس مسئلہ پر مستقل کتاب الموسوم "الزبدۃ الزکیہ" لکھی ہے۔ وہابی و یوہنڈی ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ یہ لوگ مزاروں پر سجدہ کرتے ہیں۔ لاجول و لا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔

ہی نہیں اور اس کا انہیں اعتراف بھی تھا۔ جیسا کہ دوسری آیات میں تصریح موجود ہے۔

قُلْ اَنِيبْ اِلَیْكُمْ وَیَتِیْهِمْ اَفْاَتٌ خَیْرٌ مِّنْ ذٰلِکَ اَوْ لَیْسَ اَیُّهَا جَزَاءُ سَیِّئَاتِہُمْ اَوْ اَنۡہُمْ اَسْتَعِیْزُوْا
کی ہے۔ یعنی جب تیس اقرار ہے اور یقیناً جانتے ہو کہ وہ تمام عالم کا صانع ہے تو پھر اس کے سوا دوسروں کو کیوں معبود مانتے ہو
تمہارا یہ کام عقل و قیاس سے بہت دور ہے لَا یَبْلُغُ لَکُمْ اَنَّہُمْ اَوْہِدٌ مِّنْ ذٰلِکَ (بت) ماک نہیں لَا تُفْسِدُہُمْ نَفْعًا وَّ لَا
خَيْرًا اِنۡہُمْ اَفْسَدُوْا اَنۡفُسَہُمْ اَوْ اَنۡہُمْ یَفۡسِدُوْنَ اَنۡفُسَہُمْ اَوْ اَنۡہُمْ یَفۡسِدُوْنَ اَنۡفُسَہُمْ اَوْ اَنۡہُمْ یَفۡسِدُوْنَ اَنۡفُسَہُمْ
کرنے کی یاقوت رکھتے ہیں۔ جب وہ اپنی ذات کے نفع حاصل کرنے اور اپنے سے نقصان و فتنے کرنے سے عاجز بلکہ عاجز تر ہیں اور
جو عاجز سے عاجز تر ہو وہ عبادت کا استمتاع کس طرح کر سکتا ہے اور کیسے اسے خدا کا شریک بنایا جا سکتا ہے۔ اس سے
ان کی جہالت کا اظہار اور ان کی عبادت کی شہادت دینا مطلوب ہے اور واضح کرنا ہے کہ ان جیسا گمراہ جہان میں اور کوئی نہیں ہے۔

تفسیر صوفیانہ قل من سب الا فریائے کمرات القلوب اور ارض النفوس کا نامک اور ان کے جہلہ امور کا بد رکون ہے اور ان میں اخلاق حمیدہ سے درجات جہاں اور اخلاق ذمیرہ سے درجات نیران کی تدبیر کرتا ہے اور قلوب کا مشابہ مقامات قرب اور شرافت میں اور نفس کی چراگاہیں شہوات دنیا اور منازل بُد کے نے بنائی ہیں۔ قل اللہ آپ ہی اس سوال کا جواب دے کہ اللہ کے لیے ہے اس لیے کہ غیروں کو اس منزل کا علم نہیں انہی غیروں سے فرمائیے افا تخذ تم من دونہ اولیا۔ یعنی تم نے غیر اللہ لیجی شیائیں اور دنیا اور خواہشات نفسانی کو دوست بنا رکھا ہے لایمکنون لا نفسہم دنیا و آخرت میں نہ وہ اپنے لیے نفع و نقصان کے مالک ہیں نہ تمہارے لیے، اس لیے کہ وہ ملک ہیں اور ملک کسی شے کا مالک نہیں ہوتا۔

تفسیر عالمانہ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ اب مسئلہ کو تشبیہ و تمثیل کے طور پر سمجھایا جاتا ہے کہ فرمائیے کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہو سکتے ہیں یعنی جس طرح ظاہری طور آنکھ کی روشنی کے اعتبار سے دونوں برابر نہیں ایسے ہی وہ مشرک جو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کے ثواب و عقاب سے ناواقف ہے اور نہ ہی اس کی قدرت کا اسے علم ہے وہ اس موصد عموماً کی کس طرح برابری کر سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے متعلق امور مذکورہ کو نہ صرف جانتا بلکہ اس کا ان پر مضبوط عقیدہ ہے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلاتِ نجیہ میں ہے کہ صوفیہ کے نزدیک اعلیٰ وہ ہے جو غیر اللہ کو مانک و متصرف فی الوجود مانے اور بصیر وہ ہے جو وجود میں اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کو نہ مانک مانے اور نہ متصرف فی الوجود و نیز صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ اعلیٰ سے نفوس مراد ہیں اس لیے کہ انھیں غیر اللہ سے تعلق اور صرف غیر سے محبت رکھتے ہیں اور بصیر

انہی وحدۃ الوجود کے اصطلاح کے مطابق ہے نہ کہ دبا بے دیوبندی کے اصطلاح کے مطابق جو سراسر مبنی بر جہالت و حماقت ہے۔ ان دونوں اصطلاحوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ تفسیر ایسی کا مطالعہ کیجیے۔

سے مطلب مراد ہیں اس لیے کہ ان کا تعلق صرف اللہ سے اور انہیں محبت بھی صرف اللہ تعالیٰ سے ہے۔ خلاصہ یہ کہ صوفیاء کرام کے نزدیک اعلیٰ وہ ہے جو حق سے اندھا اور باطل کو آنکھوں میں بگڑ دینے والا۔ اور بصیر وہ ہے جو باطل سے بے خبر اور حق پر نگاہ رکھنے والا۔ ہونیز یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اعلیٰ وہ ہے جو ظلمات ہوتی سے دیکھے اور بصیر وہ ہے جو انوار مولیٰ سے دیکھے۔

تفسیر عالمانہ اُمُّ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّوْرُ یہ جملہ سبب بطریق تمثیل و تشبیہ کے وارد ہوا۔ یعنی جیسے ظلمات اور نور برابر نہیں ہو سکتے ایسے ہی انکار اور شرک اور توحید و معرفت برابر نہیں ہو سکتے۔

مکتہ : ظلمات سے شرک اور نور سے توحید مراد ہے۔ ظلمات کو جمع لانے میں اشارہ ہے کہ شرک کئی طرح کا ہے۔ مثلاً نصاریٰ کا شرک، یہود کا شرک اور بت پرستوں کا شرک اور مجوسیوں کا شرک۔ اور توحید صرف ایک قسم ہے اس کے شرک کی طرح کئی اقسام نہیں ہیں۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات خجندیہ میں ہے کہ کیا ظلمات طبعیہ اور خواہشات نفسانیہ میں منہمک ہو کر زندگی بسر کرنے والا اور جمال مولیٰ کے بحر نور میں غوطے کھانے والا برابر ہو سکتے ہیں ان میں پہلا اندھے کی طرح ہے کہ ظلمات ملک کی وجہ سے ملکوت کو نہیں دیکھ سکتا۔ دوسرا بصیر کی طرح ہے کہ وہ دریا میں غوطے لگانے بگو اسی میں ایسا لگ ہے کہ اسے پانی کے سوا اور کچھ نظر نہیں آتا اسی طرح مستغرق باللہ۔ اہل بصیرت ولی کامل بھی سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اور کسی کو نہیں دیکھتا۔

حضرت عارف جامی قدس سرہ نے فرمایا : س

عاشق اندر ظاہر و باطن نہ بیند غیر دوست

پیش اہل باطن ایں معنی کہ گفتیم ظاہر مست

ترجمہ : عاشق ظاہر و باطن کی ہر شے میں صرف دوست کو دیکھتا ہے اور میری یہ تقریر اہل باطن کے

سامنے ظاہر ہے مزید تشریح کی ضرورت نہیں۔

تفسیر عالمانہ اَمَّ جَعَلُوا لِلّٰهِ شُرَكَاءَ اس کے بعد بل اجعلوا محذوف ہے۔ اس معنی پر ام منقطع ہے اور ہمزہ انکار کا بمعنی لم یکن ہے۔ یعنی کیا کافروں نے کوئی اللہ تعالیٰ کے شریک مقرر کر رکھے ہیں حَسَبُوا كَخَلْقِهِ یہ شواہد کی صفت ہے اور ہمزہ انکار کے حکم میں داخل ہے یعنی کافروں نے کوئی شریک بنا رکھے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرح خالقیت کی صفت رکھتے ہوں فَتَنَّا بَهٗ النَّحْلُ عَلَيْهِمْ پس ان پر تخلیق تمثیل ہو گئی ہے یعنی اب انہیں اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور ان کے باطل معبودوں کی تخلیق میں شاہدت ہو گئی ہے جس سے یہ فرق نہیں کر سکتے اور پھر یہ کہیں کہ ان کے معبود بھی اللہ تعالیٰ کی طرح اشیا کی تخلیق کی قدرت رکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرح عبادت کا استحقاق رکھتے ہیں۔ لیکن وہ یعنی کافروں و مشرکوں میں کہ ان کے معبود بالکل عاجز بلکہ عاجز تر ہیں اللہ تعالیٰ کی معمولی تخلیق جیسی تخلیق پر بھی

کسی قسم کی طاقت اور قوت نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ذلیل سے ذلیل، حقیر سے حقیر اور قلیل سے قلیل شے کی تخلیق کی قدرت بھی انہیں حاصل نہیں چ جائیکہ اس کے برابر کی تخلیق کا دم بھرا جائے قُلْ اِنَّ اللّٰهَ خَارِقٌ كُلِّ شَيْءٍ ؕ فرمائیے اللہ تعالیٰ ہی ہر شے کا خالق ہے وہ اشیا اجسام ہوں یا اعراض اس کے سوا ان کا کوئی خالق نہیں۔ فلہذا تخلیق معاملہ میں اس کا کوئی بھی شریک نہیں تو عبادت کے استحقاق میں بھی اسے لا شریک ماننا ضروری اور واجب ہے اور تخلیق کو عبادت کا موجب بتایا۔ پھر ثابت فرمایا کہ تخلیق صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے اور دوسرے کسی کو تخلیق امر حاصل نہیں۔ اسی لیے عبادت کا بھی مستحق وہی ہے۔ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ اور وہی واحد قہار ہے اس کے لیے فرمایا ہے کہ یہ قل کے امر میں داخل ہے یا جملہ مشائخہ ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے صفات بتاتے ہوئے فرماتا ہے کہ وہ متوحد بالالہیت ہے اور ہر شے پر غالب۔ اور اس کا ماسوا مقہور و مغلوب۔ اور اسی کے تابع حکم ہے اور کفار کے معبودان باطلہ بھی منہدا اشیا کے ایک شے ہیں تو ان پر بھی اس کا غلبہ ہے۔ جب وہ اس کے غلبہ میں ہیں تو پھر اس کے شریک کیسے، اور کافروں کے مشکلا کیسے۔

ۛ

درد خدمت چوں بنا موضعِ بباخت

شیر سنگین را شقی شیرے شناخت

ترجمہ جب بدبخت نے خدمت کو اصلی مقام سے خائف کیا اس کیلئے شیر زکو شیر کج کر غلطی کھائی۔

حضرت جامی قدس سرہ نے فرمایا: ۛ

درد بعثت صورت عیان دل حبامی

کہ ہست در پس این صورت آرای

ترجمہ اسے جامی اس ظاہری نقش و نگار کو دل کی باگ نہ دو اس لیے کہ اس صورت کے پس پردہ

اور محبوب ہے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلاتِ نجیہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں واحد ہے اور اپنے ماسوا کے لیے قہار ہے یعنی وہ اشیا کی تخلیق اور ان پر قہر و غلبہ کے لحاظ سے واحد اور لا شریک لہ ہے۔ مطلوبیت و محبوبیت میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی لیے عارف اسی کا طالب ہے اور تمام اشیا میں سوائے اس کے اور کسی کو نہیں دیکھتا۔

ۛ

شہود یار در اختیار مشرب جامیت

کام غیر کہ لا شئی فی الوجود سواہ

ترجمہ جامی کا مذہب یہ ہے کہ اختیار میں بھی یا رکاب ملوہ ہے یوں کہ کو غیر ہے کون جبکہ وجود صرف اسی کا ہے۔

مسئلہ ۱: آیت سے معلوم ہوا کہ غیر و شر کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔

حدیث شریف مروی ہے کہ حضرت عمر بن شعیب اپنے والد سے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ ایک جماعت کے ساتھ حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما تشریف لائے۔ جب ہماری مجلس کے قریب ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا۔ اسی جماعت میں سے کسی نے کہا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نیکیاں اللہ تعالیٰ سے، اور برائیاں ہماری اپنی ہیں لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے برعکس فرماتے ہیں کہ نیکیاں اور برائیاں سب کی سب اللہ تعالیٰ سے ہیں۔ اس مسئلہ میں بعض لوگ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو سچا کہتے ہیں اور بعض حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو۔ ہم اس فیصلہ کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں تمہارا وہی فیصلہ کرتا ہوں جو جبریل و میکائیل علیہم السلام کا فیصلہ اسرافیل علیہ السلام نے کیا۔ جبریل علیہ السلام کہتے تھے جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اور میکائیل علیہ السلام حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی طرح کہتے ہیں۔ جب اہل سما، اختلاف کرتے ہیں تو زمین والے بھی اسی طرح اختلاف کرتے ہیں۔ جب ہم اختلاف کرتے ہیں تو ہمارا فیصلہ اسرافیل علیہ السلام کرتے ہیں۔ انہوں نے اس مسئلہ میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ غیر و شر کی تقدیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ پس میرا فیصلہ وہی ہے جو اسرافیل نے کیا اور فرمایا کہ اے ابوبکر رضی اللہ عنہ! اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو زمین پر کوئی بھی اس کی نافرمانی نہ کرتا، اور وہ سرے سے ابلیس کو پیدا ہی نہ فرماتا۔

حضرت حافظ شیرازی قدس سرہ نے فرمایا:۔

در کار خاند عشق در کفر ناگزیر است

آتش کرا بسوزد گر دل لب نباشد

ترجمہ: عشق کے ملک میں کفر ضروری ہے آگ کے جلائی اگر ابولب۔ پیدائز ہوتا۔

ہم اللہ تعالیٰ سے توفیق الی الخیر اور فلاح و ارشاد کا سوال کرتے ہیں۔

تفسیر عالمانہ اَنْزَلَ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا **وَمَاءَ السَّمَاءِ** آسمان سے پانی کو، یعنی بارش آسمان سے بادل میں پھر بادل سے زمین پر اترتی ہے۔ اس میں ان فلاسفہ کا رد ہے جو اس گمان میں ہیں کہ بارش دریا سے لی جاتی ہے۔ بعض کا خیال ہے بارش زمین کے بخارات ہیں جو یہاں سے اوپر کو چلے جاتے ہیں اور ہوا سے جا کر ملتے ہیں وہاں جو اکی ٹنڈک سے مل کر بارش کی شکل میں نیچے کو اترتے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ عرش کے نیچے ایک دریا ہے جس سے حیوانات کا رزق اترتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف وحی بھیجتا ہے وہ اس کے حکم سے بارش نیچے والے آسمان پر اترتا ہے پھر وہ آسمان نیچے والے آسمان کی طرف اترتا ہے۔ اسی طرح وہ بارش آسمان دنیا میں اترتی ہے پھر اس سے

بادل میں آتی ہے۔ بادل کو حکم ہوتا ہے اسے چھلنی سے نیچے زمین پر بارش کو برسانے۔ بارش کے ہر قطرہ کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے جو اسے مقام مقرر پر لاتا ہے اور ہر قطرہ خاص پیمانہ اور مخصوص وزن کے ساتھ زمین پر اترتا ہے۔ لیکن طوفانِ نوح علیہ السلام میں پیمانہ اور وزن کے بغیر بارش ہوئی۔

یہ روایت اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دلالت کرتی ہے یہ اس سے زیادہ معتبر فیصلہ از صاحب روح البیان دلیل ہے جو حکماء فلاسفہ کہتے ہیں کمالِ یخفی۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ بارش آسمان سے آتی ہے۔ وہ اسی مبادی کے اعتبار سے کہتے ہیں جب قرآن مجید بھی اس کی تصدیق کرتا ہے تو چہر اسے مجاز کی طرف لیجا کر کہنا کہ یہ دیا کا پانی ہے یا بخارات ہیں۔ اس میں حقیقت سے منہ موڑنا ہے اور خواہ مخواہ مجاز کا سہارا لے کر حقیقت کے ترک کے مترادف ہے اور حقیقت کا ترک کرنا نہایت کمزور ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے ان اللہ علیٰ کل شیء قدير۔

فَسَاَلْتُ پس اس آسمان کی بارش کے پانی سے بہتی ہیں۔

ف : سیلاب اور جریان کا ایک معنی ہے۔ یعنی پس جاری ہو جاتی ہیں۔

اَوْ دِيْقَةً یہ وادی کی جگہ ہے جیسے ناد کی جگہ اندیہ آتی ہے۔ وادی اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں سے پانی بکثرت جاری ہوتا ہو یہاں پر نہریں مراد ہیں محل کا نام لے کر حال مراد لیا گیا ہے۔

مکملہ : اسے نکڑ اس لیے لایا گیا ہے کہ نہروں کے بعض مقامات پر پانی چلتا ہے اور وہ بھی پہلے درپے یعنی ایک دوسرے کے پیچھے سے چلتا ہے بیکارگی پر ختم نہیں ہو جاتا۔

يَقْدِرُهَا قَدْر (بفتح الدال و سکونها) یہ اودیہ کی صفت ہے یا سالت کے متعلق ہے اور ہا کی ضمیر اودیہ کے مجازی معنی کی طرف راجع ہے۔ یعنی قدر یعنی مقدار یعنی نہروں کا پانی ایک انداز سے پہنچتا ہے اور اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے یعنی وہ جانتا ہے کہ یہ بارش اس قدر ان کے لیے مفید ہے اور اس سے زائد ان کو نقصان دے گا یعنی اس مقدار پر بارش ہوتی ہے جو انہیں نقصان نہ پہنچائے۔

سوال : بارش کے لیے نفع و ضرر کا معنی کہاں سے نکال لیا۔

جواب : چونکہ یہاں پر بارش کو حق کے لیے مثال دی گئی ہے اور حق نافع ہوتا ہے نہ ضرر رساں۔ اسی لیے ہم نے کہا کہ وہ بارش جو ضرر سے خالی اور خالص نفع کے لیے ہو اور نہ ہی وہ بارش جو سیلاب بن کر نقصان پہنچاتی ہے۔

ف : یہ بھی جائز ہے کہ ضمیر وادی کے حقیقی معنی کی طرف راجع ہو تو اس وقت مطلب یہ ہوگا کہ پانی وادی کی مقدار پر چلتا ہے۔ یعنی اگر وادی چھوٹی ہو تو پانی تنہا چلتا ہے اگر بڑی ہو تو زیادہ۔

فَاَحْسَمَ السَّيْلُ پس اسٹام اور بلند کرنا ہے پانی کا سیلاب نہ بگاڑنا اس شخص و غاشاک کا نام ہے جو پانی کے اوپر ہوتا ہے خواہ پانی میں بوش بریانہ ہو اسے فارسی میں کف اور اردو میں جھاگ کہتے ہیں دراصل اس شخص کو کہا جاتا ہے

ہو اپنی ہم مثل شے سے پیدا ہو جیسے کمین و دوسرے نکلتا ہے اسی لیے کمین کو بھی عربی میں مُرَبَّد کہتے ہیں وَاِیَّاهَا پانی کے اوپر چڑھ کر
وَمِثْلًا یُؤْفِقُوْنَ عَلَیْهِ فِی النَّارِ یہ مُرَبَّد مثلاً کی خبر مقدم ہے اور عَلِیْد یوقدون کے متعلق ہے۔ الایقاد کسی شے کو
آگ کے نیچے رکھنا کہ وہ شے آگ سے گھل جائے اور فی النار علیہ کی صیغہ حال ہے۔ اب معنی یہ کہ بعض ان میں دُخْنِیْر
ہیں جنہیں لوگ آگ پر رکھتے ہیں ورنہ ان کی آگ سے گھل کر بھی وہ اپنی حالت میں ثابت رہتی ہیں جیسے زمین کے جواہر یعنی معدنی اجساد
جو کل سات ہیں:

① سونا

② چاندی

③ لوہا

④ قلعی

⑤ چُرنا

⑥ پارہ

⑦ تانبہ

یہ وہ جواہر ہیں کہ آگ میں ڈالنے سے گھل کر اپنی حقیقت پر باقی رہتے ہیں لیکن ملتے نہیں۔

اِبْتِغَاءُ حَلِیْقَةٍ یہ مفعول لربے یعنی ذیبت کے لیے زیورات تیار کرنا اس لیے کہ زینت کے لیے اکثر
زیورات سونے اور چاندی سے تیار ہوتے ہیں اَوْ هَتَّاجِ اس کا عطف حلیقہ پر ہے یعنی ہر وہ شے کہ جس سے نفع اٹھایا جائے۔
جیسے تانبہ، لوہا، سیر۔ انہیں آگ سے گھلا کر برتن، جنگی اور زرعی آلات تیار کیے جاتے ہیں مُرَبَّدٌ مِّثْلُهُ مثلاً مُرَبَّد کی
صفت ہے یعنی بعض اشیاء وہ ہیں کہ وہ پانی کی جھاگ کی طرح ان دوسری اشیاء کو گھلانے کے وقت آجاتی ہیں جیسے لوہے کا
زنگ۔ اس معنی پر من اِبْتِغَاءِ یا تبغیضہ ہوگا اس وقت معنی یہ ہوگا کہ ان اشیاء میں بعض پانی کی طرح ہوتے ہیں کَذَا لَمْکَ یہ محلاً
منصوب ہے یعنی مثلاً ذَلِکَ الضَّرْبُ وَالْبِیَّانُ وَالتَّمْثِیلُ یعنی ہی کمات اور بیان اور تمثیل کی طرح یَصُورُ اللّٰهُ الْخَقَّ
وَالْبَاطِلُ اللّٰهُ تَعَالٰی حق و باطل کی پہچان مثال دے کر سمجھاتا ہے یعنی حق کو ثبات اور نفع رساں پانی سے نفع اور ان دھاتوں
جن سے منافع حاصل کیا جاتا ہے کہ ان سے زیورات اور دیگر مختلف آلات وغیرہ تیار ہوتے ہیں) سے تشبیہ دی جاتی ہے
اور باطل کو سرعت زوال اور قلت نفع والی اشیاء جیسے پانی کی بیکار جھاگ۔ اسی طرح لربے وغیرہ کا زنگ (جسے بیکار سمجھ کر
پھینک دیا جاتا ہے) سے تشبیہ دی ہے۔ اس لیے کہ وہ جھاگ اگرچہ پانی کے اوپر ہوتی ہے۔ لیکن چند لمحات کے بعد مٹ جاتی ہے
ایسے ہی باطل اگرچہ بعض اوقات حق پر غلبہ پا بھی جائے تو بالاخر وہ مٹ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے فنا اور برباد کر دیتا ہے
پھر دائمی بقا اور ہمیشہ کا غلبہ صرف حق کو حاصل ہوتا ہے اور اہل باطل کا نام و نشان ختم ہو جاتا ہے لیکن اہل حق کا نام صغیر ہستی پر

ہیئت روشن رہتا ہے۔ عربی کا ایک بہت مشہور قول ہے :

الحق دولة والباطل صولة۔

(حق دائمی دولت اور باطل فانی ہے)

حضرت حافظ علیہ الرحمۃ نے فرمایا :۔

سحر بالمحبۃ ہو نوند ایمن باش

سامری گیت کہ دست ازید بیضا برود

ترجمہ : سحر (جادو) معجزہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سامری کون لگتا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے

چشمہ بیضا سے صفت آرائی کرے۔

ف : اس مضمون میں شے کا پیکار اور باطل سحر کو چھٹکا جانا اور ثابت و مقبول و مانع و ہناوہ تشبیہ ہے۔ چنانچہ اس کی تشریح خود فرمائی :

فَإِنَّمَا الرَّبُّ جَاهِلٌ جَاهِلٌ جَاهِلٌ

سوال : خدا کی تفصیل پہلے کیوں حالہ کہ قبل ازیں یہ بعد کو مذکور ہوئی۔

جواب : جن خدا کا اب ذکر ہوگا اس کا وجود استمراری ہے اس لیے کہ یہ ختم ہونے پر بھی باقی رہتی ہے۔

فَيَذْهَبُ جَفَاءً قَامُوسٌ مِّنْ جَفَاءٍ بِمَعْنَى غَرَابٍ بِمَعْنَى بَاطِلٍ۔ یہ مذہب کی ضمیر سے حال ہے یعنی وہ جھاگ پیکار سمجھ کر چمک دی جاتی ہے وَأَمَّا يَنْفَعُ النَّاسَ اور وہ جیسے پانی کی جھاگ اور دھات کا خلاصہ (پتھر) لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے فَيَمُوتُ فِي الْأَرْضِ تودہ ٹھہر جاتی ہے یعنی باقی رہ جاتی ہے وہ بالکل ختم نہیں ہر جاتی۔ اس کی بقاء سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے باقی اس کا پانی اس کے بعض سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے اور بعض زمین میں جذب ہو کر چشموں اور گڑھوں اور کنوؤں میں داخل ہر جاتا ہے اور دھات کے جملہ اقسام سے نوع و دراز تک فائدہ حاصل کیے جاتے ہیں۔ كَذَلِكَ اسی طرح، یعنی جیسا کہ مذکورہ مثال بیان کی گئی ہے يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ اللہ تعالیٰ مثالیں بیان فرماتا ہے یعنی مشبہات کو مثالوں کے ذریعے سمجھاتا ہے۔

ف : المثل وہ قول جو لوگوں میں عام مروج ہو التمثیل اس سے قوی تر ہوتی ہے۔ صرف جاہل غبی کے سمجھانے کے لیے مثالیں اور کہاوتیں بیان کی جاتی ہیں یا یوں سمجھئے کہ ایک غیر مانوس بات کو مانوس بنا کر عوام کے ذہن میں بٹھانے کا نام مثل یا تمثیل ہے۔

ف : کاشفی نے کچھ کہ بعض مفسرین کے نزدیک مثل مذکور میں ماسے قرآن مجید جو کہ اہل دل کے قلوب کے لیے حیات ابدی ہے اور اذیتہ سے اہل ایمان کے قلوب مراد ہیں اس لیے کہ اہل اللہ کے قلوب ہی قرآن مجید سے فیوض و برکات

حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہِ حق میں عرض کیا:

حدیث شریف

النار وما قرب اليها من قول وعمل -

(اے اللہ تعالیٰ! میں تجھے بہشت اور وہ قول و عمل مانگتا ہوں جو بہشت میں جانے کا موجب ہیں

اور دوزخ سے پناہ مانگتا ہوں اور ان اعمال سے جو دوزخ میں جانے کا سبب ہوں)

ف: مشائخ کرام فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے دیدار کا عاشق ہے اسے بہشت کا سوال کرنا چاہیے اس لیے کہ بہشت میں ہی

اس کا دیدار عیب ہو گا۔ اس سے واضح ہوا کہ بہشت اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کا مقام ہے نہ ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کس

مکان میں رہتا ہے اس لیے کہ بہشت کو دیکھنے والے کے لیے دیدار کا مقام بنایا گیا ہے اس سے کب لازم آتا ہے کہ جس ذات کو

دیکھا جائیگا اس کا اسی مکان میں ہونا ضروری ہے۔ دیکھنے والے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ دیکھی ہوئی شے کو جہت و مکان

میں دیکھے خواہ وہ دنیا میں ہو یا آخرت میں۔ کیونکہ وہ جہت اور مکان کا محتاج ہے اور جس ذات کو دیکھا جائے گا وہ جہت و

مکان کی محتاج نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر اس کی رویت کے لیے ہمارے آگے ہے نقاب اٹھ جائے اور حجابات دور ہو جائیں

تو بھی اس کے تنہا اور مطلق ہونے میں کوئی فرق نہیں آئے گا اسی طرح جیسے ہم سے بہشت میں دیکھیں گے تو وہاں بھی جہت و

مکان ہمارے لیے ہوگا اس کے لیے بہت دکان کا ہونا ضروری نہیں اس کی ایک اور دلیل بھی ہے وہ یہ ہے کہ حضور سرور عالم

صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم دنیا میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی۔ اس سے کسی نے نہیں کہا کہ یہ دنیا رویت باری تعالیٰ کے لیے ظرف ہے۔

اس لیے کہ وہ توازل سے ابتداء تک منظرہ و مطلق ہے۔

ف: اس سے ثابت ہوا کہ فقہا کا یہ قول نہایت ضعیف ہے جو کہتے ہیں کہ کوئی شخص اگر کہے کہ میں بہشت میں اللہ تعالیٰ کو

دیکھوں گا تو وہ کافر ہے اس لیے کہ وہ اس عقیدہ کی تائید کرتا ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا مکان ضروری ہے اور بہشت

اس کا مکان ہے لیکن حق یہ ہے کہ اس طرح کتنا کفر نہیں اس لیے کہ فقہاء کرام مانتے ہیں کہ اگر کوئی جمع کے صیغہ کے ساتھ

کے تر بالا اتفاق کافر نہیں مثلاً کہ: نری اللہ فی الجنة۔

مجرد یا بیش از اطلاق و تقسیم

اگر جلیب ہستی را کنی شق

ترجمہ: وہ ذات اطلاق و قید سے پاک ہے اگرچہ اس سے جتنے ہی پردے اٹھاتے جاؤ وہ

برہنہ میں مطلق علی الاطلاق ہے۔

وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لِلَّهِ اَوْ رُوْهُ لَوْ كَانَتْ تِلْكَ لِتُكْفَرُ عَنْهُمْ وَهُمْ يُفَكَّرُونَ
اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم نہ مانا۔ اس سے کافر مراد ہیں جو

اللہ تعالیٰ کی طاعت سے خارج ہوئے۔ یہ مبتدا ہے اس کی خبر کو اَنْ لَکُمْ ہے یعنی اگر ان کے لیے ہو مافی الاَرْضِ
جَمِیعاً وہ جو سب کا سب زمین میں ہے یعنی جو اشیاء زمین اپنے اندر جذب کر لیتی ہے یا زمین کی جن اشیاء سے نفع
حاصل یا ضائع کیا جاتا ہے یہ سب اسی کافر کو دی جائیں وَ مَثَلَهُ مَعَهُ اور اس جیسا اس کے ساتھ اور یعنی ان اشیاء کو
دوہرا کر کے اسے دی جائیں۔ یعنی قیامت میں زمین کی ان تمام اشیاء کا انھیں ماکہ بنا دیا جائے لَا اَفْتَدَوْا بِہِ وہ ان
تمام اشیاء کو بطور ہدیہ اپنے نفوس کو جہنم سے بچانے کے لیے خرچ کریں تو بھی ان سے قبول نہیں ہوگا۔

نکستہ : صاحب روح البیان نے فرمایا کہ یہ لوگ دنیا میں اللہ تعالیٰ سے بالکل غافل تھے اور دنیا کا ایک نشہ تھا جو ان کے
دل و دماغ پر اثر انداز تھا جس کی وجہ سے وہ سب کچھ دنیا کو ہی سمجھتے تھے لیکن موت کے بعد جب نشہ اور بخار دور ہوا تو دنیا ان کی
نظروں میں حقیر اور لاشی نظر آئی اور اس کے اندر تمام اشیاء انھیں معمولی محسوس ہوئیں تو اب چاہنے لگے کہ اگر اس دنیا و مافیہا
پر قادر ہو جائیں تو اسے بدل دے کہ اپنے آپ کو عذاب الہی سے چھڑالیں لیکن اس وقت ان کے ہاتھ میں نہ درہم نہ دینار
اور نہ ہی کسی قسم کی طاقت و قدرت حاصل ہوگی اس لیے وہ جتنی آرزو اور تمنا کریں گے اس وقت ان پر بھتوں کا نذرہ قبول ہوگا
اور نہ اللہ تعالیٰ راضی ہوگا نہ درہم و دنیا کا جس سے ان کی جان خلاصی ہو سکے۔

وہ براحت فانی حیات باقی را

بمخت دوسرہ روز از منہم ابد گیرز

ترجمہ : حیات باقی کو دنیائے فانی میں ضائع نہ کرو، دو تین دنوں کی تکلیف کو سر پر رکھ لو اس سے
گھبراؤ نہیں۔

اَوَّلَئِكَ لَکُمْ یہ لوگ ہیں جن کے لیے ہے مَبُوءُ الْحِسَابِ بِرُحَاب۔ یعنی قیامت میں بندے سے
گزشتہ زندگی کا حساب لیا جائے گا اس کی برائیوں کا نتیجہ اگر یہ نکلے کہ اس کی بخشش نہ ہو سکے تو اسے سخت سزا میں
بتلا کیا جائے گا۔

حدیث شریف حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ قیامت
میں جس کا حساب لیا جائے تو سمجھو کہ وہ ہلاک ہو گیا۔ بی بی فراقی ہیں کہ میں نے عرض کی : قرآن مجید
میں ہے فسوف يحاسب حساباً يسيرا۔ (ان سے عنقریب آسان حساب لیا جائے گا) حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا : اس سے حساب کی حاضری مراد ہے ورنہ جو حساب کے لیے مکمل طور حاضر کیا گیا اس کے لیے ہلاکت اور
تباہی ہوگی۔

ف : المناقشہ جو حدیث شریف میں واقع ہوا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ بندے سے ذرے ذرے کا حساب ہوگا کہ
اس کی زندگی کا کوئی لمحہ بھی باقی نہ رہ جائے اور کہا جاتا ہے : مناقشہ الحساب۔ یہ اس وقت ہوتے ہیں جب کوئی کسی سے

دوزخ پیدا ہوتی ہے اس وقت سے انہوں نے ہٹنا بند کر دیا ہے۔ یعنی وہ دوزخ کے در سے نہیں ہٹتے۔ (رواہ احمد)
 حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی: یا اللہ! تو نے اپنی مخلوق پیدا فرما کر اسے پالا
 خدیش شریف پھر انہیں جہنم میں بھی داخل کرے گا۔ کیا کوئی اپنے پروردہ کو خود جلاتا ہے۔
 ثمنی شریف میں ہے: ہ

مستفیدے ابھی شد آن کلیم
 تا عجیبا نکند زیر سر علیم

ترجمہ: وہ کلیم استغفار کے طور پر بولے مگر نہ بولنے والوں کو اس راز سے آگاہ فرمائیں۔

اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، آپ کھیتی بوئیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے کھیتی بوئی اسے پانی دیا پھر
 بڑی ہونٹ تو اسے کاٹا اور صاف ستھرا کرنے کے لیے گھایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تعمیل کے بعد پوچھا: اے موسیٰ علیہ السلام!
 تم نے اپنی کھیتی سے کیا کیا۔ عرض کی میں نے اس کی تعمیل کے بعد اسے کاٹا اور اس کے ایک پودے کو بھی باقی نہ چھوڑا۔ اللہ
 تعالیٰ نے پوچھا: کچھ تو چھوڑ دیا ہو گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، صرف وہ پودے چھوڑ دیے جن میں کوئی فائدہ نہ دیکھا۔ اللہ
 تعالیٰ نے فرمایا: اسی طرح جہنم میں بھی نہیں ان لوگوں کو داخل کر دوں گا جن کو کوئی خیر نہیں ہوگی اور وہ جلا الہ الا اللہ کہنے سے
 گھبراتے تھے۔ ثمنی شریف میں ہے: ہ

۱۔ چونکہ موسیٰ اکشت۔ و شد کشتش تمام

خوشہائیش یافت خوبی و نظام

۲۔ داس بگرفت و مران را می برید

پس ندا از غیب در کوشش رسید

۳۔ کہ چرا کشتی کبھی و پروردی

چون کمال یافت آفرامی بزی

۴۔ گفت یارب زان بخت ویران و پست

کہ در اینجا دانہ ہست و کاه ہست

۵۔ و از لایق نیست در انبار کاه

کاه در انبار گندم ہم قتبہ

۶۔ نیست حکمت ایں دورا آیمختن

فرق واجب نمی کند دور بیمختن

- ۷۔ گفت ایں دانش تو اذ کہ یافتی
کہ بدانش بیدری بر ساختی
- ۸۔ گفت تمبہنم دادی اسے خدا
گفت پس تمبہن چوں نبود مرا
- ۹۔ در غلائق روحاے پاک ہست
روحاے تیرہ و گلنک ہست
- ۱۰۔ ایں صدفا نیست در یک مرتبہ
در یکے در است و در دیگر شبہ
- ۱۱۔ واجبست انہار ایں نیک و تباہ
ہیچا کاظمہ گندم ہا ز کاہ
- ترجمہ: جب مولیٰ علیہ السلام نے کھیتی بوئی اور آپ کی کھیتی مکمل ہوگئی اور آپ کی کھیتی کا اناج بہتر سے بہتر ہو گیا۔
- ۲۔ درانتی لی اور کھیتی کر کاٹنا اس کے بعد آپ کے کان میں نیب سے ندا پہنچی۔
- ۳۔ کہ آپ نے کھیتی پر اتنا عرصہ محنت کی اور دکھ اٹھایا لیکن جب وہ کامل ہوگئی تو پھر اسکے کاٹ ڈالا۔
- ۴۔ مولیٰ علیہ السلام نے عرض کو میں نے اس کے تمام کو کاٹا لیکن اسے چھوڑ دیا جو بیکار تھا۔
- ۵۔ دانہ تو بیکار اور ویران میں چھوڑنا اچھا نہیں اور تباہی و بربادی کے لائق نہیں۔
- ۶۔ حکمت کے بھی خلاف ہے کہ گھاس چھوس دانہ کے ساتھ ملا جلا رہے۔
- ۷۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ فرق تمہیں کیسے معلوم ہو اگر یہ اچھا ہے اور یہ بُرا۔
- ۸۔ عرض کی یا اللہ! تمبہن تو نے ہی دی ہے اور تیری ہی ہوئی قدرت علمی سے میں نے فائدہ اٹھایا۔
- ۹۔ مخلوق میں ارواح پاک ہیں بعض رُوہیں تاریک اور سیاہ ہیں۔
- ۱۰۔ صدف ایک مرتبہ میں نہیں ہیں اس لیے کہ بعض میں کوڑی اور بعض میں ہوتی۔
- ۱۱۔ اس لیے نیک اور برے میں فرق ضروری ہے۔ جیسے گھاس اور دانے کے درمیان فرق ضروری ہے۔

أَفَنَنْ يَلْعَمُ أَتَمَّا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ اعْمَى إِنَّمَا يَنْتَظِرُ أَوْسُوا
 الْآلِبَابِ ۝ الَّذِينَ يُؤْفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ ۝ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ
 مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ۝ وَالَّذِينَ
 صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ وَكُنْهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً ۝ وَ
 يَذَرُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ۝ جَنَّتٌ عَدْنٌ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ
 صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ۝ سَلَامٌ عَلَيْهِمْ
 بِمَا صَبَرُوا فَمَنْ قَعِمَ عُقْبَى الدَّارِ ۝ وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ
 بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ النَّعْتَةُ ۝ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ۝ اللَّهُ يُسْطِرُّ الرِّزْقَ
 لِمَنْ يَشَاءُ وَيَعْدِرُ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَسَاعٍ ۝

ترجمہ: بھلا کیا وہ جسے معلوم ہے کہ جو کچھ رب تعالیٰ کی طرف سے آپ پر اتارا گیا حتیٰ کہ اس جیسا ہو سکتا ہے
 جو اندھا ہے بیشک عقل والے ہی نصیحت مانتے ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کا عہد پورا کرتے اور قول باندھ کر نہیں
 توڑتے اور وہ لوگ جو جرأتے ہیں اسے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ اسے جوڑا جائے اور اپنے رب تعالیٰ
 سے ڈرتے اور حساب کی بُرائی کا خوف رکھتے ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے رضائے الہی کی طلب کی وجہ سے صبر کیا
 اور نماز قائم کی اور ہمارے دیے ہوئے سے چھپ کر اور ظاہر خرچ کیا اور بُرائی کے بدلے بھلائی کر کے ٹالتے
 ہیں انہی کے لیے پچھلے گھر کا انجام بہتر ہے۔ ہمیشگی کے باغات جن میں وہ داخل ہوں گے اور باپ دادا اور
 ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو بھی ہو گا اور ان پر ہر دروازے سے فرشتے داخل ہو کر کہیں گے تم پر سلامتی
 ہو یہ بدلہ اس کا جو تم نے صبر کیا تو تمہیں بچھا کر گیا ہی خوب ملا اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کا عہد پختہ ہونے کے بعد
 توڑتے ہیں اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اسے جوڑا اسے وہ کاٹتے ہیں اور زمین پر فساد پھیلاتے ہیں
 یہی ہیں جن کے لیے لعنت ہے اور ان کا نصیب بُرا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ
 (اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق تنگ کرتا ہے اور کافر حیات دنیا پر اترائے اور نہیں دنیا کی زندگی
 آخرت کے بالمقابل مگر معمولی سا عارضی سامان۔

أَفَنَنْ يَلْعَمُ کیا وہ جانتا ہے أَتَمَّا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ کہ رب تعالیٰ کی طرف سے
 تفسیر عالمانہ جو کچھ تمہارے ہاں نازل کیا گیا ہے الْحَقُّ حتیٰ اور درست ہے یعنی وہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ

قرآن جبرائیل تعالیٰ سے نازل ہوا ہے حق ہے اس سے حضرت حمزہ بن عبد المطلب یا حضرت عمار رضی اللہ عنہما مراد ہیں کہ میں ہوں
 اعلیٰ مثل اس کے ہے جس کا دل انصاف جس سے وہ قرآن مجید کی حقانیت کا انکار کرتا ہے۔ اس سے ابو جہل وغیرہ مراد ہیں یعنی
 حق کو دیکھ کر اس کی اتباع کرنے والا اور حق نہ دیکھنے والا اور نہ اس کی اتباع کرنے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ عام ہے
 جس زمانے میں ایسے آدمی ہوں ان پر بھی مثال صادق آئے گی۔
 شتمی شریعت میں ہے ۔

- ۱۔ در سدر و در کشیدہ چادر سے
- رو نہاں کردہ ز چہشت دلبر سے
- ۲۔ شاہنامہ یا کلید پیش تو
- ہیچان باشد کہ قرآن از عتو
- ۳۔ فرق آگہ باشد از حق و مجاز
- کہ کند کل عنایت چشم باز
- ۴۔ در زلفک دیشک پیش آخشی
- ہر دو یکسانست چوں نمود شمی
- ۵۔ گفت یزداں کہ ترا ہم
- نقش حمامد ہم لایبھرون

ترجمہ : ۱۔ خوشی سے چادر تنی ہوئی ہے تجھ سے محبوب نے پردہ کیا ہوا ہے۔

۲۔ میرے سامنے شاہنامہ اور کلید ایسے ہے جیسے قرآن مجید کیش کافر کے سامنے۔

۳۔ فرق صرف اتنا ہے کہ عنایت باری تعالیٰ ہی حق و مجاز میں فرق ظاہر کرتی ہے۔

۴۔ در خرابی والے کے لیے مشک اور بدبو برابر ہے جیسے ناک بند ہو تو خوشبو کیا آئے گی۔

۵۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ترا ہم بنظرون اور حمام کا نقش ہیں وہ کچھ دیکھو بھی نہیں سکتے۔

انتم ایتذکروا لو ان کتاب یعنی قرآن کی نصیحت صرف وہی قبول کر کے عمل کرتے ہیں جو عاقل ہیں، یعنی
 جن کے عقل و افہام ہر دہم و گمان سے پاک ہوتے ہیں۔

اولا الالباب سے وہ حضرات مراد ہیں جن کے عقل آفات حواس اور وہم و خیال کی خرابی سے
 صاف ستھرے اور انوار جلال و جمال سے موید ہیں۔
 تفسیر صوفیانہ
 سبق : طالب حق پلازم ہے کہ تزکیہ کر کے تفکر کرے پھر تذکر۔

ف : تفکر و تذکر میں فرق یہ ہے کہ تذکر تفکر سے اعلیٰ مرتبہ پر ہے اس لیے کہ تفکر صرف طلب کا نام ہے اور تذکر عین وجود کو کہتے ہیں۔ یعنی تفکر اس وقت کرنا پڑتا ہے جب قلب پر صفات انسانیہ کے حجابات آجائیں ان سے مطلوب کو نہ پانے پر تفکر کر کے بصیرت کو بیدار کیا جاتا ہے تاکہ مطلوب کی تلاش کرے اور حجاب اللہ جانے اور غلامہ انسانیہ کے صفات نفس کی گندگیوں سے صاف ہونے اور فطرت اول کی طرف رجوع کرنے کا نام تذکر ہے۔ جب سالک اس مرتبہ کو پہنچتا ہے تو اسے مجھولے ہوئے معارف و توحید کے اسباق یاد آجاتے ہیں جوازل میں سے اس کے دل پر متوش ہونے سے یکن اسے یاد نہ رہے۔

ف : حیات الارواح میں ہے کہ تذکر صرف اس ذمی برش کو نصیب ہوتا ہے جو دنیا کے حجابات سے پاک اور صاف ہو۔
کما قال تعالیٰ :

انما یتذکر اولو الالباب۔

اور یہ ان انہی حجابات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کما قال :

ونقد عہدنا لى آدم من قبل فہنى۔

اور ہم نے آدم علیہ السلام سے اس سے پہلے معاہدہ لیا تو وہ مجھول گئے۔

نکتہ : احکام شریعہ کا اجرا اس لیے ہے کہ دل سے دنیا کے حجابات و دُور ہوں اور وہ پر دے جو انسان کو دنیوی معاملات سے دُعاں پ لیتے ہیں وہ انہی شرعی امور پر عمل کرنے سے دفع ہوتے ہیں۔

اعضاء جن پر شرعی تکلیف کا اجرا ہوتا ہے وہ آٹھ ہیں :

اعضاء مکلفہ کتنے ہیں

○ کان

○ آنکھ

○ پیٹ

○ ہاتھ

○ زبان

○ قلب

○ پاؤں

○ فرج

یہ تمام اعضاء شرعیہ و امور تکلیفیہ کے لیے مامور ہیں اور ہر عضو کو اس کے اپنے مخصوص حکم سے خاص کیا گیا ہے۔

ف : وہ اعضاء جن کی اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی ہے وہ نماز روزہ اسی طرح کے اور اعمال صالحہ اور ان میں بعض امور ایسے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے مذمت فرمائی ہے جیسے خودکشی یعنی اپنے آپ کو چھری وغیرہ سے قتل کرنا۔ اور اسی طرح اور امور اور ان میں بعض امور وہ ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے نہ تعریف فرمائی ہے نہ مذمت۔ جیسے امور مباح، ان میں بعض امور وہ ہیں جو صرف اپنے لیے جائز ہیں جیسے اپنے سر وغیرہ کو بوقت ضرورت دیکھنا۔ ان میں بعض امور وہ ہیں جو غیر سے تعلق رکھتے ہیں انھیں اپنے لیے استعمال کرنا مشروط بشرط جائز ہے وہ اعضاء آٹھ ہیں :

○ زود

○ ملک الہمین

○ بہیمہ (جانور)

○ ہمسایہ

○ برادر حقیقی وغیرہ

○ 777

[illegible]

آیت میں حینہ امور مندرج ہیں :

مسائل فقہیہ صمد رحم کے نسخے میں اختلاف ہے کہ صمد رحمی کیا ہے اور کن رشتہ داریوں کی صمد رحمی واجب ہے۔

○ ہر وہ رشتہ دار کہ ان میں ایک کو مذکر اور دوسرے کو مؤنث قرار دیا جائے ان کا آپس میں نکاح حرام ہے، ایسی رشتہ داریوں کی صلوہ رجمی واجب ہے۔ اس قاعدہ پر چچا، بھوپچی، ماموں اور خالہ کی اولاد صلوہ رجمی کے حکم میں داخل نہیں۔
○ بعض کہتے ہیں کہ یہ ہر رشتہ دار کو عام ہے اس سے نکاح جائز ہو یا نہ، وہ وراثت کا حق رکھتا ہو یا نہ، یہی قول مبنی بر صواب ہے۔ اور امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی اصح ہے۔

مسئلہ: محرم وہ ہے جس سے ہمیشہ تک نکاح حرام ہو بوجہ اس کی عزت و احترام کے۔

ف: ہمیشہ کی قید اس لیے کہ بعض رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ ایک مدت کے بعد حلال ہو جاتے ہیں، جیسے زوجہ کی پہلی یعنی سالی، زوجہ کے مرنے یا طلاق دینے کے بعد۔

ف: پیچہ نے بوجہ عزت و احترام قید اس لیے لگائی ہے کہ بوجہ ملائمت کے نکاح ناجائز ہے وہ بوجہ حرمت کے نہیں مگر تغلیط ہے۔

مسئلہ: قطع رحم حرام اور ایسے رشتہ داروں سے کرم و احسان واجب ہے۔

مسئلہ: صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ ایسے رشتہ داروں کی ملاقات اور انہیں ہدیہ و تحفہ بھیجنا اور قول و فعل میں ان کی مدد کرنا اور انہیں قبول نہ جانا اور کم از کم انہیں السلام علیکم کہنا یا غائبانہ دوسرے کے ذریعے سلام بھیجنا۔ ان کے ساتھ خط و کتابت جاری رکھنا اور اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں اور نہ شریعت مظہر نے کوئی تعیین فرمائی ہے۔ یہ عرف و عادت

کے مطابق ہوگا۔ (کذا فی شرح الطریقۃ)

فت : صدر رحمی سے رزق میں برکت اور عزم میں اضافہ ہوتا ہے۔ صدر رحمی کی کمی میں بددعا بھی جلد اثر رکھتی ہے۔ مثلاً ماں باپ کے نافرمان کو زیادہ دیر صحت نہیں دی جاتی۔ یعنی اسے جلد تر ہلاک و تباہ کیا جاتا ہے یا سخت سزائیں دینا کیا جاتا ہے اور جس جگہ قاطع رحم دینی رشتہ داری کے شرعی حقوق ادا نہ کرنے والا ہو وہاں رحمت کے فرشتوں کا نزول نہیں ہوتا۔
عقیدہ : تمام انبیاء علیہم السلام پر ایمان لانا فرض ہے۔ بعض کو ماننا اور بعض کو نہ ماننا یہ بھی ان یو صصل یہ کے خلاف ہے۔

مسئلہ : اہل ایمان سے پیار و محبت بہترین مستحبات سے ہے رشتہ داروں کی ملاقات اور اولیاء و صلحاء نیک لوگوں کی زیارت کرنا اور ہمسایگان کے پاس آمد و رفت اور دوستوں سے اور قریبی رشتہ داروں سے ملنا اور ان کا اعزاز و اکرام اور ان کے ساتھ لطف احسان بھی صلہ رحمی کے حکم میں ہے۔

فت : اس کے متعلق کوئی ضابطہ یا قاعدہ کلیہ نہیں اس لیے کہ مذکورہ بالا اصحابان کی حیثیات و احوال اور مراتب مختلف ہوتے ہیں ان میں بعض بالکل فارغ البال تہ چین اور بعض کو بالکل فراغت ہوتی ہی نہیں۔ اسی لیے ہر ایک کی حیثیت اور فراغت اور احوال و مراتب کا خود خیال رکھ کر زیارت و ملاقات کا پروگرام بنانا چاہیے۔

مسئلہ : زیارت یا ملاقات ان لوگوں کی کرنی چاہیے جو تمہاری ملاقات سے کراہت نہ کرتے ہوں اور ایسے وقت میں کرنی چاہیے جس وقت وہ اپنے ملاقاتیوں سے خوش ہوتے ہوں۔

مسئلہ : جنہیں تمہاری زیارت یا ملاقات سے راحت و سرور حاصل ہوتا ہے ان کی زیارت اور ملاقات کے بے زیادہ زیادہ جانا چاہیے۔ اگر تمہارے ساتھ زیادہ تر بیٹھنے کو چاہتے ہوں تو اگر شرع مانع نہ ہو تو ان کے ساتھ زیادہ دیر تک بیٹھیں۔

مسئلہ : اگر کوئی عبادت یا کسی دوسرے امر دینی یا دنیوی کام میں مشغول ہو اور وہ تمہاری ملاقات و زیارت کو نہ چاہے یا وہ غلو پسند ہے کسی کی ملاقات و زیارت اسے ناگوار ہے تو بلا ضرورت اس کے ہاں نہ جانا چاہیے۔ بوقت ضرورت اس سے اجازت لے کر اس کی خدمت میں حاضر ہو کر تعجب واپس آنا چاہیے تاکہ اس کے وقت کا ضیاع نہ ہو۔

مسئلہ : اسی طرح مریض کی عیادت کے مسائل میں مریض کے ہاں زیادہ دیر نہ بیٹھنا چاہیے۔ ہاں اگر مریض چاہے اور جتنی دیر چاہے بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں۔

مسئلہ : ملاقات اور زیارت کے وقت مصافحہ کرنا (دونوں ہاتھ ملانا) مستحب ہے۔

مسئلہ : ملاقات اور زیارت کے وقت ہنس کھ (بشاش) ہو کر ملنا چاہیے اور ملاقاتی کے لیے دُعاے مغفرت یا اسی طرح کے اور اچھے کلمات کہنے چاہئیں۔

حضرت حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا : ہ

یاری اندر محسن فی بنیم یار ازا چہ شد
دوستی کے آخر آمد دوستا ز اچہ شد

کس فی گوید کہ یاری داشت حق دوستی
حق شناسا ز اچہ حال افتاد یار ازا چہ شد
ترجمہ: میں کسی میں دوستی نہیں پاتا، دوستی کہاں گئی اور دوستوں کو کیا ہوا۔

کوئی بھی نہیں کہتا کہ غلام نے دوستی کی اور دوستی کا حق ادا کیا۔

معلوم حق شناسوں کو کیا ہو گیا ہے اور دوستوں کی حالت کیوں بدل گئی۔

مسئلہ: مخلوق کے ہر فرد کے حقوق کی ادائیگی ضروری ہے یہاں تک کہ کبھی اور مرغی کے بھی۔

حضرت فضیل رضی اللہ عنہ کے ہاں مکہ معظمہ میں ایک جماعت حاضر ہوئی آپ نے ان سے پوچھا آپ لوگ کہاں
حکایت سے تشریف لائے؟ انہوں نے عرض کی: خراسان سے۔ آپ نے انہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو جہاں بھی
اور جس حالت میں بھی ہو۔ سن لو کہ اگر کوئی زندگی بھر ہر ایک کے حقوق کی ادائیگی میں جہد و جد کرتا رہے لیکن کسی وقت کا کوئی حق ادا
نہیں کرتا تو سمجھو وہ ابھی تکسین میں سے نہیں۔

مردی ہے کہ ایک عورت کو بتی کی وجہ سے عذاب ہوا اس لیے کہ اس نے بتی کو باندھ
حدیث شریف و حکایت رکھا تھا اس بچاری کو کھانے پینے کے لیے کچھ نہ دیا حتیٰ کہ دو مرغی۔

ایک اور عورت کے متعلق مردی ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے بخش دیا کیونکہ اس نے ایک پیاسے گتے کو پانی پلایا تھا۔

سیدنا اویس قرنی رضی اللہ عنہ مٹی کے ڈھیروں سے یعنی کوڑا کرکٹ سے پرانے کپڑے
حکایت اویس قرنی جمع کر کے اس سے اپنا لباس تیار کرتے تھے۔ ایک دن ایک مٹی کے ڈھیر پر آپ کو

گتے نے جھونکنا شروع کر دیا۔ آپ نے فرمایا تم اپنے آگے سے کھاؤ میں اپنے آگے سے کھاتا ہوں اور مجھے جھونکو مت۔

کیونکہ اگر میں بخیریت پل صراط سے گزر گیا تو میں تجھ سے اچھا ہوں گا ورنہ تم مجھ سے اچھے ہو۔

نکتہ: (صاحب روح البیان فرماتے ہیں مخلوق دو قسم ہے)

● سید

● شقی (دہشت)

سید وہ ہے جو تمام مخلوق سے بہتر ہو۔ اور شقی تمام مخلوق سے بدتر۔ اور کتا خیر البریہ میں سے ہے۔ سیدنا

اویس رضی اللہ عنہ نے بجا فرمایا کہ اہل حق اولیاء اللہ مخلوق کے کسی فرد کو اپنے اوپر ترجیح نہیں دیتے اس لیے کہ وہ اپنے اسوا

مخلوق کی ہر شے کو بہتر سمجھتے ہیں۔

بہت سے جانور اپنے موار سے بہتر برتے ہیں اس لیے اہل اللہ تمام مخلوقات کے ہر فرد کے حقوق کی حدیث شریف پابندی اور اس کی برتری کے معترف ہوتے ہیں۔

وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ اور وہ اپنے رب یعنی اس کے وحید سے عموماً ڈرتے ہیں۔ وَيَخْشَوْنَ سُوءَ الْحِسَابِ اور بڑے حساب سے بالخصوص خوف زدہ رہتے ہیں اسی لیے وہ قیامت کے حساب سے پہلے ہی اپنا محاسبہ نفس کرتے ہیں۔

ف : اہل اہل عکری فرماتے ہیں کہ خوف کا تعلق مکروہ اور مکروہ امر کے آثار نے والے سے ہوتا ہے۔ مثلاً کہا جاتا ہے :
خفت تریداً وخفت المرض۔

اور اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا :

يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ

اور فرمایا :

يَخْشَوْنَ سُوءَ الْحِسَابِ۔

اور خشیت صرف مکروہ آثار نے والے سے متعلق ہوتی ہے نفس مکروہ سے اسے کوئی تعلق نہیں ہوتا اسی لیے نفس مکروہ کے خوف پر خشیت کا اطلاق نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں ہے : يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخْشَوْنَ سُوءَ الْحِسَابِ۔ اس میں خشیت کا عذاب اتارنے والے رب پر اور خوف کا نفس مکروہ امر یعنی سوء الحساب پر اطلاق کیا گیا ہے۔

ف : سوء الحساب کی تشریح اوپر ہم بیان کر آئے ہیں۔

عذاب اور عتاب الہی کے امور سے خوفزدہ رہنا قلب کے لیے مفید تر ہے بلکہ ہر بندے پر فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ فائدہ رواں نہ کرے عذاب و عتاب سے ہر وقت ڈرتا رہے۔

ہرگز ترس نہ مرو را این کنند

مرد دل ترسند را ساکن کنند

ترجمہ : جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اسے ایمان و تسکین دلاتے ہیں اور ڈرانے والے دل کے لیے

راحت و مسرور کا سامان ہم پہنچاتے ہیں۔

وَالَّذِينَ صَبَرُوا اور وہ جو کج فتنوں پر انواع مصائب اور خواہشات کے خلاف کرنے کی تکالیف شاقہ پر صبر کرتے ہیں ابْتِغَاءً وَجْهَ رَبِّهِمْ اپنے رب تعالیٰ کی رضا جوئی میں انھیں مخلوق کی خوشی اور ناراضگی کا کوئی ڈر نہیں ہوتا لیکن ریاء اور شہرت سے بچتے اور اپنے نفس کو عجب و زینت سے بھی بچاتے ہیں۔

صبر کے اسباب بہت زیادہ ہیں :

○ اندھے پن پر صبر کرنا۔

حدیث قدسی شریف میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں اپنے کسی بندے کو دو محبوب چیزوں میں مصیبت دیتا ہوں یعنی اس کی آنکھوں کا نور لے لیتا ہوں اور وہ میری قضا و قدر پر راضی ہو کر صبر کرتا ہے تو میں اس کے عوض اسے بہشت عطا کروں گا۔

نکتہ : آنکھوں کو دو محبوب (حبیبین) سے اس لیے تعمیر کیا گیا ہے کہ انسان کی آنکھیں محبوب ترین شے ہیں۔
لطیفہ : قیامت میں دیدار الہی سب سے پہلے دنیا میں نابینا ہو کر گزارنے والے کو نصیب ہو گا۔

○ بخار، سر درد، اولاد اور دوست احباب کی موت پر صبر کرنا، اسی طرح کے دیگر مصائب پر بھی۔
○ روزہ رکھنے پر صبر کرنا اس لیے کہ کھانے پینے کے ترک سے نفس کو دکھ اور تکلیف پہنچتی ہے کیونکہ نفس کو کھانے پینے سے بہت زیادہ الفت اور انس ہے۔

ف : روزہ ایمان کا چتر تھارکن ہے۔

حدیث شریف : الصوم نصف الصبر والصبر نصف الایمان۔ (روزہ صبر کا نصف اور صبر نصف الایمان ہے)۔

حضرت حافظ شیرازی رحمہ اللہ نے فرمایا : ۱۰

ترجمہ کریں چمن نہری آستین گل
کز گلشن تحمل خارے نمیکنی

ترجمہ : میں ڈرتا ہوں کہ تم اس چمن سے بچو کہ اس میں گل کے کھانٹنے کے درد کی بڑاشت نہیں۔

حضرت شفیق بن ابراہیم علیہ السلام حضرت عبداللہ بن مبارک کے ہاں بھیس بدل کر غیر معروف صورت میں حاضر ہوئے
حکایت عجیبہ : حضرت عبداللہ بن مبارک نے فرمایا، کہاں سے آئے ہو؟ عرض کی : رخ سے۔ فرمایا : شفیق کے شاگردوں اور مریدوں کی کیا کیفیت ہے؟ عرض کی کہ انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتے ہیں اور کچھ مل جاتا ہے تو شکر کرتے ہیں۔
حضرت عبداللہ بن مبارک نے فرمایا، ہمارے کئے بھی اسی طرح کرتے ہیں۔ شفیق نے عرض کی : تو پھر انہیں کیا کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ جب کچھ نہ پائیں تو شکر کریں اگر کچھ مل جائے تو اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اظہار کریں۔

(صاحب روح البیان رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میرے پیرو مشد صاحب روح البیان کے پیرو مشد کی دعا قدس سرہ اپنی دعائیں بارگاہ حق میں عرض کرتے،

الْحَمْدُ اِنِّى اَحْمَدُكَ فِى السَّلاَمَةِ وَالْقُسْرَةِ -

(اے اللہ تعالیٰ! میں ہر دکھ اور راحت کے وقت تیری حمد کرتا ہوں)

حضرت پیر و مرشد نے فرمایا کہ میں راحت کے وقت کہتا ہوں:

الحمد لله المنعم المفضل - (تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو نعمتیں عطا

مضمون مذکور کی تشریح

کرنے والا اور عطا کرنے والا ہے)

اس کی ظاہری نعمتوں کی عطا کی وجہ سے عرض کرتا ہوں کہ اس کریم نے مجھ جیسے فیرے نوا کو راحت و سرور سے بھر دیا
نعمت سے نوازا۔ اور جب مجھے دکھ اور درد پہنچتا ہے تو میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں عرض کرتا ہوں:

الحمد لله على كل حال -

(ہر حالت میں اس کی حمد و شکر ہے)

یہ میں اس کی باطنی نعمتوں کی وجہ سے کہتا ہوں کہ اگرچہ نظامِ برحق کی تخلیق نظر آرہی ہے لیکن درحقیقت وہ میرے لیے رحمت ہوگی اس لیے
کہ اس کی باطنی نعمتوں کی بھی کوئی حد نہیں اور راحت و سرور کے وقت اس نیت پر بھی شکر کرتا ہوں کہ شکر کرنے سے نعمت میں
اضافہ ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے،
لئن شكوتم لا تزيدنكم -

(اگر تم میری نعمتوں کا شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمت میں اضافہ کروں گا)

اور جب میں اپنے اندر رنج اور تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کے حضور میں بھی ایسے شکر کرتا ہوں جیسے راحت و
سرور کے وقت اس کی حمد کرتا ہوں یعنی دکھ اور تکلیف کے دفع کے وقت کہتا ہوں، الشکوۃ۔ کہا اقول الحمد لله كذا۔

ف: یہ وہ کلام ہے کہ میں نے پہلے کسی بزرگ کے قول میں نہیں دیکھا اسے یاد کر لینا چاہیے تقریباً مقبول مناجات ہے۔

وَأَتَاكُمْوَالصَّلَاةَ اور فرض نماز ادا کرتے ہیں یعنی اس پر مداومت رکھتے ہیں وَانْفَقُوا اِمْتَارْتُمْ قُلُوبَكُمْ

اور ہماری عطا کردہ نعمتوں سے خرچ کرتے ہیں یعنی ہماری عطا کردہ نعمتوں سے بعض کو خرچ کرتے ہیں۔ اس معنی پر مِنْ تبخیر ہے
اس سے وہ خرچ مراد ہے جو اسے ادا کرنا واجب ہے جیسے زکوٰۃ اس لیے کہ اسے نماز کے بعد ذکر کیا گیا ہے۔ اس قرینہ سے
معلوم ہوا کہ یہاں پر اس خرچ سے زکوٰۃ مراد ہے کیونکہ زکوٰۃ و صلوة ذکر میں لازم و ملزوم کی طرح ہیں۔

ف: یا مطلق خرچ مراد ہے اس لیے کہ اسے قرینے کے بغیر ذکر کیا گیا ہے اور جب مطلق از قرینہ واقع ہو تو اس سے مطلق صدقہ و
خیرات مراد ہوتی ہے۔

یسترا ایسے طریقے سے خیرات کرتا ہے کہ اسے کوئی بھی نہیں جانتا۔

مسئلہ: اس سے نوافل بھی مراد ہو سکتے ہیں اس لیے کہ نوافل کو چھپ کر ادا کرنا افضل ہے۔

وَعَلَانِيَةً اور ایسے طریقہ سے ادا کرنا جو ہر ایک کو معلوم ہو جائے۔ اس سے فرانس کی ادائیگی بھی مراد ہو سکتی ہے اس لیے کہ انہیں ہر ایک کے سامنے ادا کرنا چاہیے مگر تمت سے بچ جانے یعنی کسی کو اعتراض کا موقع نہ مل سکے کہ وہ فرانس ادا نہیں کرنا اور ان دونوں کا منصوب ہونا علی الحالیۃ ہے یعنی ذوی سر و علانیۃ یا بھنے مسرین و معلنین یا ظریفیہ کی وجہ سے منصوب ہے بھنے وقتی سر و علانیۃ یا مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے ہے کہ دراصل اتفاق سر و علانیۃ۔ خلاصہ یہ کہ نقلی صدقات پوشیدہ کر کے اور فرضی صدقات کو مکمل کھلا ادا کرنا چاہیے۔

مسئلہ : والدین کو نان نفقہ دینا واجبات سے ہے جبکہ وہ محتاج ہوں۔

مسئلہ : فقہاء کرام رحمہم اللہ نے فرمایا جب والدین میں سے صرف ایک کے لیے نفقہ کفایت کرتا ہے تو والدہ کا حق خالی ہے اسے والد سے مقدم کرنا چاہیے اس لیے والدہ اپنے بیٹے کی تربیت میں زیادہ تکلیف اٹھاتی ہے بہ نسبت والد کے، اور شفقت میں بھی والدہ والد سے فوقیت رکھتی ہے اور بچے کی خدمت بھی زیادہ والدہ ہی کرتی ہے۔ علاوہ ازیں والدہ بچے کو نو دس مہینے پیٹ میں اٹھائے رکھتی ہے۔ وضع حمل کے وقت تو اس کی جان لبوں پر آجاتی ہے۔ پھر اسے دودھ پلاتی ہے۔ تا دم شکر اس کی دیکھ بھال کرتی ہے۔ بیمار ہو تو اس کا علاج معالجہ کرتی ہے۔ نکلا دھلا کر اسے صاف ستھرے کپڑے پہناتی ہے۔ ہر چھوٹھڑی تکلیف اپنی جان پر براشت کر کے اسے جو ان بناتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ ان وجہ سے نان و نفقہ کی تقدیم کا حق وہی رکھتی ہے۔ (کنہ فی فتح القریب)

ف : واجب دو قسم ہے :

○ واجب الشرعی

○ واجب المروءۃ

سنی وہ ہے جو شرعی واجب میں کمی کرے نہ مروءۃ واجب میں۔ اگر ان دونوں میں کسی ایک میں کمی کرے تو وہ بخیل ہے۔ ہاں جو واجب الشرعی کی کسر تو وہ بخیل ہے۔ جیسے زکوٰۃ نہ ادا کرنا اور نفقہ واجبہ نہ دینا۔ یا ادا کرے لیکن مشقت سمجھ کر تو وہ بندہ بخیل بالطبع اور باتکلف سنی ہے یا خوشی سے اچھا یا متوسط مال خرچ نہ کرے۔ یہ بھی بخیل میں شامل ہے۔

ف : واجب مروءۃ یہ ہے کہ معمولی سے معمولی شے میں بھی تنگی نہ کرے ایسا کرنا قبیح امر ہے اور اس قباحت میں کمی اور زیادتی مختلف احوال و اشخاص کی وجہ سے ہے مثلاً اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سب کچھ ہو لیکن کسی کا بھلا کر کے وہ قبیح تر ہے۔ بہ نسبت اس کے کہ کوئی اپنی محتاجی کی وجہ سے کسی کے ساتھ مروءت نہ کر سکے۔ غواہ وہ عام معاملات ہوں یا بیع و شرا وغیرہ ہو اسی وجہ سے مروءۃ کے معاملات مختلف ہیں۔ مثلاً ہمانوں کے متعلق تنگی کرنا یا فراغت و فرصت کے باوجود طعام اور کپڑوں وغیرہ مانگ کرنا، یہ بھی غیر مروئی میں داخل ہے۔ اس سے واضح ہوا کہ جو شے روکنے کے لائق نہیں اسے روکنے والا بخیل ہے خواہ وہ مکہ شرعی کی خلاف ورزی کر کے روکے یا مروءت و اخوت کے خلاف کر کے رکاوٹ کرے۔

کسی شاعر نے بخیل کے بارے میں کہا ہے :۔

لو عبر البحر با مواجبه

فی لیلۃ مظلمۃ بارده

و کفہ مملوۃ خرد کا

ما سقطت من کفہ واحدہ

ترجمہ : اگر بخیل اپنے ہاتھ میں رائی کے دانے لے کر اندھیری اور سخت ٹھنڈی رات میں دریا کو عبور کرے۔ اگرچہ ہاتھ رائی کے دانوں سے پُر ہو وہ اپنے بخیل کی وجہ سے ایک دانہ بھی نیپے نہیں گرنے دے گا۔

ایک فارسی شاعر بخیل کے بارے میں لکھتا ہے :۔

خواجہ در مہتاب نان میخورد

در سرائے کہ بیج خلق نبود

سایہ خویش را کہ پنداشت

کاسہ از پیش خویشتن بر بود

ترجمہ : سردار (بخیل) رات کی چاندنی میں ایسی جگہ پر کھانا کھا رہا تھا کہ جہاں کوئی بھی نہ تھا لیکن اپنے سایہ کو دیکھ کر سمجھا کہ کوئی آیا، لہذا کھانے والا بننے اپنے آگے سے اٹھا کر چھپا لیا۔

مکملہ : اتفاق کو بندوں کی طرف اور رزق کو اپنی طرف اسناد میں تنبیہ فرمائی کہ جو کچھ بندوں کو عطا فرمایا ہے وہ اس معاملہ میں اللہ تعالیٰ کے امین اور اس کے وکیل ہیں اور وکیل تعریف میں نائب ہوتا ہے۔ اسی لیے کالست میں موکل کا لحاظ ہوتا ہے نہ وکیل کا پھر خالق و مخلوق کی نسبت میں مخلوق کا کیا اعتبار دراصل تو ہر فعل کا خالق ہے مخلوق کی طرف افعال کا اسناد تو گویا مجازاً ہی ہے۔

لطیفہ : اسی لیے صرفیاء کرام نے فرمایا کہ جو اتفاق سے شکر و ثناء کی امید رکھتا ہے وہ عابد نہیں بلکہ تاجر ہے جو مال خرچ کر کے مدح خریدتا ہے اور مدح ایک لذیذ شے ہے جس سے نفس محفوظ ہوتا ہے اسی لیے اس نے اپنے خرچ میں رضائے الہی کو مد نظر رکھا بلکہ اپنے نفس کو خوش کیا۔

ف : سجود یعنی بذل المشی من غیر غرض یعنی کسی شے کو بلا غرض خرچ کرنا۔

کرم و لطف بے غرض باید

تا ازاں مرد متمم نبود

از کرم چون حسن طبع داری
آں تجارت بود کرم نبود

ترجمہ : لطف و کرم بے غرض ہونا چاہیے تاکہ اس سے کسی کی تہمت نہ ہو۔
لطف و کرم سے جو چراکی طبع رکھتا ہے وہ تجارت ہے نہ خدات نہیں۔

مسئلہ : رمضان المبارک میں مہمانوں کی خدمت کرنا بھی خدات ہے۔

رقود و پایہ در مسئلہ ایصالِ ثواب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : اہل اموات (قبر والوں کو)

نہ بجلاد بالخصوص رمضان المبارک میں، اس لیے کہ ان کی رُو میں گھروں
میں آکر ہزار بار ہر روز ن کہ پکار کر کہتی ہیں کہ ہمارے حال پر رحم کرو، ایک دوہم یا ایک روٹی یا روٹی کے ٹکڑے دے گا کہ کے
یا قرآن مجید کی کوئی آیت پڑھ کر یا کسی غریب کو کپڑے پہنا کر، اللہ تعالیٰ تمہیں بہشت کے کپڑے پہنائے گا۔ (کذا سنی
ربیع الاول)

سبق : جب اہل قبور کے لیے روٹی یا اس کا ٹکڑا منید ہے تو پھر اس سے لذت چیزوں کا کتنا فائدہ ہوتا ہو گا۔ (لیکن
الوہابیۃ قوم لا یعلمون)

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

حدیث شریف : جو اپنے کسی بھائی کو حلوائے کا ایک ٹکڑا کھلائے گا اللہ تعالیٰ قیامت میں اس سے محشر کی کڑواہٹ
دور فرمائے گا۔

وَيُكَذَّرُونَ بِالْحَسَنَةِ الشَّيْخَةِ اور بھلائی سے بُرائی کو دفع کرتے ہیں۔ یعنی برائی کے عوض احسان اور
ظلم کے بدلے عفو اور قطع رحمی کے بجائے صلہ رحمی اور محرومی کے بجائے عطا کرتے ہیں۔

کم مباحش از درخت سایہ فغن
ہر کہ سنگش زند ثمر بخشد
از صدف یاد گیسہ نکستہ علم
ہر کہ زد بر سرش گھر بخشد

ترجمہ : درخت سایہ فغن سے کم نہ ہو کہ اسے پتھر مار دے تو وہ ثمر عطا کرتا ہے اسی طرح صدف سے بھی کم نہ ہو کہ

لہذا اسی حدیث کے مطابق ہمارے اہل سنت اہل قبور کے لیے مختلف طریقوں سے ایصالِ ثواب کرتے ہیں۔

اس کے سر پر تہجد و تودہ مرقی اور جوہر عنایت فرماتا ہے۔

ف: آیت کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ برائی کے ارتکاب کے بعد فوراً نیکی کرتے ہیں پھر وہ نیکی اس کی برائی کو مٹا دیتی ہے۔ مسئلہ: احسن ترین نیکی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہے اس لیے کہ توحید را س دین ہے۔ دین میں اس سے اور کوئی شے افضل نہیں۔ دین میں اس کی فضیلت کا وہی مقام ہے جو سر کا تمام جسم میں۔

قاعدہ: ابن کیسان نے فرمایا کہ جب گناہ سے توبہ کی جائے تو اس توبہ سے مراد الحسنہ اور گناہ سے مراد السيئہ ہوتی ہے۔

ف: عبد اللہ بن مبارک نے فرمایا: یہی آٹھ صفات ہیں جن پر عمل کرنے سے بہشت کے آٹھ دروازے کھل جاتے ہیں۔
أُولَئِكَ دَرَجَاتٌ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ صَفَاتٍ مِّنْ صَفَاتٍ مِّنْ لَّهُمْ عَقَبَى الدَّارِ ان کے لیے دنیا کا انجام ہیں اور ان کے اہل کا بہتر مرجع ہے۔ اس سے مطلق عاقبت یعنی بہشت یا دوزخ مراد ہے۔ اور جہنم کافروں کی عاقبت اس لیے سب سے کران کے اپنے بڑے اختیار سے ہی انہیں یہاں پہنچا نصیب ہوا اور دنیا الیا گھر تھا جہاں ان کا رہنا مقصود بالذات نہیں تھا بلکہ بہشت کے کہ یہاں مومن کا رہنا مقصود بالذات ہے۔ جَلَّتْ عَدْنٌ يَرْعَى الدَّارَ سے بدل ہے اور عدن بیٹھنے اقامت ہے۔ مثلاً کہا جاتا ہے:

عَدْنٌ يَابِلَكُ وَ يَعْدُنُ بِالْكَرْبِ اقام یعنی فلاں شہر ٹھہرا یا ٹھہرتا ہے۔ اور سونے چاندی کی کان کو معدن (بجرا لال) اس لیے کہتے ہیں کہ وہ سونے اور چاندی کا مرکز ہوتا ہے یا اس لیے کہ وہاں پر لوگ سرا و گرمایاں جمع رہتے ہیں یعنی باغات خالص۔

يَدْخُلُونَهَا جَنِّ مِّنْ اٰہِلِ اٰیْمَانٍ دَٰخِلٌ ہو کر باہر نہیں نکلیں گے بلکہ اس میں ملامت اختیار کریں گے۔

ف: بعض کہتے ہیں کہ جنات عدن تمام بہشتی مقامات کا درمیان ہے اور وہی تمام بہشت کا افضل و اعلیٰ مقام ہے کیونکہ یہ وہی جگہ ہے جہاں خصوصی طور پر تعجب و انکشاف الہی ہو گا۔ اور اسے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے بلا واسطہ پیدا فرمایا ہے۔
نکتہ: فقیر (صاحب روح البیان) کہتا ہے کہ یہی دوسری قسم زیادہ موزوں ہے اس لیے کہ بہشت میں ہر مومن کو اقامت نصیب ہو گی لیکن جنت عدن میں صرف اسی کو اقامت نصیب ہو گی جو مومن کامل یعنی ولی اکمل ہو گا۔ اور ولایت ان آٹھ صفات سے متصف ہونے کا نام ہے اور ان اوصاف سے وہی متصف ہو سکتا ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہر اہل بیت عطا فرمائے۔

وَمَنْ صَلَّحَ مِنْ اَبَاۡئِهِمْ اس کا عطف یدخلونہا کی ضمیر مرفوع پر ہے اور یہ جائز ہے۔

ف: بحرا العلم میں ہے کہ آباء ماں و باپ کے دونوں پہلو مراد ہیں۔ گویا دراصل ابا انہم و امہات انہم ہے۔ یعنی صلحا ہشتیوں کے آباء و امہات صلحا بہشت میں داخل ہوں گے۔

وَ اٰخِرُ وَاٰحِبُّهُمْ اور وِاجِ زُوجِ کی جمع ہے۔ فارسی مجھے زنِ محترمت کے لیے زوج اور زوجہ دونوں استعمال ہوتے ہیں لیکن خدو ج کا لفظ فصیح تر ہے وَ ذَرِّیَّتِهِمْ اور ان کی اولاد بھی ان کے ساتھ بہشت میں داخل ہوگی اگرچہ فضیلت علمی و عملی میں ان کے مراتب کو نہ پہنچے ہوں صرف ان کی متابعت، تعظیم و تکریم، خوشی و شادمانی اور راحت و فرحت کی تکمیل کی وجہ سے۔ انسان کی سب سے بڑی خوشی اس میں ہوتی ہے کہ وہ دنیا میں اپنے کنبہ (آباد، امہات، ازواج، اولاد) کے ساتھ یکجا زندگی گزارے اور ایک جگہ رہ کر ایک دوسرے کے حالات سے آگاہ رہے۔ اسی طرح وہ بہشت میں ایکٹھے رہ کر ایک دوسرے کے دنیاوی تکالیف اور پریشانیوں سے چھٹکارا پانے پر شکر کریں اور اس کے متعلق ایک دوسرے کو حالات سنائیں، اور بہشت میں داخلہ کی کامیابی پر انہماک مرت کریں۔

اس سے معلوم ہوا کہ شفاعت کبھی درجات کی کمی و بلندی سے مسئلہ شفاعت و رد و لا سبب بدل جائے گی۔ وہ اس لیے کہ کاملین کی خوشی کے لیے اور ان کی تعظیم و تکریم کے خاطر ان کے متعلقین کم مرتبہ کو بلند مراتب عطا ہوتے ہیں تو شفاعت سے بطریق اولیٰ ہے کہ ان کے مراتب بلند کیے جائیں۔

مسئلہ: اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ خالی نسب غیر مفید ہے جب تک اس میں صلاحیت و اہلیت نہ ہو۔ اسی لیے اسے وہن صلح سے مقید کیا گیا ہے۔

اتفاخر بالتضالک من علی

واصل البولۃ الماء الفزاح

ولیس بتافع نسب نہرک

یدنسہ صنائعک القباح

ترجمہ: تمہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نسب کے اتصال پر فخر ہے حالانکہ ہر انسان ایک سفید پانی سے پیدا ہوا ہے۔ صاف ستھرا نسب کوئی فائدہ نہ دے گا جبکہ اس میں بے اعمالی کی میل کچیل کا ملاؤٹا ہو۔

فارسی میں کسی نے کہا:۔

اصل را اعتبار چندان نیست

روئے زر گل ز خار خنداں نیست

می ز غرہ شود شکر از نئے

عسل از نخل حاصلست بقیہ

ترجمہ: اصل نسب و غیرہ کا کوئی اعتبار نہیں گل کا تر تازہ چہرہ کانٹے سے نہیں۔ شراب انگور کے

نچرے اور سکھادے بنتی ہے۔ شہد بھی مکتی کی ایک تہ ہے۔

وَالْمَلَائِكَةُ يَذْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ اور فرشتے انہیں ہر دروازے سے سلام عرض کریں گے یعنی ان کے منازل کے دروازوں سے فرشتے داخل ہو کر عرض کریں گے سَلَامٌ عَلَيْكُمْ یہ مٹھا حال ہے دراصل قائلین سلام علیکم تمہارا یعنی در انما لیکہ تمہیں اللہ تعالیٰ عذاب سے صیح و سالم رکھے اور ان پریشانیوں سے محفوظ رکھے جن سے تم ڈرتے ہو۔
بہشتی کا ٹھاٹھ حدیث شریف میں ہے کہ بہشتی کے ستر ستر ہزار نوکر اور خدام ہوں گے اس لیے کہ فرشتے بہشتیوں سے محبت کرتے ہیں اور انہیں اسلام علیکم عرض کریں گے اور انہیں ان نعمتوں کی خبر دیں گے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار فرمائی ہے۔

ف، جناب مقابل فرماتے ہیں فیومی دن رات کی مقدار میں ہر بہشتی کے ہاں تین بار اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحائف اور دیا پیش ہوں گے۔ اسی طرح تین بار مردانہ انہیں ملائکہ کرام سلام عرض کریں گے اور انہیں سلامتی کی بشارتیں سنائیں گے۔

بِمَا صَبَّحْتُمْ بِصَلَاةٍ اور کرامت عظمیٰ تمہارے اس صبر کرنے کی وجہ سے ہے جو تم نے دنیا میں فقر و فاقہ اور طاعت و عبادت پر مداومت کی اور تمہیں دنیا میں جتنے دکھ اور تکالیف پہنچے یہاں نجات پاک و دائمی راحت و قرار پاؤ گے۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ دنیا میں فقیروں کو اختیار کر دو اللہ تعالیٰ کے حضور میں فقیروں کی حالت میں جاؤ و غنی بن کر، اس لیے کہ:

لَا تَجْنَحُ فَعْرَازَ هَمٍّ مَقْبُولِ تَرْجَدُ

(وہاں فقر تمام لوگوں سے زیادہ منظور نظر ہوں گے)

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فقر نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نمائندہ بیجا،
حدیث شریف وہ حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ! میں فقر کی طرف سے نمائندہ بن کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے اسے فرمایا امر جا! تم ان لوگوں سے تشریف لانے ہو جو میرے محبوب ترین دوست ہیں۔ نمائندے نے عرض کی یا رسول اللہ! فقراء کہتے ہیں کہ ہر نیکی میں انہیں اہم سے بہت کر جاتے ہیں حج وہی پڑھتے ہیں اور ہم فقر و فقیروں کی وجہ سے نہیں پڑھ سکتے۔ اور وہ صدقات و خیرات کرتے ہیں اور ہمارے میں اتنی طاقت نہیں کہ ہم صدقات و خیرات کریں اور وہ غلام آزاد کرتے ہیں ہم خود محتاج ہیں غلام کہاں سے آزاد کریں۔ اور جب وہ بیمار ہوتے ہیں تو وہ اپنے لیے آخرت کے ذخیرہ کے لیے بہت سامان اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمائندے سے فرمایا کہ تم فقراء کو جاکر میرا پیغام پہنچا دو کہ جو دکھ اور تکلیف پر رضا نے الہی کی وجہ سے صبر کرتا ہے تو اسے تین مراتب نصیب ہوتے ہیں جن میں سے اغنیاء کو ایک بھی نصیب نہیں ہوتا۔

① بہشت میں سرشاری ثبات کے بالا خانے ہیں جو بہت بلند ہیں اور دور سے چمکدار نظر آئیں گے جیسے دُنب میں

دور سے ستاروں کو دیکھا جاتا ہے۔ ان بالاعانوں میں وہ انبیاء اور شہداء اور مومن داخل ہوں گے جو دنیا میں فقر و فاقہ میں رہا۔
 ⑤ افراد انبیاء سے پانچ سو سال پہلے بہشت میں داخل ہوں گے۔

⑥ جب غیر تنگ دست سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر مخلصانہ طور پر پڑھتا ہے اور دولت مند بھی اسے مخلصانہ طور پر پڑھے تو دولت مند فقیر اس کے ثواب کو نہیں پہنچ سکے گا جو اسے قیامت میں نصیب ہوگا۔ اگرچہ دولت مند دس ہزار درہم بھی خرچ کرے۔ اسی طرح فقیر و غنی کی ہر نیکی کے ثواب کا معاملہ ہے۔

جب فقرہ کا نامانہ فقرہ اے ہاں واپس آیا اور انہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا تو بہت خوش ہوئے۔
 فَنِعْمَ عَقَبَى الدَّارِ اس کا قصور بالمدح محذوف ہے۔ دراصل عبارت یوں ہے:
 فَنِعْمَ عَقَبَى الدَّارِ جَنَاتِ عَدْنِ۔

(یعنی جنات عدن ان کے لیے بہترین قرار گاہ ہے)۔

اور الدار میں الع لام صرف جنس کا ہے۔

قوائد: آیت ہذا میں اللہ تعالیٰ نے بہشتیوں سے تین باتوں کا وعدہ فرمایا ہے:

○ جنت

○ ان کے لواحقین و متعلقین ان کے ساتھ بہشت میں ہوں گے بشرطیکہ وہ مومن ہوں اگرچہ ان کے اعمال انکی مثل نہ ہوں۔

○ ہر دروازہ کے ملائکہ کرام ان کے ہاں حاضر ہو کر سلامتی و عافیت کی خوشخبری سنائیں گے۔

حکایت
 حضرت عبدالواحد بن زید رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ایک دفعہ ہم دریائی سفر پر بحری جہاز پر سوار تھے کہ ہوائی طوفان نے ہمیں ایک جزیرہ میں پہنچا دیا وہاں ایک مرد کو ہم نے دیکھا کہ وہ بت کی پرستش کر رہا ہے ہم نے اس سے پوچھا کہ کس کی عبادت کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ اس سانسے والے بت کی۔ ہم نے کہا کہ یہ انسان کا بنایا ہوا ایک ٹوہا نیچے اسے ہر کوئی بنا اور مٹا سکتا ہے۔ اس نے ہم سے پوچھا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ ہم نے کہا اس خالق کی جس کا پائے تخت آسمان پر اور زمین کے ذرے ذرے پر اس کا قبضہ اور تمام زندوں و مردوں پر اس کی قضاء و قدر جاری ہوتی ہے۔ اس نے ہم سے سوال کیا کہ تمہیں کس نے بتایا کہ تمہارا معبود انہی اوصاف کا مالک ہے؟ ہم نے کہا اس نے ہمارے ہاں اپنا رسول (علیہ السلام) بھیجا۔ انہوں نے اگر ہمیں سمجھایا۔ اس نے پوچھا: تمہارا رسول کیا کام کرتا ہے؟ ہم نے کہا انہوں نے ہمیں حق کا پیغام دیا اس کی تکمیل کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے ہاں واپس بلا لیا اور وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب عنایت فرمائے گئے ہیں اور وہ کتاب یہ ہے۔ ہم نے اسے قرآن پاک کی ایک سورت سنائی۔ جیت تک ہم نے سورت ختم نہ کی وہ روتا رہا۔ اس نے کہا ایسی کتاب کے نازل کرنے والا اس لائق ہے کہ اس کی نافرمانی نہ کی جائے۔ یہ

کہہ کر وہ مسلمان ہو گیا۔ ہم نے اسے اسلام کے احکام اور قرآن مجید کی چند سورتیں سکھائیں۔ جب عشاء کی نماز کے بعد ہم نے سونے کا ارادہ کیا تو اس نے پوچھا کہ کیا اس کتاب کا نام ہے یعنی ہمارا رب تعالیٰ سوتا ہے؟ ہم نے کہا نہیں۔ اس نے کہا پھر تمہارے لیے صدفانسوس کر آقا تو نیند نہ کرے اور ہم سوتے رہیں۔ یہ نہایت ہی ناموزوں ہے۔ ہم اس کی تقریر سے تعجب ہوئے کہ تو مسلم ہے لیکن باتیں عارفانہ کرتا ہے۔ جب ہم نے لٹنے کا ارادہ کیا تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس کے اخراجات کے لیے کچھ چندہ جمع کر کے اس کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ جب ہم نے کچھ درام و دنیا پر پیش کیے تو اس نے کہا یہ کیا ہے؟ ہم نے کہا آپ کو ضرورت پڑے گی۔ اس نے ہنس کر کہا کہ مجھے تو اسلام کی دعوت دیتے ہو اور خود اس کے خلاف کرتے ہو خدا کے بندو! یقین کر دو کہ میں جب اس کا باغی ہو کر اس کے غیر کی پرستش کرتا تھا تب بھی اس نے مجھے نہ بھلایا اب جبکہ میں اس پر ایمان لا کر اس کا عرفان حاصل کر چکا ہوں تو پھر مجھے وہ کیسے بھلا سکتا ہے۔ ہم نے اسے اپنی حالت پر چھوڑا۔ ابھی تین ہی دن گزرے تھے کہ اطلاع ملی کہ وہی نو مسلم زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ میں اس کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کچھ ضرورت ہو تو بتاؤ۔ اس نے فرمایا میری تمام ضروریات و حوائج کو اس ذات نے پورا کر دیا جو تمہیں یہاں لے آئی۔ حضرت عبداللہ بن زید رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی اثنا میں مجھے ذرا نیند سی آگئی میں نے خواب میں ایک سبز باغ دیکھا جس میں ایک تہہ تھا جہے میں ایک تخت تھا اور اس تخت پر ایک پر پیکی دوشیزہ بیٹھی تھی۔ اس حسینہ جیسی قبل ازیں نہ دیکھی نہ سنی تھی۔ اور وہ کہہ رہی تھی کہ خبردار! بھلدی کرو مجھے تو اس کے شوق دیدار سے آرام و قرار نہیں۔ اس کے بعد میں نیند سے بیدار ہو گیا۔ اندر میں اثنا وہ بندہ خدا فرست ہرچکا تھا ہم نے اسے تفصیل کے بعد کفن دے کر دفنایا۔ پھر اسی رات وہی سبز باغ دیکھا اس کے اندر وہی تہہ تھا اس تہہ میں وہی تخت تھا اسی تخت پر وہ نو مسلم بزرگ بیٹھا تھا اور وہ حسینہ اس کے پاس کھڑی تھی اور وہ خود یہ آیت پڑھ رہا تھا: وَاللّٰهُ شَکَّةٌ یَدْخُلُوْنَ عَلَیْہِم مِّنْ کُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَیْکُمْ فَنَعْمَ عُقْبَى الدَّاد۔

مسئلہ: عالم دنیا میں ملائکہ کرام کا کلام سننا اور انھیں بلا حجاب ان کی اصل صورت میں دیکھنا صرف اولیاء کرام کا خاصہ ہے کیونکہ ان کے جوارہ بطیعت ہوتے ہیں چنانچہ امام غزالی المتقدّمین الضلال میں لکھتے ہیں:

ان الصوفیہ یشاہدون الملائکہ فی قیظتہم	بے شک بیداری میں صوفیہ ملائکہ کا مشاہدہ کرتے ہیں
ای لحصول طہارۃ نفوسہم و تزکیۃ	اس لیے کہ ان کے نفوس طاہر و مطہر اور ان کے
قلوبہم و قطعہم العلائق و حسمہم مواد	دل مزکی اور پاک و صاف ہوتے ہیں کیونکہ وہ دنیوی
اسباب الدنیا من الجاہ و المال و القابل	تعلقات سے فارغ اور دنیا کے اسباب اور جاہ و
علی اللہ بالکلیۃ علما داثما و علما مستمرا۔	مال سے کوسوں دور ہوتے ہیں معاً و علماً ہر طرح وہ
	صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔

مسئلہ: عوام کو ملائکہ عالم مثال میں نظر آتے ہیں یا پھر ان کی صورتوں کو آخرت میں دیکھیں گے۔ (کمالیہ نغنی)

وَالَّذِیْنَ اٰوَدُوْهُ لَوْ کَانَ بَعْدَہُمْ نَفْصٌ مِّنْ عَفْوَ اللّٰہِ تَوَدّٰتْ ہِیْ وَ وُعدہ جو ان سے طاعت و ایمان کے لیے

یشاق کے دن یا گیا من بعد حیثا قبلہ اس کے پختہ ہونے کے بعد یعنی باوجودیکہ ان کے اقرار و قبول کے بعد اس عہد کی سنت سے سخت تاکیدیں کی گئیں کہ اس کے خلاف ہرگز نہ کرنا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب اردان آدم علیہ السلام کی پشت سے نکال کر ان سے اللہ تعالیٰ کی اُلوہیت اور اپنی عبودیت کا اقرار کر لیا۔ کما قال تعالیٰ :

الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا
کیا میں نے اسے بنی آدم اتم سے وعدہ نہیں لیا تھا
کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا۔
الشیطان۔

مسئلہ : ازل میں عہد و طرح لیے گئے :

○ عہد علی محبت

○ عہد علی عبودیت

عہد علی المحبة خواص سے یا گیا اللہ عہد علی العبودیت عوام سے۔ اہل محبت نے تو اپنے عہد کو تادم زلیست خوب نبھایا۔ ان کے لیے عہد توڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور عوام کا وہ عہد جو محبت سے ہو کہ تھا وہ تو انہوں نے نہ توڑا اور وہ عہد جو محبت سے ہو کہ نہیں تھا وہ تو ذکر غیر اللہ کی عبادت میں مصروف ہوئے اور غیر اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا اور ان سے محبت کی۔

ف : کامل بیداری والے اس عہد کو ہر وقت یاد رکھتے ہیں کیونکہ دنیوی امور کے تمام حجابات ان سے دور ہو جاتے ہیں۔

حکایت حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو الہی بریکم کا وقت یاد ہے؟ آپ نے فرمایا : وہ تو ہنوز میری آنکھوں میں پھردا ہے اور کانوں میں گونج رہا ہے۔ کسی اللہ والے سے پوچھا گیا کہ الہی بریکم کتنا وقت گزرا ہے؟ انہوں نے فرمایا وہ تو ابھی گزرا مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ گویا کل برسوں کی بات ہے۔

سبق : ایسے حضرات سے الہی بریکم کا وعدہ بھولنے کا کیا معنی، جنہیں وہ زمانہ ہر وقت آنکھوں کے سامنے یا انہیں کل برسوں کی بات نظر آئے، ہاں عوام چونکہ اہل حجاب ہیں اسی لیے ان سے دور ہو تو کوئی بڑی بات نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عوام کو اس سے ذرا برابر بھی کوئی شے یاد نہیں۔

وَيَقْطَعُونَ مَا أَحْمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ اور توڑتے ہیں اسے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اسے ملا جائے۔ اس کی تشریح و تفسیر ہم نے پہلے عرض کر دی ہے۔ مثلاً رشتہ داروں کی صلہ رحمی اور اہل ایمان سے محبت و دوستی اور انبیاء علیہم السلام سے عقیدت و محبت اور ان سب پر ایمان لانا اور ان سب کو حق پر سمجھنا وغیرہ وغیرہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَحْمَرَ اللَّهُ بِهِ اور زمین پر فساد ڈالتے ہیں۔ مثلاً غیر اللہ کی عبادت کی دعوت دینا۔ اسی طرح ظلم کرنا یا اس پر اکسانا اور جگلیں چھڑانا اور فتنہ انگیزیاں کرنا۔ حدیث شریف میں ہے کہ فتنے سوتے ہیں، ملعون ہے جو انہیں جگاتا ہے۔

ف : جگانے کا یہی معنی ہے کہ عوام کو لڑانا اور ان کے معاملات میں گڑبڑ کرنا اور ان کے درمیان اختلاف کھڑا کرنا اور بلاوجہ انہیں محنت و کرباںش میں ڈالنا یہ حرام ہے کیونکہ فساد فی الارض اور اضرار المسلمین اور زلیف اور الحاد فی الدین ہے۔

حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمۃ نے فرمایا ہے

دان ہنشین تا قرانی گریز

کہ مر قنہ خفتہ را گفت خیز

ترجمہ: اس دوست سے جہاں تک ہو سکے دور ہو جو سونے ہوئے فتنہ سے کہتا ہے اٹھ کھڑا ہو۔

۱۔ بادشاہ (حکومت) کے خلاف ہجر (کانا) اگرچہ وہ ظالم ہو۔

فساد فی الارض کے مسائل ۲۔ عوام بادشاہ (حکومت) کے خلاف ہو جائیں ان کی معاونت کرنا اگرچہ وہ ظالم ہو۔

۳۔ بادشاہ (حکومت) کی عوام کے خلاف ناجائز طور پر مدد کرنا اس لیے کہ یہ بھی اعانت علی الظلم ہے اور وہ ناجائز ہے۔

۴۔ عوام میں ایسے مسائل بیان کرنا جو ان کی عقل و فہم سے دور ہوں۔ حدیث شریف میں ہے ”ہم مامور من اللہ ہیں کہ عوام سے

ان کی عقل و فہم کے مطابق بات کریں۔“

۵۔ لوگوں کو ایسی نصیحتیں اور تقریریں کرنا جنہیں خود بھی نہ جانتا ہو اور نہ ہی عوام کو پورے طور سے سمجھا سکتا ہے اس سے عوام میں

جھگڑے اور اختلافات اور تنازعات کھڑے ہو جاتے ہیں جیسے بعض واعظوں کا طریقہ ہے۔

۶۔ ایسے اقوال و مسائل پر فتویٰ دینا یا فیصلہ کرنا جو شرعی یا عرفاً مہجور یا ضعیف ہیں یا اگرچہ قوی ہیں۔ لیکن عوام میں نہ صرف غیر متعارف ہیں

بلکہ ان سے بوجہ خبر ہونے کے انکار کرتے ہیں یا ایسے مسائل پر عمل کرنے سے دوسری طاعت و عبادت کو چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ مثلاً

غیر مقلدین اکثر فسوخ احادیث پر بار و ایات مرجحہ پر عمل کرتے اور اس پر عوام میں انتشار پھیلاتے ہیں یا جیسے قاری صاحب عوام

بادیہ نشین دیہاتیوں بے خبروں بوڑھوں وغیرہ کو کہتے ہیں کہ قرآن مجید تجوید کے بغیر پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی اور وہ بے چارے

تجوید کے مطابق پڑھنے کی قدرت نہیں رکھتے اسی لیے سرے سے نماز چھوڑ بیٹھتے یا چھوڑنے پر تیار ہو جاتے ہیں حالانکہ نماز

تجوید کے بغیر بھی جائز ہے۔ یہ قول ضعیف ہی لیکن عوام کے دین کی تحفظات ہوتی ہے اسی طرح عوام کو کہنا کہ دراہم و دنانیر

کے ساتھ بیع و شراء اور قرضہ دینا لینا وزن کیے بغیر ناجائز ہے اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وزنی بیوع

میں سے ہے اور ان کا حکم وزنی میں سے ہوگا اگرچہ لوگ وزنی حیثیت کو ترک کر دیں تب بھی یہ قول قوی ہے۔ یہی امام ابو حنیفہ و محمد

رحمہما اللہ تعالیٰ کا مذہب ہے اور امام ابو یوسف علیہ الرحمۃ کا غیر ظاہر الروایۃ میں بھی یہی قول ہے لیکن اب اس کی بس وزنی

نہیں بلکہ عددی مروج ہے عوام نے اس کی وزنی کو بالکل ترک کر دیا ہے۔ اب اس کے خلاف کہا جائے تو عوام اپنے معاملات کو

لے آج کل ہمارے بعض مقررین و واعظین کا طرز طریق ہے کہ عوام کی سمجھ سے بالاتر تقریریں کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے بعض صاحبان

وعدۃ الوجود کے ابحاث میں لگے رہتے ہیں۔

مثلاً نور و بشر و حاضر و ناظر و دیگر اخلاقی مسائل کے درپے ہو جاتے ہیں انہیں تحقیق کی طرح سمجھ نہیں سکتے اس کے تنازعہات پیدا ہو جاتے ہیں۔ (ایسی غفرلہ

ترک نہیں کریں گے۔ اگر مجبور کیا جائے تو فتنہ برپا ہوتا ہے۔ لہذا فتنہ سے بچنے کے لیے تاحیوں، مفتیوں اور واعظوں پر واجب ہوتا ہے کہ عوام کے متعلق سوچ دیا کریں کہ وہ عوام کے مسائل کے رد اور قبول کرنے اور جدوجہد اور سستی کرنے وغیرہ وغیرہ کو پورے سوچ بچار سے کام لیا کریں ان سے ایسے طریقے گفتگو کریں کہ ان میں فتنہ برپا نہ ہو اور نہ ہی ایسے مسائل کھڑے کریں کہ جن سے بجائے فائدہ کے نقصان ہو۔

ف: یہی معاملہ غلط نصیحت اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں واعظین و مقررین کو کرنا چاہیے کہ غرام میں ایسے مسائل نہ پیش کریں کہ جن سے ان میں فائدہ کے بجائے نقصان ہو۔

اُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ يَوْمَ يُنْفَخُ اَلْصُّرُورُ۔ اُن کی لعنت ہوگی۔ یہ جملہ الذین یفوضون الکی خبر ہے اور لعنت مجھے رحمت سے بعید کرنا اور قرب الہی سے دھکا کرنا۔ وَ لَهُمْ سَوْءُ الدَّارِ اور ان کے لیے بُرا گھر ہے یعنی دنیا میں ان کا انجام بربادی ہوگا۔ یعنی مرنے کے بعد جہنم میں جاویں گے۔

مستند، لغت ادب، انجام صرف ان کو لازم ہے۔ ان دونوں میں سے ان کے بغیر کسی اور کو نصیب نہ ہوگا۔

ف، اہل اسلام کو ان تینوں صفات سے نفرت دلانا مطلوب ہے اور ان پر واضح کرنا ہے کہ ان تینوں میں کسی ایک کے بھی قریب نہ جھٹلنا۔

حدیث شریف جو قوم ہند توڑتی ہے اللہ تعالیٰ ان میں غنا، جنگ پیدا فرماتا ہے۔ اور جو لوگ زمانا کا ارتکاب کرتے ہیں ان میں موت بجزرت واقع ہوتی ہے۔ اور جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ان سے بارش روک لیتا۔

حدیث شریف: قیامت میں اس کے نوکری نیکی قبول ہوگی اور نہ کوئی صدقہ و خیرات۔ یعنی نہ فرضی صدقات قبول ہوں گے۔ (کنز فی الاسرار الحمید)۔

وفا و عهد نگو باشد ارمیای موزی

دگر نه هر که تو مینی ستگری داند

ترجمہ: ونا د عبد اگر سیکھ لو تو راجھا ہے ورنہ جسے بھی دیکھو وہ ظلم و ستم ہی جانتا ہے اور بس۔

وہ لعنت روقم ہے :

۱۔ بہشت سے محروم کر دینا 'یہ کافروں کے لیے ہے۔

۲۔ قرب وصال سے دُور رکھنا، یہ عام اہل ایمان کے لیے ہے جو ادائیگی حقِ عبودیت میں کوتاہی کرتے ہیں اس لیے

کہ جو بھی عبودیت میں کوتاہی یا خدا تعالیٰ کی دی ہوئی استعداد کی زمین میں فساد ڈالتا ہے تو ہجر و فراق کے عذاب میں مبتلا رہے گا۔ اگرچہ بظاہر پرست میں بھی جو کچھ بہت سے لوگ بظاہر کامل لیکن درحقیقت وہ ناقص ہوتے ہیں اسی طرح بہت سے بظاہر ناقص لیکن

درحقیقت کامل ہوتے ہیں۔

حضرت عارف جامی رحمہ اللہ نے فرمایا :۔

پر غم نہ منقصت صورت اہل معنی را

چو جان ز روم بود گشت از عیش می باش

ترجمہ : اہل معنی کو ظاہری صورت کے نقص سے غم نہیں ہوتا اس لیے کہ اگر جان رومی (حقیقت آشنا)

ہو تو جو جم جیسی (سیاہ رنگ) ہو تو کوئی حرج نہیں۔

مثلاً حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں تھے لیکن اگرچہ ظاہر میں وہ آگ تھی لیکن درحقیقت بارخِ جنان یعنی ٹھنڈی اور سلامتی والی تھی آپ کے اس آگ لگا ظاہری نے نقصان نہ پہنچایا آپ کے لیے نرد کا عذاب رحمت و نعمت بن گیا اور نرد اگرچہ خود بظاہر نعمت شاہانہ سے بھرپور تھا لیکن درحقیقت عذاب اور قہر حق میں مبتلا تھا۔

ہم اللہ تعالیٰ سے اہل جنت اور اہل قرب اور اہل وصال کا دہرہ مانگتے ہیں۔

اللَّهُ وَهُوَ اللَّهُ تَعَالَى وَهُوَ لَا شَرِيكَ لَهُ يُلْطِفُ الزَّمَنَ دُنْيَا فِي رِزْقٍ وَسِعَ فَمَا تَأْتِيهِ لِمَنْ يَكْشَاهُ جَسَدٍ لِيَلْعَبَ تَوَسُّعًا لَهُ ارَادَهُ فَمَا تَأْتِيهِ وَكَيفَ يُدْرِيكَ الْمَصَادِرُ فِي هَبِّهِ الْقَدَرُ بِحُجَّةٍ تَنَاسُلُ كَرَامًا (از باب ضرب) یعنی جس کے لیے روزی کی تنگی پانا ہے تو اس کے لیے روزی اتنی مقرر فرماتا ہے جتنی اسے کفایت کر جائے۔ اتنا نہیں دیتا کہ اس کے لیے کچھ بچ جائے۔

ف : اس میں اشارہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے وعدہ و یثاق کو توڑتے ہیں وہ دنیا میں ملعون اور آخرت کے سخت عذاب میں مبتلا ہوں گے اسی لیے انہیں دنیا کے عیش و عشرت کی تمام اشیاء مینا کر دی گئی ہیں۔

سوال : دنیا کے اسباب کی نعمت کو کفر و ایمان سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے جسے چاہے دولت مند بنادے، جسے چاہے تنگ دست اور محتاج بنادے۔ پھر نرم نے یہ کیوں کہا ہے کہ اسے دنیا میں عیش و عشرت کے اسباب مینا کر دیئے گئے۔

جواب : ہر ایک کے لیے نہیں بلکہ ان کے لیے ہے جو دنیا میں رکھ کر صرف دنیا کے خواہشمند ہیں ورنہ بہت سے اہل ایمان کی دنیوی اسباب کی تنگی صرف ان کی آزمائش کے لیے ہوتا ہے تاکہ وہ صبر و کھلم کھلا کر بلند مراتب سے فائز الحرام ہوں یا ان کے لیے یہی تنگی ان کے گناہوں کا کفارہ بنے اور گناہوں سے پاک و صاف ہو کر بہت بڑے درجات حاصل کریں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بہت بڑے تنگ دست اور بظاہر رزق کے معاملہ میں بہت بڑے محتاج تھے اور کفار و کفر بہت بڑے غنی اور مالدار تھے۔ اس سے ثابت ہوا کہ بعض حضرات کو رزق کی فراوانی موجب صلاح و اصلاح ہوتی ہے اور بہت سے حضرات کے لیے معاش کی تنگی میں صلاحیت اور موجب فلاح و کامرانی ہوتی ہے۔ اسی طرح بہت سے لوگوں کے لیے دولت مندی موجب بربادی ہوتی ہے اور بعض کے لیے فقر و فاقہ سیرِ رُوحی اور بختی کا سبب بنتا ہے۔ حضرت حافظ رحمہ اللہ تعالیٰ

نے فرمایا، اے

ایں رباط دودرچوں ضرورتست ریحل
رواق طاق معیشت چہ سر بلند و چہ پست
بہت و نیست مرغان غیر و خوش دل باش
کہ نیستیت سر انجام ہر کمال کہ بہت
بیال و پر مرو از رہ کہ تیر پرتابی
ہوا گرفت زانے ولے بجا کہ نشست

توجہ : اس دور وازوں والی عیسیٰ سے کونچ ضروری ہے۔ معاش تنگ ہے یہ فراخ دستی سے ہست و نیست سے دل کو رنج نہ پہنچاؤ بلکہ خوش ہو کر گزارو، اس لیے کہ ہر کمال کو زوال ہے بال و پر کے نادر پر سید سے راہ کو نہ چھوڑ کر نہ کہ جب ہر اکا جو نکلا آتا تو تجھے مٹی میں ملا دے گا۔

تفسیر عالمانہ وَفَرِحُوا اور تمہارے خوش ہوئے۔ الفرح لذة فی القلب لیل المشبہ طبعی خواہش کے مطابق شے کے حصول پر قہری لذت کو فرح کہتے ہیں یا لَحْيَوۡة الدُّنْيَا انھیں دنیا میں جو فراخی اور رزق کی سست نصیب ہوتی ہے تو متکبرانہ و جاہلانہ طور پر خوش ہیں حالانکہ انھیں شکرانہ طور پر خوش ہونا چاہیے اس لیے کہ انھیں اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم نصیب ہوا ہے بنا بریں خوش ہیں۔

مسئلہ: دنیا پر اثر اتنا کمبزرگنا حرام ہے۔

انتظار از دهم و از مکان

هست شادی و فریب کودکان

ترجمہ، رنگ و بو اور مکان سے اتنا فخر کرنا عارضی اور بچوں کا کمیل ہے۔

قل بفضل اللہ وبرحمۃ فیذا لک فلیفہو ا کے تحت تشریح العلم میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرحت و سرور کو بالکل ترک کر دینے کے لیے ہمیں علم نہیں دیا۔ اسی طرح دیگر امراض روحانی جیسے طبع، بخل، حرص، شہوت، غضب، انہیں انسان اپنے سے نکال کر باہر نہیں پھینک سکتا بلکہ ضروری ہے کہ انہیں مناسب مقام پر صرف کرے۔

وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا فِى الْاٰخِرَةِ لَظَنٰى لَفْظِىّ ۚ حَيٰة کے ليے ہے نہ دُنْيَا کے ليے کہیونکہ یہ دونوں آخرت میں واقع نہیں ہوں گی۔ بلکہ یہ حالیہ ہے۔ اب معنی یہ ہوگا کہ نہیں حیاتِ دنیا حیاتِ آخرت کے مقابلے میں۔ یعنی دنیا کا آخرت پر

کسی قسم کا قیاس نہیں ہو سکتا۔ اس معنی پر فی قیاس یہ ہے اور فی قیاس یہ ہے جو مفضل سابق اور فاضل کے درمیان واقع ہو۔
 اَلَا هَتَكَ؟ گھر سے مولیٰ کس سے مولیٰ طور نفع اٹھایا جائے جیسے چرواہا اپنے لیے تھوڑا سا سامان لے لیتا ہے یا جیسے سوار معمولی سامان اپنے پاس رکھتا ہے یعنی اتنا جو لمحات کے بعد ختم ہو جائے جیسے چند گجریں اور سٹو وغیرہ۔

صاحب بن عباد نے کہا کہ میں نے ایک باور نشین عورت سے سنا وہ اپنے لڑکے سے کہہ رہی تھی اِنِ الْمَتَاعِ۔
حکایت لڑکے نے جواب دیا جاء الرقیم واخذ المتاع۔ الرقیم یعنی کُتّا، اور متاع وہ شے جسے پانی میں بھگو کر پیالہ صاف کیا جائے۔ یعنی کُتّا آیا اور پیالہ صاف کرنے والے کپڑے کا ٹکڑا لے گیا۔

ف: اس میں حالت دنیا کی قباحت کا اظہار مطلوب ہے۔
 ف: کاشفی نے کھا کہ متاع وہ سامان جسے بقا نہ ہو۔ جیسے گھر کا معمولی سامان مثلاً بڑا پیالہ اور چھوٹا پیالہ اور ہانڈی وغیرہ کہ ان سے چند روز نفع اٹھایا جاتا ہے پھر وہ ٹوٹ جاتے ہیں۔

سبق: سمجھدار آدمی جلد ترٹنے والی اشیاء سے خوش نہیں ہوتا اس لیے کہ ان سے جی لگانے پر دل کو سخت صدمہ پہنچتا ہے اور بہت دیر تک اس کے اثرات رہتے ہیں اگرچہ وقتی طور ان اشیاء سے خوش ہو جاتا ہے لیکن پھر وہی نفس ان چیزوں سے نفرت کا اظہار کرتا ہے۔

ومن سره ان لا یری مایسوءہ

فلا یتخذ شیاً یخاف له فقد

ترجمہ: جسے خواہش ہو کہ پریشانی کا منہ نہ دیکھے تو وہ ایسی شے لینے کی کوشش نہ کرے جو جلد ختم ہو جائے۔

بعض بادشاہوں کے متعلق ذکر ہے کہ اس کے ہاں ایک فیروزہ کا پیالہ لایا گیا جو جو اہرات سے مرتع تھا اور وہ اپنی نظیر آپ تھا جسے دیکھ کر ادھر بہت خوش ہوا۔ بادشاہ نے اپنے ہمیشہ جیم سے پوچھا کہ یہ کیسا ہے۔ اس نے کہا میں ابس میں فیوری اور ٹنگہ سستی پاتا ہوں اور اس میں بہت جلد آنے والی مصیبت دیکھتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا وہ کیسے۔ جیم نے کہا کہ اگر ٹوٹ جائے تو تم اس سے سخت غمگین ہو گے۔ اگر چوری ہو جائے تو اس کے محتاج کچھ جاؤ گے کہ تم اس کی تلاش میں رہو گے۔ پہلے یہ تمہارے ہاں اٹھا کے لایا گیا پھر تم اس کے لیے طرح طرح کی تکلیفیں اٹھاؤ گے۔ یہ نہ ہو تو زمین کوئی مصیبت نہ کوئی پریشانی۔ لیکن بادشاہ نے نہ مانا۔ اتفاقاً چند روز کے بعد وہ پیالہ ٹوٹ گیا اس سے بادشاہ کے دل کو سخت صدمہ ہوا اور کہا کہ جیم صاحب نے سچ فرمایا کاشش! یہ میرے ہاں نہ لایا جاتا۔

نکستہ: کوئی چاہے کہ مجھے ایسی حکومت میسر ہو جس سے اسے معزول نہ ہونا پڑے تو اسے چاہیے کہ کوئی حکومت (ملازمت وغیرہ) نہ اختیار کرے اس لیے کہ دنیا کی ہر حکومت کا یہی حال ہے کہ اس میں لامحالہ معزول ہونا پڑتا ہے اور معزولی نہ سہی موت سے تو خواہ مخواہ ہی معزول ہونا پڑے گا۔ (کذا فی الحکم العطاویہ)

فت و بزرگوں نے فرمایا کہ دنیا اغیار کا گھر اور پریشان کن معاملات کا مرکز ہے اسی لیے اس سے کنارہ کشی لازمی ہے تاکہ کسی وقت بھی اس سے واسطہ نہ پڑے۔

مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی طرف وحی بھیجی کہ میرے دوستوں پر تنگ اور میرے دشمنوں پر فراخ
مذمت دنیا ہر جاہر دوستوں پر تنگ اس لیے کہ وہ دنیا سے مطلع ہو کر مجھے بھلا نہ دیں اور دشمنوں پر فراخ اس لیے
 کہ وہ دنیا میں مشغول ہو کر مجھے یاد نہ کریں۔

تفسیر صوفیانہ تاویلاتِ نجمیہ میں ہے کہ اللہ یسبط الرزق رزق سے کشف و کرامات اور مشاہدات مراد ہیں۔ یعنی
 کشف و کرامات اور مشاہدات بڑھاتا ہے لہٰذا جن کے لیے چاہے اپنے محبوبین و محبوبین کے لیے
 ویقتدار اور یہی کشف و کرامات اور مشاہدات تنگ کرتا ہے ان کے لیے جن پر دنیا اور اس کے شہوات کے دروازے کھول کر
 دنیا میں اسے مستغرق رکھتا ہے۔ و فرحوا اور وہ ان سے غرض ہوتے ہیں بالحيوة الدنيا حیوة دنیا اور اس کی لذات و
 شہوات سے وما الحيوة الدنيا اور نہیں حیات دنیا فی الاخرة بہ نسبت اخوت کے۔ لیکن ہر اس شخص کے لیے جو
 دنیا سے گزر کر جاتا ہے اور اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرتا۔ الامتاع مگر معمولی اور خفیس ترین شے۔
 کمالِ خجندی نے فرمایا اسے

جهان و جلد لذاتش بزبورِ عمل ماند

کہ شیرینیش بسیارست و زان افروں شرور و شر

ترجمہ: جہان اور اس کی تمام لذتیں بھڑا اور شہد کی مانند ہیں کہ اس کی مٹھاس بہت زیادہ ہے
 اس لیے اس کا شور اور شور و ش بہت ہے۔

حضرت مولانا جامی قدس سرہ نے فرمایا اسے

مرد جاہل چاہ گیتی را لقب دولت نهد

بچنا کہ نامکس بیند طفل گوید فرہ است

ترجمہ: مرد جاہل دنیا کے کنویں کا دولت نام رکھتا

ہے جیسے چھوٹا بچہ درم دیکھ کر کہتا ہے یہ

موتانی ہے۔

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي
إِلَيْهِ مَنْ أَرَادَ ۚ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ۝
الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحَسَنَ مَا يَرْجُونَ ۝ كَذَلِكَ أَرْسَلْنَا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ
مِنْ قَبْلِهَا أَمْثَلُ صُلُوحٍ عَلَيْهِمْ وَآيَاتٍ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ سَرِيقٌ لَا إِلَهَ
إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْ وَإِلَيْهِ مَتَابُ ۝ وَكَوُنْ أَنْ قُرْآنًا تُسْمِعُ بِهِ ۝ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ
أَوْ كُفِّرَتْ بِهِ يُنَوِّتُ بِهِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ۚ أَلَمْ نَكُنْ بِكُلِّ شَيْءٍ مُخْبِرِينَ ۚ أَلَمْ نَكُنْ بِكُلِّ شَيْءٍ مُنْذِرِينَ ۚ أَلَمْ
نَكُنْ بِكُلِّ شَيْءٍ مُبْدِيًا ۚ أَلَمْ نَكُنْ بِكُلِّ شَيْءٍ مُخْبِرِينَ ۚ أَلَمْ نَكُنْ بِكُلِّ شَيْءٍ مُنْذِرِينَ ۚ أَلَمْ نَكُنْ بِكُلِّ شَيْءٍ مُبْدِيًا ۚ
حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ۝

ترجمہ: اور کافر کہتے ہیں کہ اس پر اس کے رب تعالیٰ کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتاری گئی۔ آپ
فرمائیے بیشک اللہ تعالیٰ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور اپنی طرف سے اسے راہ دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے
وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے دل ذکر الہی سے چین پاتے ہیں سن لو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی دلوں کو چین
ملتا ہے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے انھیں خوشحالی ہے اور نیک انجام (نصیب ہوگا) ہم نے آپ کو
ایسی امت میں بھیجا جس سے پہلے بہت اُمتیں گزری ہیں تاکہ انھیں وہ پڑھ کر سنائیں جو ہم نے آپ کی طرف
وحی کی۔ اور وہ رحمن کا انکار کر رہے ہیں فرمائیے وہی میرا رب ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں صرف اسی پر میں
نے عبودیت کیا اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے۔ اور اگر ایسا قرآن ہوتا جس سے پہاڑ ٹل جاتے یا زمین پھٹ
جاتی یا اس کے ذریعہ مردوں سے باتیں کی جاتیں (جب بے کافر نہ مانتے) بلکہ جملہ امور اللہ تعالیٰ کے اختیار
میں ہیں تو کیا مومن اسے مایوس نہیں ہوئے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمام آدمیوں کو ہدایت دیتا اور کافروں کو
ہمیشہ ان کے کړوٹوں کی وجہ سے انھیں سخت دھک پہنچتی رہے گی یا ان کے گھروں کے نزدیک نازل ہوگی
یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ آجائے بے شک اللہ تعالیٰ وعدے کا خلاف نہیں کرتا۔

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي
تفسير عالمانہ اس سے کفار کہہ رہے ہیں۔ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي
نہیں ہوئی آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ اس کے رب تعالیٰ کی طرف سے ایسی آیت جیسے ہم چاہتے ہیں وہ یہ کہ ان پر موسیٰ علیہ السلام
کے عصا کی طرح یا عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا جیسا معجزہ اترتا کہ وہی معجزہ ان کی نبوت و رسالت کی دلیل ہوتا

اور اس سے تصدیق ہوتی کہ واقعی وہ نبی برحق ہیں (صلی اللہ علیہ وسلم) قُلْ لَئِنْ اَللّٰهُ يَفْضُلْ مَنْ يَشَاءُ مِنْ مَحْبُوْبٍ صَلى اللّٰہ علیہ وسلم! فرمائیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ یاد رہے کہ بعض ہٹ دھرمی سے معجزات و آیات کا مطالبہ کرنا بھی گمراہی ہے ورنہ لوگ تو معجزات دیکھ چکے تھے اور ایسے بدقسمت انسان کو جتنا معجزات و آیات دکھائے جائیں اس کیلئے غیر مفید ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ ایسے بدبخت کو راہِ حق دکھانے کا ارادہ ہی نہیں فرماتا وَ يَهْدِيْ رَاٰلِیْہِمْ مِنْ اَنْۢ اٰتَابَ اور اپنی طرف اسے ہدایت بخشتا ہے جو حق کی طرف پورا متوجہ ہو اور سرکشی کا نشہ دماغ سے اتار دے۔ اس معنی پر الیہ کی ضمیر حق کی طرف راجع ہے۔

ف اما کس میں ہے کہ ناب الی اللہ بخنے تاب جیسے اناب بخنے تاب۔

الاضلال بخنے خلق الضلال والهدایۃ بخنے خلق الاهتداء الخ یعنی الاضلال رد و ہابیہ دیوبندیہ بخنے بندے میں گمراہی پیدا کرنا اور الہدایۃ بخنے بندے میں ہدایت پیدا کرنا اور اس کی ایسی رہبری کرنا جو مطلقاً مطلوب تک پہنچا دے اور یہ دونوں غیر اللہ کے لیے بوجہ سبب ہدایت کے مجازاً استعمال ہوتے ہیں اور اضلال کا مرتبہ شریعت میں شیطان کی طرف اور مرتبہ طریقت میں نفس کی طرف اور مرتبہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف اسناد ہوتا ہے۔

اَلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا یٰۤاِنۡ اَنَابَ سَے بدل ہے یا مبتدا مخذوف کی خبر ہے کہ دراصل ہم الذین امنوا یعنی وہ لوگ جو مومن ہیں وَ تَطْمَیْنُ قُلُوْبُہُمْ اور ان کے قلوب آرام پاتے ہیں بِذِکْرِ اللّٰہِ اللّٰہ تعالیٰ کے ذکر سے یعنی حب اللہ تعالیٰ کا نام سننے میں تو انھیں اس کی محبت ہوتی ہے اور اس سے انھیں انس ہوتا ہے۔ مسئلہ: ذکر سے قرآن بھی مراد ہو سکتا ہے کہ مسلمان کا دل قرآن مجید پڑھنے سے مطمئن ہوتا ہے اور تسلی پاتا ہے اور ذکر اللہ سے اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم یعنی اللہ مراد ہے کہ مسلمان یہ نام سن کر خوش ہوتے ہیں اور کافروں کو دُنیا کے نام سے خوشی ہوتی ہے اور انھیں غیر اللہ کے نام سننے سے چین آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَ اِذَا ذَکَرُ اللّٰہُ وَحِدَہٗ اَشْمَأَزَّتْ قُلُوْبُ السّٰیۡنِ لَا یُؤْمِنُوْنَ بِالْآخِرَۃِ وَ اِذَا ذَکَرُ اللّٰہُ مِنْ دُوْنِہٖ یَسْتَبْشِرُوْنَ۔
اور جب اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک دکھا ذکر ہو تو کافروں کے دل مرجھا جاتے ہیں اور جب غیر اللہ کا ذکر ہو تو وہ خوش ہوتے ہیں۔

لہٰذا تقریر سے دلچسپی و توجہ رکھو کہ وہ اعراض اٹھائیے کہ اُنک لا تعدی من احببت و لکن اللہ یعدی من یشاء۔ ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہاں پر ہدایت بخنے حق ہدایت ہے۔ جیسا کہ روح البیان ج ۳ ص ۳۷۳ پر ہے۔

لہٰذا شفا شریف میں ہے کہ ذکر اللہ سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب بھی مراد ہو سکتے ہیں۔

أَلَا نَجِدُ رِجَالَهُمْ كَذِبُكَ اللَّهُ تَعْلَمُ أَنْتَ الْقُلُوبُ اللَّهُ تَعَالَى كَيْفَ دَرَسَ اِبِلْ اِيْمَانِ كَيْفَ قَلْبِ مَطْمُنِ هُوَ تَعَالَى هُوَ
ان کا یقین پختہ ہو جاتا ہے۔

ف : عوام کا دل تسبیح اور ثنا سے اور خواص کا دل اسمائے حسنیٰ کے تصانیف سے اور انصاف خواص کا دل مشاہدہ حق سے قرار پاتا ہے۔

تساویاتِ نجسہ میں ہے کہ ویقول الذین کفروا اور وہ لوگ کہتے ہیں جنہوں نے حق کو باطل سے چھپایا۔
تفسیر صوفیانہ

لولا انزل علیہ جرت کی دعوت دیتا ہے اس پر کیوں نہیں نازل ہوتا آیت من ربی کوئی معجزہ یا کرامت ایسے دوسروں پر نازل ہوتے ہیں تاکہ وہ معجزہ یا کرامت ان کی صداقت پر دلالت کرے قل انت اللہ یضلل من یشاء فرمایا کہ جن کا ازل سے ہی اللہ تعالیٰ نے گمراہ رکھے گا ارادہ فرمایا تو اسے کیت الہی جادو اور حق باطل نظر آتا ہے اور اپنی ذات کی طرف جس کی رہبری کے متعلق ارادہ فرماتا ہے تو وہ جلال الہی کا طالب و مشتاق بن جاتا ہے۔

ف : اس سے معلوم ہوا کہ جو طالب و مشتاق حق ہے وہ اہل ہدایت ہے اور جسے ازل سے گمراہی نصیب ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کر سکتا۔ اور وہ لوگ یہ ہیں کہ جن کا دل صرف ذکر الہی سے چین پاتا ہے یعنی اہل ہدایت صرف مومن ہیں۔

ف : قلب چار قسم ہے :

○ قلب قاس (کھڑا دل)

○ قلب ناس (بھولنے والا دل)

○ قلب مشتاق

○ قلب وجدانی

قلب قاس یعنی کھڑا دل، یہ کافروں اور منافقوں کو نصیب ہوا۔ یہ لوگ صرف دنیا اور اس کی خواہشات سے

خوش ہوتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا :

رضوا بالیحیوة الدنیا واطمأنوا بہا۔ یہ لوگ دنیا پر غرض اور اسی سے مطمئن ہیں۔

قلب ناس یعنی بھولنے والا دل، یہ دل مسلم گنہگار کو ملا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

فَنَسِیَ وَلَمْ یَجِدْ لَہٗ عِزًّا۔ وہ بھولا اور ہم سے اس کا عزم نہ پایا۔

اس کا اطمینان تو رہا اور نعیم جنت سے ہوتا ہے۔ چنانچہ فرمایا :

فَاتَّبَعُوا هُدًى۔ ہیں اس کی توجہ قبول کر کے اسے ہدایت دی۔

قلب مشتاق، یہ قلب مومن مطیع کو نصیب ہوا۔ اسے ذکر الہی سے سکون ملا ہے۔ لہذا قال : الذین امنوا و

تطمئن قلوبہم بذكر اللہ۔

قلب و جہانی، یہ قلب حضرات انبیاء کرام اور اخص اولیاء کو نصیب ہوتا ہے۔ ان کا چین و قرار ذات الہی اور اس کے صفات نامتناہی سے ہے جیسا کہ اپنے غلیل علیہ السلام کے جواب میں فرمایا جیکہ انہوں نے عرض کی:
کیف تاحی الموتی۔ اسے اللہ کریم! تو مردوں کو کس طرح زندہ فرماتا ہے!

اس کے جواب میں فرمایا:

اولہ تو مت۔ کیا تمہیں ایمان نہیں؟

غلیل علیہ السلام نے عرض کی:

بلی وکن یطمئن قلبی۔ ایمان ہے لیکن جب تو مجھے خود احوال الموتی کی کیفیت دکھائے گا اور صفت محی کی تجلی میرے دل پر ڈالے گا۔ میں مطمئن ہو کر تیری ذات کے واسطے سے محی الموتی ہو جاؤں گا۔

یہی وجہ ہے کہ جب کسی خاص بندے کے دل پر اللہ تعالیٰ تجلی ڈالتا ہے تو اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ اس کمال کے شیشے سے تو راہلینان اس کے نفس پر منعکس ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کا نفس بھی مطمئن ہو جاتا ہے۔ اسی کی برکت سے جذبات منایہ یعنی ارجعی الی ہابک کے خطاب کا مستحق ہو جاتا ہے۔

نسخہ روحانی برائے علاج امراض نفسانی
سبب ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے یاد کرتا ہے۔ مکاتال تعالیٰ:

فاذکرونی اذکرکم۔ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔

نکتہ: جن کے دل پر حجابات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے سے مطمئن ہوتے ہیں لیکن جو حاصل باللہ ہیں وہ اس وقت مطمئن ہوتے ہیں جب انہیں اللہ تعالیٰ یاد کرتا ہے۔

ذکر الہی کے فضائل
حدیث شریف ۱: حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر میں کثرت بھیجا وہ کفار سے لڑے اور بہت جلد فتح یاب ہو کر مالی غنیمت کافی زیادہ لے کر واپس آئے۔ ایک شخص نے کہا یہ لوگ تو بہت اچھے ہیں کہ مالی غنیمت بھی بہت سارا لے آئے اور کوٹے بھی بہت جلد ہی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایک ایسی قوم کی نشان دہی کروں جو ان سے بھی افضل و اعلیٰ ہے۔ آپ نے فرمایا، ان سے وہ لوگ افضل و اعلیٰ ہیں جو صبح کی نمازیں حاضر ہو کر ذکر الہی میں مشغول ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ سورج کے طلوع ہونے تک ذکر حق میں مشغول رہتے ہیں۔

حدیث شریف ۲: حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک دفعہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے حلقہ ذکر میں

تشریف لائے۔ آپ نے ان سے فرمایا: تم یہاں حلقہ باندھ کر کیوں بیٹھے ہو؟ عرض کی، ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی حمد میں مشغول ہیں اور اس کا شکر کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں اسلام جیسی نعمت بخشی۔ حضور علیہ السلام نے ان سے فرمایا:

ما اجلسکم - کیا واقعی تم اسی لیے بیٹھے ہو؟

انہوں نے عرض کی، ہم اسی لیے بیٹھے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا:

اللہ ما اجلسکم ان ذلک - (بجدا تم صرف اسی لیے بیٹھے ہو؟)

ف: اللہ بالجبر واللہ - یہ قسم کے لیے بولا جاتا ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ تمہیں خدا کی قسم: کیا تم صرف اسی لیے بیٹھے ہو؟

انہوں نے عرض کی، بخدا ہم صرف اسی لیے بیٹھے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اما انی لہ استحقکم تعة وکن اتانی میں نے تم سے قسم اٹھا کر کسی تہمت یا بدظنی کے

جبرائیل فاخبرنی ان اللہ یشاہی بکم طور نہیں کیا بلکہ خوشی کے طور پر چاہے اس لیے

الملائكة۔ کہ جبرائیل علیہ السلام حاضر ہونے اور عرض کی

اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ کر لاکھ کرام کے سامنے فخر و

مہابت فرما رہا ہے۔

سوال: عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک

بدعت کا مسئلہ اور وہابیہ دیوبندیہ کے وہم کا ازالہ جماعت سے سنا کہ چند لوگ مسجد میں جمع ہو کر

زور زور سے ذکر الہی اور درود نبوی علی صاحبہ الصلوٰۃ والسلام پڑھ رہے ہیں۔ آپ ان کے ہاں تشریف لے گئے اور فرمایا یہ جو تم

کر رہے ہو اگرچہ فی نفسہ یہ اچھا فعل ہے لیکن مجھے تمہارے اس فعل سے بدعت کی بُرائی ہے۔ ایسے ہی بار بار فرمایا یہاں تک کہ

زبردستی ان لوگوں کو مسجد سے نکلوا دیا۔

جواب اور تائید اہلسنت: حضرت الشیخ سنبل الخلوئی قدس سرہ الرسالة الحقیقة فی طریق الصوفیہ میں اس کا

جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:

بأنه کذب وافتراء علی ابن مسعود لمخالفة یہ حضرت ابن مسعود پر افتراء ہے اس لیے کہ وہ

النصوص القرآنیة والاحادیث النبویہ نصوص کی مخالفت کب کر سکتے ہیں جبکہ یہ مسند

والافعال الملائكة قال اللہ تعالیٰ ومن قرآنی آیات اور احادیث صحیحہ اور افعالِ ملائکہ سے

اظہار من منہ مساجد اللہ ان یدکر ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے پڑھ کر ظالم

فیہا سہ وسعی فی خرابہا اولئک ما کان
لہم ان یدخلوہا الا خائفین۔

کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی مساجد سے منہ
کرتا ہے کہ ان میں اللہ کا ذکر ہو اور وہ انہیں
ویران کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی وہ ہیں جو
ان میں نہیں داخل ہوتے مگر خوف کرتے ہوئے۔

جواب ۲۰۲ اگر ان کو یہ واقعہ صحیح ہے تو بھی ہمارے مسلک کے خلاف نہیں۔ چنانچہ شیخ موصوف فرماتے ہیں:

ولو سلطنا صحیحۃ وقوعہ فہو لا یعارض
الادلة المذكورة لانه اثر والاثر لا یعارض
الحديث كما لا یخفی و بطلان الادلة

اگر مان لیا جائے کہ یہ واقعہ صحیح ہے تو ہمارے دلائل
کے خلاف نہیں اس لیے کہ وہ اثر ہے اور اثر
حدیث کے معارض نہیں ہوتا اور قاعدہ ہے کہ دلیل کا

یدل علی بطلان المدلولات۔ بطلان مدلولات کا بطلان ہے۔

حدیث شریف، اللہ تعالیٰ سے محبت کی دلیل اس کا ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ سے بغض کی دلیل اس کے ذکر سے بغض ہے۔
فتاویٰ ذکر کا ذکر کے حال کے اندازے پر ہے اور یہ فتاویٰ اللہ کا مقام طے کرنے سے نصیب ہوتا ہے۔

ذاکرین کی اقسام

① اہل الخلوۃ

② اہل العزلة

③ اصحاب الاوقات

④ اصحاب الخدمة

اہل الخلوۃ ان کا وظیفہ شب و روز میں نفی و اثبات کا ذکر تیس ہزار تک ہوتا ہے۔ یہ ذکر خفی و قوی ہے ضرب
لکھا کر اور بھرے لا الہ الا اللہ کا ذکر ستر ہزار بار کرتے ہیں۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مشغول رہتے ہیں۔ انہیں غیر سے کسی قسم کا
واسطہ نہیں ہوتا۔

اہل العزلة (گروہ نشین حضرات) ان کا ذکر خفی ہوتا ہے۔ وہ خفی طریق سے تیس ہزار بار لا الہ الا اللہ کا ذکر
کرتے ہیں۔ یہ کبھی اللہ تعالیٰ سے مشغول ہوتے ہیں اور کبھی اپنے نفس سے۔

لہ روایت مذکورہ لکھیں یا ہی نہیں جلتا لیکن کار خیر روکنے کے لیے دیوبندی و بابی بڑے ذور شر سے اس روایت کو پیش کرتے ہیں۔
فیروسی غفرلہ اس کے تفصیلی جوابات "انصتہ عن ابدۃ" میں لکھے ہیں۔

اصحاب الاوقات، اوقات مقررہ کے ذکر کرنے والے۔ یہ یعنی وحی کل بارہ ہزار بار لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ سے مشغول ہوتے ہیں، کبھی اپنے نفس سے اور کبھی مخلوق سے۔

اصحاب الخدمۃ۔ یہ حضرات رات دن ہر وقت با وضو ذکر الہی میں مصروف رہتے ہیں۔

بعض مشایخ فرماتے ہیں جو مشکل کی پھلی رات اٹھ کر نہایت خفوع اور حضور قلب سے ایک ہزار بار **ظالم کی تباہی کا وظیفہ** لا الہ الا اللہ پڑھ کر ظالم کی طرف دم کر دے تو وہ ظالم جلد تبتاہ ہو جائے گا اور اس کی دولت اور سلطنت بہت جلد تباہ ہو جائے گی ورنہ بہت سی آفات و بلیات اور مصائب میں مبتلا ہو گا۔

حضرت شیخ ابوالباس احمد البونی قدس اللہ روحہ نے فرمایا: جو روزانہ صبح کو با وضو ایک ہزار بار **وسعت رزق کا وظیفہ** کلمہ طیبہ کا ورد کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے غیب سے رزق کے اسباب مہیا کرے گا۔ اور وہ روزی کے معاملہ میں خوشحال رہے گا۔ (اس کی اجازت عام ہے)

جو شخص سونے سے پہلے با وضو ہر کلمہ طیبہ کا ایک ہزار بار ورد کر کے سونے کا **عرش الہی کی سیر کا وظیفہ** اس کی روح کو عرش الہی کی سیر اور وہاں کی غذا نصیب ہوگی۔ حضرت عارف جامی قدس سرہ نے فرمایا:

دل آئینہ خدا ہے نماست
روئے آئینہ تو تیر چراست
صیقل وار صیقل مین
باشد آئینہ ات شود روشن
صیقل آن اگر نہ آگاہ
نیست حسد لا الہ الا اللہ

ترجمہ: تیرا دل جب خدا نما آئینہ ہے تو پھر وہ سیماہ کون ہے۔ اس کو صیقل مادر کہ سفید اور شفاف و صاف بنا۔ ممکن ہے تیرا دل روشن ہو جائے۔ اگر تمہیں معلوم نہ ہو کہ دل کو روشن کرنے کا صیقل کیا ہے تو میں بتاؤں کہ دل کو روشن کرنے والا صیقل کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔

لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ذکر کرنے والا شیخ کامل صاحب معرفت سے ذکر کی تلقین حاصل **ضرورت مرشد** کرے اور اسی سے ہی ذکر کرنے کا طریقہ پوچھے۔ جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حضور سرور عالم

نے اس وظیفہ کے لیے کامل کی اجازت ضروری ہے اور ہر ایک کے لیے بھی نہ پڑھا جائے جب تک کہ اس کا ظلم و ستم اٹھا کر پہنچ جائے اور بچنے کی امید نہ ہو۔

صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے تابعین نے صحابہ سے اسی طرح سلسلہ بہ سلسلہ (قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، اویسیہ) یہ طریقہ چلا آ رہا ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ تا قیامت جاری رہے گا۔ (کذا فی ترویج القلوب بطائفت النیوب للشیخ عبدالرحمن البساطی قدس سرہ المظہر)

تفسیر عالمانہ

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اور وہ لوگ جنہوں نے قلب ایمان اور جوارح اعضا پر عمل صالح کو جمع کیا۔ یہ مبتدہ اور اس کی خبر طوبیٰ لَہُمْ ان کی زندگی پاکیزہ ہے۔ لہم کی لام بیانیہ ہے جیسے سلام لک میں لام بیانیہ ہے۔ طوبیٰ نہ لغوی و بشری کی طرح طاب کا مصدر ہے دراصل طیبی تھا یا ما قبل مضموم ہونے کی وجہ سے واؤ کے ساتھ تبدیل ہوئی ہے۔ جیسے موتن دراصل میتن تھا کہ اس کی یاد بھی واؤ سے تبدیل ہوئی ہے۔ وف، بیان میں ہے کہ طوبیٰ لہم یعنی غبطہ و سرور لہم و فرح یعنی انہیں فرحت و سرور اور غبطہ ہوگا۔ بعض نے اس کا ترجمہ نعم حالہم کیا ہے۔ یعنی ان کا بہترین حال ہوگا۔

وَ حَسُنَ مَا ابْرَأَہُمْ یعنی قیامت میں ان کا بہتر مرجع، یعنی مرنے کے بعد جہاں لوٹیں گے اور رجوع فرمائیں گے ان کے لیے وہ مقام بہت بہتر ہوگا۔ یعنی انہیں بہشت نصیب ہوگی۔

طوبیٰ کا تعارف بعض حضرات فرماتے ہیں کہ طوبیٰ ایک علم (کا نام) ہے۔ چنانچہ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہشت کے درختوں کے متعلق استفسار کیا تو آپ نے فرمایا، بہشت کا سب سے بڑا درخت طوبیٰ ہے اور میرا خیمہ (بفضلہ تعالیٰ) اسی کے نیچے ہوگا۔ اس کا تنا موتیوں سے اس کی ٹہنیاں زبرجد سے اور اس کے پتے سندس کے ہیں۔ اس کی ستر ہزار ٹہنیاں ہیں اور سب سے بڑی ٹہنی عرش الہی کے پایہ کو مس کر رہی ہے اور اس کی ادنیٰ ٹہنی آسمان دنیا میں ہے۔

بہشت کے ہر دار، ہر صحن، ہر محل، ہر قبۃ، ہر دیچہ، ہر حجرہ اور ہر تخت میں طوبیٰ کی ٹہنی سایہ فگن ہوگی اور طوبیٰ میں انجوبہ ہر قسم کے میوے اور ہر قسم کے پھل ہوں گے۔ جس کا جو جی چاہے گا اسی سے ملے گا اور ایسے خوشنما کہ جنہیں دیکھ کر روح تازہ ہو جائے۔

فیضانِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہشت میں الفتح القریب میں ہے کہ طوبیٰ ہمارے آقا و مولیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت کدے صحن میں ہوگا جس کی شاخیں ہر بہشتی کے گھر میں پھیلی ہوں گی۔ بہشت میں جو کچھ کسی کو ملے گا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ملے گا۔

ایمان و عمل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ اہل دنیا کو علم و ایمان ملایا جاتا ہے تو وہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض و

فصل سے بلا یا ملتا ہے یہ

طوبیٰ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے خود ہی بویا۔ اس کے نیچے دو چٹے جاری ہیں:

طوبیٰ کا مزید تعارف

۱۔ کافور

۲۔ سبیل

سبیل میں ہر قسم کے پھل اور ہر رنگ کے پھول ہیں، صرف اس میں سیاہ رنگ نہیں۔ اس کا ایک ایک پتہ ایک ایک اُمت کے لیے کفایت کر کے سایہ فگن ہوگا۔ اس کے ہر ایک پتے پر ستر ستر ہزار فرشتے اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تہلیل کر رہے ہیں اور وہ بہت عظیم مٹھے والا درخت ہے۔ اس کے اخیر اور انتہا کی کسی کو خبر نہیں۔ اگرچہ تیز رفتار اور بہتر سواری پر کوئی سوار ہو کر سواری کو تیز دوڑانے تو سو سال کے بعد، بعض روایات میں ہزار سال کے بعد بھی اس کے سایہ کے نیچے دوڑنے کے باوجود اس کی انتہا کو نہ پہنچ سکے گا۔

بعض بزرگوں نے فرمایا: وعلو الصلحۃ میں عمل صالح سے تزکیہ نفس اور طوبیٰ الہم سے فطرت تفسیر صوفیانہ اصلہ اور کمال صفات حسن مآب سے دخول فی جنتہ القلب یعنی جنتہ صفات مراد ہے۔
ف: سیدنا خلیفہ بغدادی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عارفین کو اوقات معرفت کی مبارک اور عمل صالح سے مراد بھی وہی اعمال ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کیے جائیں۔ ایسے اعمال کے ثمرات اچھے اور تجربہ تر نصیب ہوتا ہے۔

۳۔

شاخ بے میوہ گر حمد طوبیت

بریدیش میوہ پیوندید

ترجمہ: وہ درخت جو اگرچہ طوبیٰ بھی ہو لیکن میوہ نہ دے تو اسے کاٹ ڈالو اور اس کی بجائے

ثمر دار درخت برو۔

مکتبہ: عمل صالح اگر بہشت کے لیے کیے جائیں تو انہیں لوجہ اللہ کہنا بیکار ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ اگر وہ بہشت و دوزخ پیدا کرتا تو (معاذ اللہ) عبادت کا مستحق بھی نہ ہوتا۔ ۷۰

ہر زاہد خشک چہ سزاوار بہشت است شائستہ آتش شمر آہنا کہ چنانند

لے لیکن وہ اپنی دیندہ بیچارے اس عقیدہ کو شرک سے تعبیر کرتے ہیں۔ قسمت اپنی اپنی نصیب اپنا اپنا۔

لے لیکن یہی رنگ شیعوں کو محبوب ہے اور شیعوں کی کتابوں میں لکھا ہے کہ سیاہ رنگ کا لباس فرعون اور جنہیں کا ہے۔ ۱۲۔

مزید تفصیل فقیر کی کتاب "شرح آئینہ شیعہ" نما دیکھیے۔

ترجمہ: ہر شے زائد برشت کے لائق نہیں۔ وہ دوزخ کا ایندھن ہیں جو ذات حق کے لیے مہادت نہیں کرتے۔

دیگر تفسیر صوفیانہ
الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ان سے وہ حضرات مراد ہیں جنہوں نے ایمان کے باغِ لا الہ الا اللہ قلب کی زمین میں بوئے ہیں اور انہیں شریعت کا پانی دیا اور طریقت کے سامان یعنی اعمال صالحہ سے آراستہ کیا تو اس سے شجر طیبہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پر بیان فرمایا ہے:

ضرب اللہ مثلاً کلہ طیبہ کثجہ طیبہ و

اللہ تعالیٰ نے کثر طیبہ کی شجر طیبہ سے مثال دی ہے۔ جب وہ درخت مکمل ہو گیا تو اس نے حقیقت کے ثمرات دیئے جسے طوبیٰ لہم وحسن مآب میں بیان فرمایا۔ مآب بخنے رجوع۔ اور بندے کا رجوع صرف اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتا ہے۔ غیر سے اس کی کوئی غرض نہیں۔ شجر حقیقی یہی ہے۔ کما قال تعالیٰ،

فمن شاء اتخذ الی سابیہ مآباً۔ جو چاہے تو اپنے رب تعالیٰ کی طرف رجوع کرے

طوبیٰ سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں اور شجر حقیقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا قلب نورانی ہی ہے اس سے معلوم ہوا کہ طوبیٰ سے لا الہ الا اللہ کا شجر حقیقی مراد ہے جس کی شاخیں ہر ایمان کے قلب میں ہیں۔ (فاقم وکن الوبایۃ قوم لا یفتنون)

حضرت شیخ عطار رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ہ

ہر دو عالم بستہ فزاک او

عرش و کرسی کردہ قبلا خاک او

پیشوائے ایں جہاں و آن جہاں

مقتدائے آشکارا و نہاں

ترجمہ: تمام جہاں آپ کے فزاک سے وابستہ ہے عرش و کرسی کا قبلہ آپ کے در اقدس کی خاک ہے۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس جہاں اور اس جہاں کو تمام عالم کے پیشوا ہیں۔ آپ ہر ظاہر اور ہر باطنی کے مقتدا ہیں (صلی اللہ علیہ وسلم)۔

کَذَٰلِكَ جِئْتُمْ بِآيَاتِكُمْ يُحْيِي بَيْنَهُمْ أَيْدِيَهُمْ فَمِنْ أَمْرِهِمْ

ایسے ہی اُز سَلَّتْکَ فِیْ اُھْلَہِمْ نے آپ کو ایک اُمت کا رسول بنا کر بھیجا۔

ف: فی بجئے الی ہے۔ جیسے دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

فردوا یدیہم فی افواہہم۔ پس انہوں نے اپنے ہاتھ کو منہ کی طرف لٹایا۔

سوال : فی معنی الی کیوں۔ اور ارسال کا صلہ تو الی آتا ہے نہ فی۔
جواب : چونکہ رسول علیہ السلام اپنی قوم میں بھیجے جاتے ہیں تو اُمتۃ ارسال کی گویا طرف ہے۔ بنا بریں اسی اشارہ کے لیے لفظ فی لایا گیا ہے۔

فَذَٰلَکَ تَحْقِیْقٌ مَّزْمُوعٍ بِمَعْنٰی اُپ کی اُمت سے پہلے کئی اُمتوں کا اس دنیا میں آنا جانا ہوا مِنْ قَبْلِہَا
آپ کی اُمت سے پہلے۔ ہا ضمیر لفظ اُمتۃ کی طرف لُٹتا ہے اور اُمتۃ لفظاً مرث ہے اگرچہ اس سے مراد اہل ایمان ہیں۔
اُمُّمُ اتِّبَیْحِی کے ہاں رسل کرام علیہم السلام تشریف لائے۔ آپ کا اُمت کی طرف رسول بن کر تشریف لانا نئی بات نہیں۔
ربط : اب اس سال رسول کی عمت بتائی جاتی ہے۔ کما قال :

لَتَسْلُوْا عَلَیْہِم الَّذِیْ اَوْحِیْنَا اِلَیْکَ - تاکہ آپ انھیں وہ سنائیں جو آپ پر ہماری طرف سے وحی نازل ہوئی ہے۔

ف : علیہم کی ضمیر جمع اُمتۃ کی طرف راجع ہے کیونکہ اُمتۃ سے مراد اہل ایمان ہیں جیسا کہ گذرا ہے۔ یعنی بہت عظمت والی
کتاب جو آپ پر نازل ہوئی ہے آپ انھیں سنائیں۔ اس کتاب سے قرآن کریم مراد ہے۔ اور انھیں وہ احکام بتائیں جو اسی
قرآن مجید میں ہیں اور انھیں ایمان کے زیور سے مزین فرمائیں اس لیے کہ قرآن مجید کے نزول کا اصل مقصد اس پر عمل کرنا اور اس سے
اچھی سیرت پیدا کرنا ہے نہ صرف تلاوت اور محض سُناؤ وغیرہ۔

نکستہ : قرآن مجید عمل کرنے والا عام آدمی پیدل چل کر منزل مقصود تک پہنچنے والے کی طرح ہے اور عالم بے عمل حواری ہو
لیکن نینک کرنے والے کی طرح۔ اسی لیے شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا :

تکیندہ ارادت عاشق بے زورست و درندہ بے نفرت
شاعر دے ارادہ عاشق بے زوراد بے راہ و رومغ

مرغ بے پرو عالم بے عمل درخت بے پرو زاہد
بے پرو اور عالم بے عمل درخت بے پھل اور زاہد

بے علم خاڑ بے دور۔ بے علم خاڑ بے دور کی طرح ہیں۔

وَهُمْ یُکْفَرُوْنَ بِالرَّحْمٰنِ اسلناک کے فاعل سے حال ہے یعنی ان کا حال ہے کہ وہ رحمان کے ساتھ
کفر کرتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ واسع الرحمت ہے یہ اس کی رحمت کی وسعت کو نہیں جانتے اور نہ ہی یہ سمجھتے ہیں کہ ان پر اللہ تعالیٰ
نے کتنے انعامات نازل فرمائے ہیں اور سب سے بڑی رحمت و رحمت نزول قرآن کی ہے۔

ابو جہل نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سُنا جبکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی مناجات میں عرض کیا :

شأن نزول یا اللہ یا ماحسن۔ ابو جہل نے واپس جا کر اپنے دوسرے مشرک ساتھیوں سے کہا کہ : سنو

محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے معبود جس کا نام رحمان ہے کو بھی پکارتے ہیں اور ہم تو رحمان
رحمان الیہام یعنی میلۃ الکذاب کو مانتے ہیں۔ یہ رحمان الیہامہ شہر یامہ میں رہتا تھا۔ یہ یامہ : بخیل میں ایک شہر کا

نام ہے۔ اگر جہل کے رد میں یہی آیت نازل ہوئی:

قُلْ اَسْأَلُ اللّٰهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ! ان کافروں سے فرمائیے ھُو یعنی رحمان وہی ہے جس سے تم کفر اور اس کی معرفت کا انکار کرتے ہو سچائی وہ میرا رب اور میرا خالق ہے اور میرے جملہ امور کا متولی ہے لَا اِلٰهَ اِلَّا ھُو اسی کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ خبر کے بعد خبر ہے اور اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں وصفوں ربوبیت اور الوہیت کا جامع ہے۔ یعنی اس کے سوا کوئی اور عبادت کا مستحق نہیں۔ وہی واحد ہے اور الوہیت صرف اسی سے مخصوص ہے۔

عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ میں نے صرف اسی پر توکل کیا اور میں اپنے جملہ امور کا سہارا صرف اسی کو مانتا ہوں۔ مجھے جملہ شرور سے صرف وہی بچاتا ہے اور تمہارے اوپر مجھے صرف وہی فتح و نصرت عطا فرماتا ہے وَرَالَيْتُ اور صرف اسی کی طرف مَتَابِ تاب۔ یتوب کا مصدر ہے دراصل متابی بیائے متکلم بخنے میرا اور تمہارا رجوع صرف اسی کی طرف ہے۔ میرے اوپر رحم فرما کر میرے لیے قیامت میں تم سے بدلے کا اور رب رحمن کی گرفت سخت ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے:

اعوذ باللّٰہ من غضب الحليم۔ میں حوصلہ والے کے غضب سے اللہ تعالیٰ کی

پناہ چاہتا ہوں۔

حضرت حافظ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے

بھلے کہ سپہرت دہد ز راہ مرو
ترا کہ گفت کرایں زالی ترک داستان گفت

ترجمہ: آسمان نے جو تجھے ہمت دے رکھی ہے اس کا معنی یہ نہیں کہ تُو سیدھی راہ سے ہٹ کر ہے۔
تجھے اس سے غلط فہمی ہوئی ہے کہس نے تجھے کہا کہ اس پُرانے ترک نے تجھے کچھ نہیں کنا۔

تفسیر صوفیانہ آیت میں اشارہ ہے کہ جن اُمتوں نے اللہ تعالیٰ سے کفر کیا انہوں نے رحمن سے بھی کفر کیا اس لیے کہ رحمانیت کے تقاضا سے ہی مخلوقات کی ایجاد ہوئی اس لیے کہ قہاریت: واحدیت (تنہائی) کو چاہتی تھی۔ یعنی اس کا تقاضا یہ تھا کہ اس کے ساتھ کوئی نہ ہو۔ لیکن رحمانیت نے قہاریت سے سبقت کر کے ایجاد مخلوقات کا تقاضا پورا کر لیا۔ آیہ ان کل من فی السموات والارض عباد میں یہی راز ہے یعنی سب کے سب آسمان و زمین والے رحمان کی حاضری دیں گے۔ اسی تقاضا پر اللہ تعالیٰ نے رسل کرام کو کتابیں دے کر بھیجا تاکہ وہ اُمتوں کو وہی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی آسمانی کتابیں پڑھ کر سنائیں اور انھیں اللہ تعالیٰ کا وہ زمانہ یاد دلائیں کہ وہ اکیلا تھا اس کے ساتھ کوئی شے نہ تھی لیکن اس نے اپنے فضل و کرم سے اپنی مخلوق کو پیدا فرمایا اور انھیں عدم سے نکال کر وجود کی نعمت بخشی۔ اس لیے ان پر لازم ہے کہ وہ یقین کریں کہ ان سب کا رب اور خالق وہی ہے اور اسی کے سوا اور کوئی عبادت کا مستحق نہیں اور اسی طرف پھر ہم سب نے کوٹنا ہے۔ (کنزانی التاویلات النجیہ)

صاحبِ رُوح البیان کی صوفیانہ رائے فقیر (اسماعیل حق) کہتا ہے کہ ارسلناک کا خطاب ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ آپ لغت و اصطلاحاً ہر لحاظ سے مرسل (بالغت) اور صاحبِ وحی اور صاحبِ دعوت ہیں۔ اس میں آپ کی اتباع میں آپ کے ان تمام ورثا کی طرف اشارہ ہے جو قیامت تک آپ کے نقش قدم پر چلیں گے۔ یعنی علماء باعمل اور اولیاء کاملین بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیامِ توحید کے لیے مامور من اُتٰہیں اور وہی حضراتِ حضور و عالمِ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہو کر لغوی رسولِ پیامِ رسان ہیں انھیں اصطلاحی رسول کہنا اگر اسی سے جیسا مرقا قادیانی اور ان کی جماعت کو غلط فہمی ہوئی کہ وہ اولیاء پر لغوی رسالت کا اطلاق اصطلاحی رسالت سمجھ کر اپنے دجال قادیانی کو اصطلاحی رسول و نبی وغیرہ کہتے ہیں۔

ف: یاد رہے کہ اولیاءِ کرام صاحبِ الامام اور صاحبِ ارشاد ہوتے ہیں جیسے ہر دور میں دنیوی طور صاحبِ دولت ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ہر دور میں صاحبِ رحمت یعنی اولیاءِ کرام ہوتے ہیں۔ جیسے ظاہری طور دنیوی معاملات میں دنیا دار صاحبِ تصرف (دنیوی) ہوتے ہیں۔ ایسے ہی اولیاءِ کرام صاحبِ تصرف معنوی ہوتے ہیں۔ (نکن الودایتہ قوم جالون)

حدیث شریف علماء امتی کا نبیاء بنی اسرائیل - (میری امت کے علماء (اولیاء) بنی اسرائیل کے حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

نبیوں (علیہم السلام) کی طرح ہیں) ف: حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث شریف میں علماء و اولیاء کے لیے نبوت یعنی پیامِ رسانی کا منصب ثابت فرمایا ہے کہ وہ بذریعہ الامام اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبریں دیتے ہیں۔ وہم یکفرون بالرحمن میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوق کا منعم ہے۔ اور منعم کے لیے واجب ہے کہ اس کے انعامات کی ناشکری نہ کی جائے بلکہ اس کے فضل و کرم سے دیے ہوئے ایمان اور نیک اعتقاد کے احسان پر شکر کرنا لازم ہے جیسے ما قبل کے مضمون سے معلوم ہوا ویسے کفر و انکار و توفیق ترین افعال ہیں جیسے ایمان و اقرار حسین ترین اعمال ہیں۔ ف: حسن نکل اور حسن اعتقاد میں بہت بڑی تاثیر ہے۔

حکایت چند ڈاکو اہل رباط کے ہمان ہونے صاحبِ خانہ نے پوچھا: آپ کون صاحبان ہیں؟ انھیں چور ڈاکو کہتے ہوئے شرم محسوس ہوئی اور کہا ہم غازی ہیں۔ صاحبِ خانہ ان کے لیے طعام پکایا۔ صاحبِ خانہ سے ایک عورت عرض کی کہ میری لڑکی اندھی ہے مجھے اجازت دیجئے تاکہ میں غازیوں کے ہاتھ دھلاؤں۔ ان کے دھوون کو اپنی بچی کے چہرہ پر

ڈالوں گی۔ لیکن ہے غازیوں کے دعووں سے پیری پچی کو صحت اور ندرستی نصیب ہو جائے۔ صاحب خانہ نے اجازت دے دی اور وہ عورت تھال لائی اور کھانے سے پہلے ان جعلی غازیوں (ڈاکٹروں) کے ہاتھ دھلائے۔ اور ان کے دعووں سے اپنی پچی کا مزہ دھویا۔ وہ پچی اس پانی کی برکت سے اکھیری ہو گئی۔

تفسیر عالمانہ

وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا (شان نزول) : مشرکین عرب جن میں ابوجہل بن ہشام اور عبداللہ بن ابیہ بھی تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ آپ پر ایمان لائیں تو آپ قرآن پڑھ کر نیکو کے پہاڑوں کو ہم سے دُور نہیں ہٹا دے تاکہ ہمارا تنگ علاقہ وسیع تر ہو جائے اس پر ہم باغات لگائیں اور کھیتی باڑی کریں اور زمین کو چیر دیں تاکہ ہم اس سے نہیں جاری کر سکیں اور چشمے بہا سکیں تاکہ ہمارا علاقہ شام کے علاقوں کی طرح سرسبز اور شاداب ہو جائے اور ہمارے مُردوں میں سے کسی دو یا تین کو زندہ کر دو۔ اگر زیادہ نہیں تو صرف تھنی بن کلاب کو زندہ کر دو تاکہ وہ ہمیں بتائے کہ واقعی آپ نبی رقی ہیں بلکہ ہم خود ان سے سوال کریں گے تاکہ واضح ہو جائے کہ جو کچھ آپ کہتے ہیں وہ سچ ہے۔ جب انہوں نے اس قسم کے سوالات کیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دہریہ میں یہ آیت نازل فرمائی کہ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا اس شرط کا جواب مخدوف ہے۔ چنانچہ اس کی تفصیل آتی ہے یعنی اگر کوئی کتاب ایسی ہوتی کہ اسی عالم میں سُبُوتُ بِلَہِ الْجِبَالِ تفسیر بخیر یعنی چل پڑنا یعنی چلانے جاتے ہیں اسی کے ساتھ پہاڑ یعنی اپنی جگہ ہٹ جاتے اور رونے زمین سے چلے جاتے۔ یعنی کتاب پڑھنے سے اگر پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جاتے اَوْ قُطِعَتْ بِلَہِ الْأَرْضِ یا اسی کتاب کے ذریعے زمین کاٹی جاتی یعنی زمین کو کتاب پڑھ کر کھودا جاتا کہ جس سے نہیں اور چشمے خود بخود بہ نکلیں اَوْ کُتِلَہُ یا زندہ کر کے کلام کرائے جائیں بِلَہِ الْوُتُی کتاب کے ذریعے مُردوں سے یعنی کسی کتاب کے پڑھنے کی برکت سے مُردے زندہ کر کے کلام کرائے جائیں تو یہی قرآن کریم تمام کتابوں سے ان کاموں کے لیے زیادہ موزوں تھا اس لیے کہ یہ تمام آسمانی کتابوں سے بلخ ترین اور حیثیت اعلازی میں بھی یکتا اور تذکیر میں بھی بے شیل ہے۔

ف : شرط مذکور کی جزا اور کا مضمون ہے۔ گویا دراصل عبارت یوں تھی : وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُبُوتُ الْجِبَالِ لَكَانَ هَذَا الْقُرْآنُ الْف : اس سے قرآن پاک کی شان کی عظمت اور مشرکین کے غلط خیالات کی تردید مطلوب ہے کہ اسے مشرک! جب تمہارے ہاں قرآن جیسی عظیم آیت اور معجزہ موجود ہے تو پھر تمہارا دوسری آیات و معجزات کا مطالبہ کرنا تمہاری بڑی ہمت و حماقت ہے اس میں انھیں تنبیہ بھی ہے کہ جو امر تمہیں دین کا فائدہ دیں وہی تمہارے لیے نافع ہیں بہ نسبت ان کے جو تم دنیا کے فوائد کے طالب بنتے ہو۔ مثلاً وہ کہتے ہیں کہ کو مسئلہ سے پہاڑ ٹل جائیں اور ہم اس میں کھیتی باڑی کریں۔ یہ ان کا دنیوی مفاد تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ

لے اسی خوش اعتقادی پر ہم اہلسنت اولیاء کرام کا دامن پکڑتے ہیں جب وہ کیرم جمل اور نام نہاد غازیوں (جو حقیقتاً چور تھے) پر سن ظنی اور خوش اعتقادی سے فضل و کرم کرتا ہے تو پتے دلیوں کے صدقے کیوں نہ کریگا۔

نے فرمایا اس دنیوی مفاد سے تمہارے لیے دینی فائدہ اٹھ رہا ہے۔ مثلاً قرآن مجید کی تعلیم پر عمل کرو اس میں بہت بڑی تاثیریں موجود ہیں اور اس کے عجیب و غریب خواص ہیں۔ اگر کسی کو وہی تاثیر و خاصیات نصیب ہو جائیں تو وہ نفوس کے پہاڑوں کو ٹال سکتا ہے اور بشریت کی زمین کے اندر بہترین نفاذ سے قائم کر سکتا ہے اور مردہ دلوں کو زندہ کر سکتا ہے۔

بلکہ جیسا کہ کافر کہتے ہیں کہ تمہارے قرآن یا تمہارے فرمان پر ہمارے مطالبات پورے ہو جائیں بلکہ بات دراصل یہ ہے کہ **لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ تَحْقِيقًا** امر اللہ تعالیٰ کے لیے ہے **لَقَدْ جَعَلْنَاكُمْ قَوْمًا مَعِينًا** یعنی وہی ہر شے میں تصرف کا مالک ہے اور جس کے لیے جیسے چاہے وہی قدرت رکھتا ہے اور تم جس طرح کے مطالبات کر رہے ہو ان کے پورا کرنے پر وہی قادر ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے یہ مطالبات پورے نہیں کرے گا اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ تمہارے لیے یہ تمام امور غیر مفید ہیں۔

وہابیوں اور دیوبندیوں کے تمام چھوٹے بڑے فرقوں کا عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلامؐ کو اگر اختیار ہوتا تو وہ کافروں کے سوالات پورے فرما دیتے۔ لیکن یہ ان کی جہالت کا کی غلط فہمی کا ازالہ سوال ہے۔ باوجود اینہما ان کے وہم کو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ذرائع فرمایا چنانچہ مروی ہے کہ جب آیت مذکورہ نازل ہوئی تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

والذی نفسی بیدہ لقد اعطانی ما سألتہ	اللہ تعالیٰ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جہات
ولوشئت لکان ولکن خیر فی بین ان	ہے اس نے مجھے وہ اختیار دیا ہے جس کا تم سوال
لقد خلوانی باب الرحمة فیؤمن مؤمنکم	کر رہے ہو۔ اگر میں چاہوں وہ ہو جائے لیکن مجھے
وین ان یتکلم الی ما اختتم لافضکم	اختیار دیا ہے کہ تم میں کوئی رحمت میں داخل ہو کر
فضلا عن باب الرحمة فاخترت باب	ایمان قبول کرے اور تم میں کوئی چاہے تو وہ اپنے
الرحمة واخیری انہ ان اعطاکم ذلک	نفسانی ارادوں میں چنیں کہ گمراہ ہو کر رحمت سے
ثم لکفرتم ان یعدکم عذابا لعلی عذبه	دور ہو اور اس نے مجھے یہ بھی بتایا ہے کہ اگر
احداکم من العالمین۔ دکافی اسباب	وہ تمہارے سوال پورے کر دے تو تم کفر کر دو گے
القول للامام الواحدی	تو پھر ایسے عذاب میں گرفتار ہو گے جس سے

نجات محال۔

وہ کافروں نے قرآن کا نور دیکھا نہ تھا اسی لیے وہ برہان ربانی کے دیکھنے سے اندھے رہے۔ اسی طرح اہل انکار کا حال ہے

لے کبھی امر مجھے تخلیق ہوتا ہے لیس لک من الامور میں بھی اسکی تخلیق امر کی نفی ہے لیکن وہابیوں دیوبندیوں نے بے بھی میں عام کر کے حضور علیہ السلام سے اختیار کی نفی کر دی۔

کہ وہ بھی قرآن کے اسرار سے غافل ہو کر شاہد و معائنہ سے محروم رہتے ہیں۔

شعری شریف میں ہے ۱۰

تو قرآن اسے پس ظاہر مبین
دیو آدم را نہ بیند جز کہ طین
ظاہر قرآن چو شخص آدمیست
کہ نقشش ظاہر و جانش خفیت

ترجمہ: اسے بیٹے اتم قرآن کی اسی ظاہری صورت پر نہ رہ شیطان نے بھی تو آدم علیہ السلام کی مٹی کو دیکھا تھا تو مارا گیا بلکہ بگوں سمجھے کہ قرآن ظاہر آدمی کے ظاہری دھماپے کی طرح ہے کہ اس کا نقش تو ظاہر ہے لیکن حقیقت الذی روح پوشیدہ اور مخفی ہے۔

حصول ولایت کا گھر جو شخص قرآن کی تعلیمات کا پابند ہو جائے تو اس کو وہ قدرت حاصل ہوگی جو دوسروں کو نصیب نہ ہو سکے گی اس لیے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے تو جو بندہ اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کو پالے تو پھر اسے وہی قدرت نصیب ہوگی جو اللہ تعالیٰ کی صفت کے لائق ہے۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

حدیث شریف لو كان القرآن في اهاب ما

اگر قرآن مجید کسی چڑے میں ہو تو اسے آگ نہیں

جلا سکے گی۔

مسند النار۔

یعنی اگر قرآن مجید کے الفاظ کو کسی چڑے پر نقش کر کے اسے آگ میں ڈالا جائے تو آگ اسے نہیں جلائے گی۔ قرآن مجید کی برکت سے جب ایک چڑا نہیں جل سکتا تو حضرت انسان کا کیا حال ہوگا جو اسے مومن ہو کر اسے حفظ کر کے اس کی تلاوت پہ مداومت رکھتا ہے تو اسے آگ کیسے جلا سکتی ہے۔

سیدنا علی کرم اللہ وجہہ بیمار ہوئے حضرت ابو بکرؓ نے حضرت عمر و عثمان رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ

حضرت علی، ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم

بیمار ہیں ہمارا اخلاقی فرض ہے کہ ہم ان کی عیادت کے لیے جائیں۔ سب چل پڑے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاں پہنچے تو دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مرض سے آفتابہ ہے لیکن ان حضرات کی تشریف آوری سے مزید آفتابہ ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان حضرات کی تشریف آوری کا شکریہ ادا کیا اور ان کے دل میں خیال گزرا کہ یہ حضرات محبت سے تشریف لائے ہیں لہذا ان کی بہتر اور اعلیٰ خدمت کی جائے۔ چنانچہ گھر میں تشریف لے گئے تو گھر میں سوائے شہد کے اور کچھ نہیں تھا اور وہ صرست فرد واحد کو کتنی بوسکتا تھا آپ نے اسے ایک سفید نورانی سال میں رکھا اور ان حضرات کے پاس لے آئے۔ لیکن اس

میں ایک سیاہ بال بھی پڑا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کھانے سے پہلے کچھ باتیں کر لینا ضروری ہے۔ ہم میں سے کوئی بولے۔
 سب نے عرض کی آپ ہمارے بزرگ اور معزز ترین ہیں آپ ہی پہل فرمائیے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا،
 الدین انور من الطست و ذکر اللہ تعالیٰ دین اس قتال سے زیادہ نورانی اور ذکر الہی
 احلی من العسل و الشریعة اذق من الشعر شہدے زیادہ شیریں اور شریعت بال سے
 باریک تر ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا،

الجنة انور من الطست و نعيمها بہشت قتال سے زیادہ نورانی اور اس کی نعمتیں
 احلی من العسل والصراط اذق من الشعر شہدے زیادہ شیریں اور پطراط بال سے زیادہ
 باریک ہے۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا،

القرآن انور من الطست و قرأة القرآن قرآن قتال سے زیادہ نورانی اور قرآن مجید کی
 احلی من العسل و تفسيره اذق من الشعر تلاوت شہدے زیادہ شیریں اور اس کی تفسیر
 بال سے بھی باریک تر ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا،

الضعيف انور من الطست و كلام الضعيف مہمان قتال سے زیادہ نورانی اور اس کا کلام
 احلی من العسل و قلبه اذق من الشعر شہدے زیادہ شیریں اور اس کا دل بال سے بھی
 باریک تر ہے۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کے دل نور عرفان سے نورانی بنائے اور ہم سب کو سر قرآن نصیب فرمائے۔ (آمین یا اللہ یا رحمن)
تفسیر عالمانہ اَفَلَمْ يَأْتِيَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا يَا سُبْحَنَ قَطْمِ الطَّعْمِ عَنْ الشَّيْءِ كَسَى شَيْءٍ سَطْمِ كَرَكِ جَوْرُنَا
 القنوط کا بھی یہی معنی ہے۔ استفہام بخینے امر ہے۔

مروی ہے کہ بعض اہل ایمان نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی: یا رسول اللہ! آپ کفار مکہ
شان نزول کے مطاببات پورے فرمائیے مکن ہے ان میں کوئی اسلام قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب
 میں فرمایا کہ مومن کو چاہیے کہ کافروں کے ایمان سے امیدیں بھی ختم کر لیں جبکہ ان کافروں نے آیات و معجزات دیکھے لیکن باوجود اینہم

وَلَعَدَّ اسْتَهْزَئِي يَرُسِيلَ مِنْ قَبْلِكَ قَالِمُتِ لِلَّذِينَ كَفَرُوا اِنَّهُمْ اَحَدًا نَهْمُ تَعَفَّيْكَ كَانَ عِقَابُ ۝
 اَمَّنْ هُوَ قَاتِلٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ۖ وَجَعَلُوا لِلّٰهِ شُرَكَاءَ ۖ قُلْ سَمَوْهُمُ اَمْ لِيُنْزِلَهُ
 بِمَا لَا يَعْلَمُونَ فِي الْاَرْضِ اَمْ يَبْظَاهِرُونَ الْقَوْلَ ۚ بَلْ سُرِيتَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ
 السَّبِيلِ ۚ وَمَنْ يُضِلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ۝ لَّهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ
 اَشَقُّ ۚ وَمَا لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّاقٍ ۝ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ ۚ تَجْرِي
 مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ ۚ كُلُّهَا دَائِمٌ ۚ وَظَلُّهَا مِثْلُ الْقَوَارِ ۚ وَغُفَى الْكَافِرِينَ الْاَنَارُ
 وَالَّذِينَ اٰتَيْنَهُمُ الْكِتٰبَ يَفْرَحُوْنَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ ۚ وَمِنَ الْاَحْزَابِ مَنْ يَنْكُرُ بَعْضَهُ قُلْ اِنَّمَا
 اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ وَلَا اَشْرِكَ بِهِ ۚ اِلَيْهِ اَدْعُوْا وَاِلَيْهِ مَابِ ۝ وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ
 حِكْمًا عَرَبِيًّا ۚ وَلَكِنَّ اَتَّبَعْتَ اَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاؤَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۚ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ

قَوْلِي وَلَا وَاَقِي ۝

ترجمہ: اور بیشک آپ سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی ہنسی کی گئی۔ سو میں نے کافروں کو کچھ مہلت دی۔ پھر ان کی گرفت کی تو میرا عذاب کیسا تھا۔ پھر کیا وہ ہر شخص پر اس کے اعمال کی نگہداشت رکھتا ہے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے شریک بنا رکھے ہیں۔ فرمائیے کہ ان کے نام تو تو کیا اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر دیتے ہو جوئے زمین پر اس کے علم میں نہیں یا یہ نہی سرسری بات کہہ دیتے ہو بلکہ کافروں کو اپنا کفر فریب اچھا محسوس ہوا ہے اور وہ راہ حق سے روکے گئے اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کرے تو اس کا کوئی ہادی نہیں انہیں حیات دنیا میں عذاب ہو گا اور آخرت کا عذاب تو سب سے سخت ہے اور انہیں عذاب الہی سے کوئی بھی بچانے والا نہیں۔ جس بہشت کا متیقون حوروں دیا گیا ہے اس کے احوال یہ ہیں کہ اس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اس کے میوے ہمیشہ رہیں گے اور اس کا سایہ بھی یہ ان کا انجام ہے جو متقی ہیں اور کافروں کا انجام آگ ہے اور جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اس پر خوش ہوتے ہیں جو آپ پر نازل ہوا اور ان فرقوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اس کی بعض باتوں کا انکار کرتے ہیں۔ فرمائیے مجھے تو یہی حکم ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں اور اس کا شریک نہ بناؤں اور میں اسی کی طرف بلاتا ہوں اور اسی کی طرف میرا پھرنا ہے اور اسی طرح میں نے اسے عربی میں فیصلہ اتارا اور اسے مخاطب اگر تم ان کی خواہشات کی پیروی کرو گے بعد اس کے کہ تمہیں علم حاصل ہوا تو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں نہ کوئی حمایت ہو گا نہ کوئی بچانے والا۔

سزا پائی اور اگر تم بھی ایسے کرو گے تو ان کی طرح سزا پاؤ گے اور اس میں اپنے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دلائی کہ آپ سے پہلے بہت سے انبیاء علیہم السلام گزرے ان کے ساتھ بھی اسی طرح کفار استہزاء کرتے تھے۔ آپ بھی چونکہ نبی بلکہ نبیوں کے امام (صلی اللہ علیہ وسلم) ہیں آپ کے ساتھ کفار استہزاء کرتے ہیں تو کیا ہوا۔ آپ سابقہ انبیاء علیہم السلام کے حالات دیکھ کر بھیجے آپ سے کفار کہہ کر بھی استہزاء کرتے، کبھی ایذا دیتے، کبھی کندھیاں اور کبھی غلط غلط مطالبات کرتے ہیں ان سے بھی ایسے ہی کرتے تھے تو پھر جیسے انہوں نے مہر کیا آپ بھی مہر کیجئے۔ پھر جیسے ان کے مہر کا نتیجہ نکلا کہ ان کے منکرین کو سزا ملی ویسے ہی آپ کے منکرین کو سزا ملے گی۔

نبوت و ولایت کی گستاخی
آیت میں اشارہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام سے استہزاء اور ان کی بے ادبی و گستاخی (جیسے وہابی، دیوبندی، مروجہ دینی کرتے ہیں) کرنا بدعتی اور انتہائی شقاوت ہے۔

حدیث قدسی شریف
اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ من اهان لی۔ اور ایک روایت میں ہے من عادی لی ولیا فقد باسنا فی بالدحاسر بقۃ یعنی جس نے مجھے ایذا پہنچائی کسی ولی (دوست) کے بارے میں اس نے میرے ساتھ جنگ کی۔

نکتہ: اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کی مدد کو بہت جلد پہنچتا ہے کیونکہ وہ حضرات ہر وقت اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد میں لگے رہتے ہیں تو پھر کیوں نہ اللہ تعالیٰ ان کا سامی و ناصر ہو۔

ف: مروی ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ ایک بندے سے فرمائے گا کہ تیرا دنیا میں زاہد ہونا تیرے اپنے فائدے کے لیے تھا اور تیرا مجھے یاد کرنا تیری اپنی خوش قسمتی کا صلہ تھا کہ تجھے یہی شرف ملا کہ تو نے مجھے یاد کیا لیکن بتاؤ نے میرے لیے میرے کسی ولی کے لیے کسی سے دشمنی کی یا نہ۔ ایسے ہی میرے کسی دوست سے محبت کی یا نہ۔

مسئلہ: اولیاء کرام کی محبت و عقیدت دنیا کے تمام اعمال سے مفید تر ہے اور ان سے بغض و عداوت رکھنا اور انہیں خیر سمجھنا اور ان پر طعن و تشنیع کرنا بہت بڑا الجھ قبیح ترین عمل ہے بلکہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے یعنی اکبر الکبائر سے ہے۔

ولی کے گستاخ کا انجام
ایک سپہ سالار بہت ظالم و جابر تھا۔ وہ کسی درویش کے گھر چلا گیا۔ درویش نے فرمایا، میرا ایک مندر ہے اس کے مطابق میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ میرے گھر سے اٹھ جا۔ اس نے کہا لائیے اپنا مندر تاکہ میں بھی دیکھ لوں۔ وہ درویش گھر سے قرآن مجید اٹھا لائے اور یہ آیت پڑھ کر سنائی:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بِيُوتِكُمْ

اے ایمان والو! کسی کے گھر اس کی اجازت کے

حقیقتاً تسبیح و تسبیح اعلیٰ اہلہما۔ بغیر مت جاؤ یہاں تک کہ ان کا نفس نہ ہو یا ان کو اسلام علیکم نہ کہو۔
اس ظالم نے یہ سن کر کمائیں تیرے منشور کو جانتا ہوں جاؤ تم اپنا کام کرو۔ گویا اس ظالم نے درویش کی امانت و گستاخی
کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بھی بے ادبی کر ڈالی۔ لیکن مقرر ازل کی کب گوارا فرماتا۔ اسی شب کو اس ظالم کو قلعہ کا دروازہ اٹھا اور اسی شب میں
مر گیا۔ ۷

نتیجہ نفس کوم عندیہا نیست

کہ عر شبنم گستاخ یہ بخمان باشد

ترجمہ: نیک آدمی کا انجام بہتر ہوتا ہے اور گستاخ کی زندگی کا حال شبنم جیسا ہے۔

ف : یاد رہے کہ اس طرح کی شرارتیں وہ کرتا ہے جس کا نفس غالب ہو ورنہ شریف النفس ایسی شرارت ہرگز نہیں کرتا کہ وہ کسی
ولی یا نبی کی گستاخی کرے یا اللہ تعالیٰ کے متعلق بے باک و کلام کرے
سبق : ذی فہم پر لازم ہے کہ وہ اپنے نفس کو گندی عادتوں سے دور رکھے تاکہ تہا ر جہا رب تعالیٰ کے قہر و غضب سے
نجات نصیب ہو۔

غور فرمائیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ادب اور محبت و عقیدت کی نگاہ سے دیکھا۔
اپنی خرابیوں مثلاً سبجو وغیرہ کو ختم کر کے اپنے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تواضع اور فنا و ادب سیکھا۔
اس کی برکت یہ ہوئی کہ وہ داریں کی ہر تکلیف سے محفوظ ہو گئے اور کوفین کی ہر سادات سے نوازے گئے اور کفار نے نبی اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سرکشی کی اور آپ کے آداب بجا نہ لائے اور گستاخیاں کیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی جڑ کاٹ دی اور
داعی شقاوت اور بد بختی ان کے گلے کا بار بنی۔

یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا کہ اہل ایمان کے ساتھ بغض و عداوت کا فروں کو نصیب ہو۔
ولی کا گستاخ اولیاء اللہ کا انکار اور ان کی گستاخی کرنے والے قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے۔ اس لیے
اولیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث اور جانشین ہیں۔ اولیاء کے ساتھ محبت اور عقیدت گویا نبی علیہ السلام سے
محبت و عقیدت ہے۔ ان کی گستاخی ویسے ادبی، بغض و عداوت اور سوء عقیدت نبی علیہ السلام سے بغض و عداوت اور

لے جیسے دیوبندی وہابی کرتے ہیں۔

لے جیسے کیونٹ اور نئی روشنی کا ماڈرن مسلم یا پھر جاہل عوام کرتے ہیں۔

لے مجدد تعالیٰ یہ طریقہ ہم اہل سنت کو نصیب ہے کہ ہم اولیاء کرام کی محبت و عقیدت سے سرشار ہیں۔ اور خدائے بزرگ و برتر
ہیں ایسی عقیدت و محبت میں موت نصیب فرمائے۔ آمین

سوء عقیدت ہے۔

حضرت کمال مجتہدی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:۔

مقربان خداوند وارثان رسول

تو از خطے چنین دور و از رسولی چسبیت

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث اللہ تعالیٰ کے مقرب ہیں۔ اے مسلمان بھائی! تم اللہ تعالیٰ کے دلیوں سے محروم ہو کر اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کیوں ہو۔

أَفَنُكِّنْ مَنْ مَرَّوَدَ مَرَّوَدَ الْحِلِّ اور بتا ہے اور اس کی خبر مخدوف ہے اور استفہام بننے نفی ہے هُوَ قَاتِلُكُمْ یعنی قریب علی کُلِّ نَفْسٍ صالِحہ یا طالحہ (نیک یا بد بخت) بِمَا كَبَبْتُ عَلٰی خَيْرِهَا بِأَشْرٍ ان سب کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے اور ان سب کی جزا و سزا بھی وہی دے گا اگر کسی کو جزا و سزا دینا چاہیے یعنی جو ذات ہر ایک کے عمل کی محافظ اور اس پر جزا و سزا دینے پر قدرت رکھتی ہے کیا اس کی طرح وہ بُت ہو سکتے ہیں جنہیں کسی قسم کا نفع و نقصان دینے کی کوئی قدرت حاصل نہیں اسی طرح:

أَفَنُكِّنْ مَنْ لَا يَخْلُقُ - کیا ہو سکتا ہے اس کی طرح جو ہر شے کو

پیدا کرتا ہے وہ جو کسی شے کو پیدا نہیں کرتا۔

یعنی اللہ تعالیٰ ہر نفس کے کردار (بھلائی برائی) کو جانتا ہے اور ان کو سزا دینے پر قادر بھی ہے اور ہر شے کو پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ان کو خدا کا شریک ماننا نہایت عاجز اور پرلے درجے کے ضعیف، بیحد جاہل، پیچھے کا کام ہے اور تخلیق معادلہ میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا باوجود اینکہ وہ کون سا حق ہو گا جو ان بتوں کو خدا جیسا مانتا ہو۔ لیکن کافروں نے مانا اور وہی ان کا عقیدہ تھا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں احمق سے بھی بدتر کہا۔

ف: قائم علیٰ کل نفس کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنی مخلوق کے جملہ امور کا متولی اور ان کے رزق کا کنفیل اور ان کے احوال اس کے قبضہ میں اور ان کے اعمال کی جزا و سزا اس کے ہاتھ میں ہیں۔ مثلاً کہا جاتا ہے: قام فلان۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی کسی کام کا متولی اور کسی کے معاملہ کا متکفل ہو۔

وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ اور انہوں نے بتوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنا ڈالا۔ یہ جملہ مستانفہ ہے۔ یعنی کافروں نے اللہ تعالیٰ اور بتوں کو ایک طرح کا سمجھ کر انہیں اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرایا کہ جیسے وہ عبادت کا مستحق ہے ان کے بُت بھی عبادت کے لائق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سمجھایا کہ جیسے وہ عبادت کے استحقاق میں میرے برابر ہیں تو چاہیے کہ وہ امور کی کفالت اور تخلیق کائنات میں بھی میرے برابر ہوں اور جیسے میں ہر نفس کے عمل خیر و شر کو جانتا اور اس کی جزا و سزا پر قدرت رکھتا ہوں ان کے لیے بھی ثابت کرو۔ اور تم خود معترف ہو کہ وہ امور مذکورہ بالا نہیں کر سکتے تو پھر تمہارے لیے حقیقت

کہ تم تفاوت کو جانتے ہوئے پھر بھی بتوں کی پرستش میں لگے ہوئے۔ یہ تمہاری سفاہت و حماقت کی روشن دلیل ہے۔
 قُلْ سَمَوٰتُہُمْ وَاَرْضُہُمْ وَاَنْیَاسُہُمْ مَّجْرَبٌ عَلٰی اللّٰہِ عَلَیْہِ سَلَامٌ ! اے کافرو! اپنے بتوں کے نام گن کر سناؤ۔ یعنی ان کے اسما و صفات
 بتاؤ۔ ان کے اسما و صفات سے امتیاز ہو جانے کا کہ تمہارے بت عبادت کے مستحق ہیں یا نہیں۔ اس میں اشارہ ہے کہ
 ہر اسم کا ماخذ اس کی صفت ہے۔ جب بتوں میں وہ اوصاف و صفات نہیں تو پھر ان کے اسما کہاں۔

ف : کاشفی نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے انھیں واضح فرمایا کہ مستحق عبادت وہ ہے جو حی، قادر، خالق، رازق، سمیع، بصیر،
 علیم اور حکیم ہو۔ اور وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے اس لیے کہ مشرکین اپنے معبودانِ باطلہ پر ان اسما کا اطلاق نہیں کرتے تھے
 اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انھیں بتایا کہ تمہارے بتوں میں صلاحیت و اہلیت ہی نہیں تو پھر ان کی عبادت اور پرستش کیسی۔

ف : بحر العلوم میں لکھا ہے کہ ستوہم فنی کنایہ سے ہے کیونکہ سموہم مجھے عینوا اسمائہم یعنی اے بت پرستو!
 اپنے بتوں کے اسما متعین کرو۔ ظاہر ہے کہ شے کے اسم کا تعین اس کے وجود کے تعین پر دلالت کرتا ہے۔ پھر جس
 شے کا وجود ہی نہ ہو تو اس کا اسم کیسا۔ اللہ تعالیٰ نے گویا یوں فرمایا کہ بتوں کے نام بتاؤ اب جب وہ خود معترف ہو گئے
 کہ ان کے نام نہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ان کے نام نہیں تو انھیں عبادت کا استحقاق کیسا۔ یعنی جن صفات سے
 عبادت کا استحقاق ہوتا ہے وہ ان میں نہیں تو وہ عبادت کے بھی مستحق نہیں۔

اَمْ تَسْتَعْبُوْنَہٗ اِیْمًا مِّنْ مَّقْطَعِ مَقْدَرٍ بَرِّئَ لِمَا شَرِكِیْہُمْ سِوَہٗ بِیْہِمْ یَعْنِیْ بَلْکَہٗ کَمَا تَمَّ اللّٰہُ تَعَالٰی کُوْخْر دِیْتِہٖ ہُوَ یَمَّا
 لَا یَعْلَمُوْا فِی الْاَرْضِ اِس کے ساتھ جس کا نہ کوئی وجود ہے اور نہ اس کے ساتھ اللہ کے علم کا تعلق ہے اس سے مراد
 ان کے معبودانِ باطلہ ہیں جنہیں کافروں نے اللہ تعالیٰ کا شریک بنا رکھا تھا۔

ف : بطریق کنایہ لازم کی نفی کر کے ملزوم کی نفی کی گئی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی شریک ہے اور نہ اس کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے
 اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ہوتا تو اس کا اسے علم ہوتا اس لیے اللہ تعالیٰ کا علم ہر وجود کو مستلزم ہے۔ ورنہ اس کا
 جاہل ہونا ثابت ہوتا ہے۔ جب ثابت ہوا کہ بتوں کا علم اللہ تعالیٰ کو نہیں اسی۔ یہ سراسر سے ان کا وجود ہی نہیں کیونکہ قاعدہ ہے
 کہ لازم کی نفی ملزوم کی نفی کو مستلزم ہے۔

ف : بحر العلوم میں ہے کہ ام تستعبدونہ میں اعراض ہے کہ بت کے پیاروں کو بتوں کے نام بتانے کو کہا گیا۔ جب
 وہ بتانے کے تو اس قول سے اعراض کر کے اب خبر دینے کی طرف متوجہ کیا گیا ہے اور لفظ ام میں ہمزہ انکاری ہے۔ اب
 معنی یہ ہوا کہ لائق نہیں کہ اس طرح ہو۔

ف : بیان میں ہے آیت کا معنی یہ ہے کہ اگر تم اپنے بتوں کے وہ نام رکھتے ہو جو اللہ تعالیٰ کے مخصوص اور صفاتی نام ہیں
 تو فرمائیے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم! کیا تم اللہ تعالیٰ کو ایسی باتوں کی خبر دیتے جو جنہیں زمین پر اللہ تعالیٰ جانتا ہی نہیں۔

اَمْ یَطْمَہِرُہٗم مِّنَ الْغُیُوْلِ یَا مَرْثٰی بانی کلامی باتیں ہیں یعنی بلکہ تم اپنے بتوں کے نام ایسے کلام سے

رکتے ہو جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں۔ یہ ایسے ہے جیسے زنگی کا نام کا فور [اور اندھے کا نام چہرا غدین رکھ دیا جائے۔
جیسے مشہور ہے: ع

برعکس زنگی نام نھند کا فور

یا جیسے کہا جاتا ہے کہ آنکلیں تو ہیں نہیں لیکن نام چہرا غدین [

ف: بحر العلوم میں ہے کہ ان کے خبر دینے سے اعراض کر کے ان کے بتوں کے نام رکھنے کی حقیقت بتائی گئی ہے کہ وہ بتوں کے ایسے نام رکھتے ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں اور نہ ہی کفار اپنے بتوں کے اسماء میں معنوی مناسبت کو دیکھتے ہیں۔ ام میں ہنزہ استغنام کا معنی انکار و تعجب کا ہو گا یعنی اسے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم! مذکورہ باتوں کی طرف توجہ نہ کیجئے لیس کہ کافروں کی دیوانگی دیکھیں کہ کتنا تعجب خیز ہے کہ اپنے بتوں کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ان پر نہ کوئی دلیل ہے اور نہ ہی ان کی عقل تصدیق کرتی ہے صرف زبانی جمع خرچ ہے جسے وہ کہتے جا رہے ہیں لیکن معنوی مناسبت کی طرف معمولی توجہ بھی نہیں کرتے۔ لیکن سمجھو کہ یہ بے معنی اور مہمل الفاظ بول رہے ہیں۔ ایسے الفاظ کوئی سمجھا رہے نہ کہ گوارا نہیں کرتا اس لیے کہ وہ ایسے بے معنی الفاظ بولتے سے نفرت کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ ان مہمل الفاظ کے بولنے سے اس کی خفت ہوگی اور اہل فہم کی نظروں میں وہ گرجائے گا۔

بَلِّغُوا نَذِيرَ الَّذِينَ كَفَرُوا اَمْ كُمْ مِّنْهُمْ بَلْ كَافِرُونَ كَلِمَةً يَّسُرُ لَكُمْ اَنْ تَقُولُوهَا وَلَكُمْ فِيهَا حُكْمٌ
اباطیل اچھے لگتے ہیں اسی لیے وہ انھیں حق مانتے ہیں یعنی بنوں کا اللہ تعالیٰ کا شریک ماننا انھیں حق نظر آتا ہے۔ یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے انھیں رسوائی میں مبتلا کرنا ہے۔

ف: المکر یخفی صرف الغیر عما یقصدہ بحیلہ کسی کو اپنے مقصد سے حیلہ و فریب سے پھیرنا۔

کافروں کو زینت دینے والا شیطان ہے جو موسے سے انھیں حق سے پھیرتا ہے۔

وَنَزَّيْنًا لِّهِنَّ الشَّيْطَانُ اَعْمَالُهُمْ۔ اور شیطان انھیں ان کے کردار سنوار کر دکھاتا ہے۔

بائنور اللہ تعالیٰ مراد ہے۔ کہا مال تعالیٰ :

نَزَّيْنًا لِّهِنَّ اَعْمَالُهُمْ۔ ہم نے ان کے اعمال بھل کر کے دکھائے۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

حدیث شریف بَعَثْتُ دَاعِيًا وَبَلْعًا وَلَيْسَ لِي

مِنَ الْبَعْدِ شَيْءٌ وَخَلَقَ اَبْلِسَ مَزِيْنًا

وَلَيْسَ اِلَيْهِ مِنَ الضَّلَالَةِ شَيْءٌ۔

میں داعی اور مبلغ بنا کر بھیجا گیا مجوں اور میرے

ہاں ہدایت ہی ہدایت ہے اور شیطان دھوکہ سازی کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور اس کے

ہاں سوائے گمراہی کے اور کچھ نہیں۔

حق فاعل و ہرچہ جز حق آلات بود

تاثیر ز آلات از محالات بود

ترجمہ: حقیقی فاعل اللہ تعالیٰ ہے اس کے سوا باقی ہر شے بمنزلہ آلہ کے ہے اور آلات سے تاثیر کا پایا جانا محال ہے۔

وَصَدَّوْا- اَصْدَ بِنَعْنِ الْعَنْم- اور وہ روکے گئے ہیں عَنِ السَّيْلِ رَاوِ حَقِّ سَ وَ مَنُ اور سَ مَنُ يُضِلُّ اللّٰهُ اللّٰهُ تَعَالٰی گمراہ کرے اور سید سے راہ پر نہ جانے دے۔

ف: سعدی مفتی نے فرمایا: اَلْمَسْتِ كَ تَزِدُك اَضْلَالُ بِمَعْنٰی خَلْقِ الضَّلَالِ اور الْعِدَابَةُ بِمَعْنٰی خَلْقِ الْاِهْتِدَادِ۔
فَمَا لَهُ مِنْ هَا حِ پس اس کا کوئی ہادی نہیں۔ یعنی پھر کسی کو طاقت نہیں کہ اسے ہدایت دے سکے یا اسے ہدایت کی توفیق بخنے لھُمَّ عَذَابُ ابْنِ ابْنِ الْحَيَوَةِ السُّنِّيَا ان کے حیرت دینا جس عذاب ہے کہ وہ مقتول اور قیدی ہوں گے اور انھیں مختلف مصائب و تکالیف میں مبتلا کیا جائے گا اور انھیں کفر کی وجہ سے سزا کے علاوہ اور کچھ نصیب نہ ہوگا اسی لیے اس کا نام عذاب رکھا۔

ف: کلام عرب میں الْعَذَابُ الْعَذَابُ ہے بمعنی الْعَنْم۔ مثلاً کہا جاتا ہے:

عَذِيْبُهُ عَذِيْبًا۔ میں نے اسے خُوب روکا۔

اور پانی کو بھی عرب میں عذاب اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ پیاس کو روکتا ہے اور عذاب کو اسی لیے عذاب کہا جاتا ہے کہ وہ سزا یافتہ کو اس عمل کے دوبارہ کے ارتکاب سے روکتا ہے۔ اسی طرح دوسرے لوگ بھی اس کی سزا سے عبرت حاصل کر کے بُرائی سے رُک جائیں گے۔

تأویلاتِ نجیبہ میں ہے کہ یہاں پر عذاب سے بُعد اور جہالت و غفلت اور جہل مراد ہے۔ اسی طرح عبودیت نفس والہوی اور دنیا اور شیطان والانس کے عذاب سے بھی مراد ہوتی ہے۔

تفسیر صوفیانہ
وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ اور آخرت کا عذاب اس سے بہت زیادہ سخت ہوگا اس لیے کہ وہ دائمی ہوگا اس سے عذابِ ناری یا بھروسہ فراق کی نار اور بُعد اور دُوری کا درد اور طاعت

الہی میں کوتاہی کی حسرت اور ذنوب و معاصی میں زیادتی اور خسارے اور گھائے اور بلند درجات سے گزنا اور جہنم کے طبقات میں پڑنا مراد ہے وَمَا لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ اور ان کے لیے نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے مَنُ وَ اَيُّ كُونِي حَسَاكُت كَرْنَ اور روکنے والا کہ انہیں عذاب نہ رہا جائے۔

ف: دوسرا مَنُ زائد ہے اور پہلا واق کے متعلق ہے۔

ف : تاویلات نجد میں ہے کہ انہیں نہ کوئی دنیا کی رسوائی سے بچانے والا ہے اور نہ آخرت کے عذاب سے۔

حضور مرد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں شبِ معراج میں ایک ایسی وادی میں پہنچا جس سے سخت حدیثِ معراج مکروہ قسم کی آواز سنائی دی۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا : یہ کیسی آواز ہے ؟ اس نے عرض کی : یہ جہنم کی آواز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے عرض کر رہی ہے : یا اللہ تعالیٰ ! تو نے میرے ساتھ جو دندہ فرمایا تھا وہ اب پورا کیجئے اس لیے کہ میرے اندر طوق اور بیڑیاں اور آگ کی گرمی اور گرم پہلا، گندا اور بدبودار پانی و دیگر عذاب کی چسیزیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں اور میرا گڑھا بہت گہرا اور میری گرمی بہت سخت ہو گئی ہے۔ فلہذا اب دیر نہ کیجئے میرے اندر آئینوں کو جلد بھیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا : اسے جہنم ! فکر مت کیجئے تیرے لیے میں نے مشرک مرد اور مشرک عورتیں اور خبیث مرد اور خبیثہ عورتیں اور ہر وہ مکش جو حساب کے دن پر ایمان نہیں رکھتا بہت زیادہ تعداد میں تیار کیے ہوئے ہیں جو عنقریب تیرے اندر آئیں گے۔ دوزخ میں عرض کرتی ہے : میں راضی ہو گئی۔ (کافی الترغیب والترہیب)

حضرت ابن مرثد ہر وقت اُٹھتا رہتا اور ہر گزری انہیل رونے سے ہی کام تھا۔ آپ سے سبب حکایت پوچھا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ کوئی اگر گنہگار سے گاتو میں اسے ہمیشہ کے لیے ایک گرم حمام میں قید کر دوں گا۔ پھر جسے یہ خطرہ ہو وہ کیسے گریہ نہ کرے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ گنہگار کو ایسی آگ میں قید کیا جائے گا جسے تین ہزار سال تک ایندھن ڈال کر گرم کیا گیا ایک ہزار سال باہر کی گئی تو وہ سُرخ ہو گئی پھر ایک ہزار سال گرم کی گئی تو سپید ہو گئی پھر ایک ہزار سال گرم کی گئی تو وہ سیاہ ہو گئی۔ اب وہ جہنم کالی سیاہ اندھیری رات کی طرح کالی سیاہ ہے۔

ف : یہ اس عذاب کا حال ہے جسے نافرمانی سے عذاب ہو گا اور نادر کبریٰ کا عذاب اس سے بھی سخت تر ہو گا۔ وہ بُعْدُ ہجر و فراق کا عذاب ہے۔

برزخ جامی بود بے رویت از دوزخ

گزر دوزخہ خازن اندر قرا و روزن کند

ترجمہ : دیدارِ محبوب کے بغیر جامی کے لیے دوزخ ہے وہ آرزو رکھتا ہے کہ کسی طریق سے قبر سے دیر کچھ کھل جائے جس سے دیدارِ محبوب نصیب ہو جائے۔

ہم اللہ تعالیٰ سے عصمت اور طریقی حق و تحقیق کی توفیق چاہتے ہیں۔

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ اس بہشت کی مثال جس کا متقیوں کو وعدہ دیا گیا ہے۔

ف : یہاں پر متقیوں سے وہ حضرات مراد ہیں جو شرک اور معاصی سے بچتے ہیں۔ یہ بتنا ہے اور اس کی خبر بخبر دے۔ ہے جو دراصل برس ہے : فَمَا قَسَمْنَا عَلَيْكَ مَثَلُ الْجَنَّةِ۔ یعنی جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے یہ جنت کی مثل ہے۔ یعنی یہ

صفت ہے۔ مثل کمالات کے طور بیان کی جاتی ہے۔

تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ یہ حال ہے اس عائد سے جو معمول الذین کے صلہ میں محدود ہے دراصل

عبارت یوں ہے،

وَعَدَّ بَهَا السَّمَوَاتُ وَمَعْدَنُ السَّمَاءِ۔ اللہ تعالیٰ نے ان نہروں کے جریان کا وعدہ مقدر فرمایا۔

اور وہ نہریں چار ہیں۔ بہشت میں چاروں مراتب کے بالقابل چلتی ہیں۔ اور وہ چار مراتب یہ ہیں،

○ شریعت

○ طریقت

○ معرفت

○ حقیقت

یہ چاروں نہریں ہر اُس خوش نصیب کے لیے ہوں گی جو ان چاروں مراتب کا جامع ہوگا اور وہ اولیاء مقربین ہیں۔

ان کے علاوہ دوسرے ابرار اور باب برزخ اگرچہ وہ بھی ان نہروں سے بہرہ ور ہوں گے لیکن انہیں لذت نصیب نہیں ہوگی جو اولیاء مقربین کو نصیب ہوگی۔ کیونکہ مراتب علیا کی وجہ سے انہیں ان نہروں سے لذت کا بہت زیادہ اور دافر حصہ نصیب ہوگا۔ جیسے وہ معرفت و خبرہ کے مراتب میں بلند نہ رہتے اسی طرح وہ بہشت کی لذات کے درجات میں بھی ممتاز نہ ہونگے۔

س

بر کے از ہمت والا سنے خویش

سود برد در خور کا سنے خویش

نر جبر، ہر شخص اپنی بلند ہمتی سے اتنا نفع پائے گا جتنا اس کا سامان ہے۔

اُكُلْنَا بِهَيْهَاتَ کے میوہ جات۔

ف: دیکھا اشی ہیں ہے کہ اس سے بہشت کے وہ میوہ جات مراد ہیں جو کھانے جائیں گے دَآئِمًا ہمیشہ ہوں گے۔ وہ کبھی منقطع نہیں ہوں گے اور نہ ہی ان سے کسی قسم کی رکاوٹ ہوگی۔ جیسے دنیا کے میوہ جات کا حال ہے کہ یہ کبھی ختم ہوتے ہیں اور کبھی نہیں۔ بعض میوہ جات کے کھانے کی اجازت ہوتی ہے اور بعض کی نہیں۔ اس طرح بہشت میں نہیں ہوگا وَفَلَا تُهْبَا اور بہشت کے درختوں کے سائے بھی دائمی ہوں گے وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ جیسے دنیا میں ہوتا ہے کہ سورج نہ ہونے سے سائے بھی نہیں رہتے بلکہ آخرت میں سورج کا نشان تک نہیں ہوگا۔ اور نہ اس پر گرمی ہوگی نہ سردی۔

ف: اس دوام سے دائمی خوشی اور سرور و فرحت مراد ہے۔

نکستہ: سایہ کے دوام کی خوشخبری اس لیے دی گئی ہے کہ عرب درختوں کے سائے خال خال پائے جاتے ہیں جس شے

کا وجود نادر ہو اس کے لیے خوشخبری سے طبیعت کو سرور و فرحت حاصل ہوئی۔

نکتہ: اس سے یہ بھی نہ بچنا کہ بہشت میں صرف کھانے پینے کی اشیاء اور صرف سائے ہوں گے جیسا کہ صرف ان کے ذکر سے معلوم ہوتا ہے بلکہ بقصد تعالیٰ وہاں ہر قسم کے آرام و عیش اور استراحت اور سرور و فرحت کے سامان وافر ہوں گے ان دونوں کا ذکر صرف ان کی عام اور بکثرت ضرورت کے پیش نظر کیا گیا ہے اور یہی دو چیزیں عرب والوں کے نزدیک بہت عظیم الشان سمجھا جاتا تھا۔

نکتہ: ان کے دوام سے ان کے انواع مراد ہیں۔ واسطے جو پہلے کھالیے گئے وہ تو ختم ہو گئے اس پر ان جیسے اور پیدا ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اکل اور نل سے ان کی ذات اور ان کا تشخص مراد نہیں بلکہ ان کے انواع مراد ہیں۔

سوال: اس آیت سے تو ثابت ہوتا ہے کہ بہشت اور بہشت کے میوہ جات وغیرہ غیر فانی ہیں حالانکہ کل شیء ہالک الا وجهہ سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا باقی ہر شے فانی ہے۔

جواب: کل اشیاء (ماسوی اللہ) لازماً فنا ہوں گی اگرچہ بعض اشیاء ایک لحظہ کے لیے ہی سہی تو ایک لحظہ فانی ہونا دوام مذکور کے منافی نہیں اس لیے کہ قاعدہ ہے کہ القبل کا المعدوم۔

جواب ۲: کل شیء ہالک الا وجهہ کا تقاضا فنا قبل از قیامت ہے اور ہمارا مضمون مذکور دوام کے متعلق آخرت کا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ تناقض ہے نہیں۔

مسئلہ: آیت میں جمہیر فرقہ کا رد ہو گیا۔ دیکھتے ہیں کہ بہشت کی نعمتیں بھی فانی ہیں۔

سوال: ان کی تائید میں یہ لید کا یہ شعر:

الا کل شیء ما خلا اللہ باطل

وکل نعیم لا محالة ترائل

ترجمہ: خبردار ہر شے اللہ تعالیٰ کے سوا باطل اور برنعت لازماً مٹ جائے گی۔

جواب: ان کا یہ شعر قبل از اسلام کا کہا ہوا ہے۔ چنانچہ اس کی تائید یوں بھی ہوتی ہے کہ قریش کی مجلس میں یہ شعر پڑھا گیا۔ جب پڑھنے والے نے پڑھا، ع

الا کل شیء ما خلا اللہ باطل

حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ نے فرمایا: صدقت۔ یہ کہا۔ لیکن کہا گیا، ع

وکل نعیم لا محالة زائل

تو آپ نے فرمایا: کذبت، جھوٹ کہا۔

آپ نے اس سے یہ سمجھا کہ بعد نے آخرت کی نعمتوں کو بھی زائل کر دیا ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا: کذبت۔

ف: حضرت امام قشیری رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل ایمان دنیا میں نفل رعایت میں آخرت کے دن نفل حمایت میں ہیں اور عارف دنیا اور آخرت میں ہر لحظہ نفل حمایت میں ہیں۔

سایہ دولت اور دہان جاوید است

اسے خوش آن بندہ کہ ایں سایہ قدر بر سر او

ترجمہ: اس کی دولت کا سایہ تو دونوں جہانوں میں ہمیشہ ہے۔ خوش بخت وہ بندہ ہے جس کے

سر پر یہ سایہ پڑتا ہے۔

تِلْكَ وَبَشْتِ جَسْ كَ اوصاف اہم مذکور ہوئے عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا پر سب گاروں کا انجام کار اور عاقبت امر نیک ہے وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ الشَّادُ اور کافروں کا انجام جہنم کے سوا اور کچھ نہیں۔ غلامیہ کہ تقویٰ اہل جنت اور کفر اہل نار کا انجام ہے۔

تفسیر صوفیانہ آیت میں اشارہ ہے کہ وہ بشت جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس کا ایک وصف یہ ہے کہ ترغیب الہی مراد ہے اکملہ دائم ان میرہ جات سے مشابہات جمال و مکاشفات جلال مراد ہیں یعنی اہل اللہ کے مشابہات و مکاشفات دائمی ہیں و ظلہا، نل سے انہی مقامات و احوال کے سائے مراد ہیں اور وہ مقامات و احوال بھی وجود حق سے ہوں گے نہ اہل اللہ کے وجود شمس سے اور وہ مشابہات و مکاشفات و احوال و مقامات انہیں دائمی نصیب ہونگے اور یہ احوال و مقامات اہل تقویٰ کے لیے عافیت ہیں اہل تقویٰ وہ ہیں جو ماسوی اللہ سے فارغ ہیں اور جو ان مقامات اور احوال سے روگردانی کرتا ہے تو اسے ہجر و فراق کی نار نصیب ہوگی۔ (کذا فی التاویلات النخبیہ)

مثنوی شریف میں ہے: ہ

جور دوراں و ہر آن رنجے کہ ہست

ہلتر از بعد حق و غفلت

زانکہ اینہا بگزر د آن مگزر د

دولت آن دارد کہ جان آگہ برد

ترجمہ: زمانے کا ظلم و ستم ہو یا کوئی دکھ اور رنج حق کی دوری اور غفلت کی شدت سے آسان ہیں اس لیے کہ ظلم زمانہ وغیرہ تو ختم ہو جانے والے ہیں لیکن دوری اور غفلت انٹھ ہیں ہمارے نزدیک دولت دائمی اسے نصیب ہے جو راز حق سے باخبر ہے۔

حکایت حضرت شبلی رحمہ اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ایک عورت اپنے بچے کے فراق میں روتی ہوئی کہتی تھی
یا ویلاہ من فراق ولد۔

حضرت شبلی قدس سرہ نے بھی رونا شروع کر دیا اور کہا
یا ویلاہ من فراق احد۔

عورت نے پوچھا، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، تو ایک مخلوق کی جدائی پر رو رہی ہے کہ اس نے آخر ایک دن مر کر فنا ہو جائے گی میں اس جی و قیوم کے فراق پر رونا ہوں جو ازلی ابدی اور باقی ہے۔
فرزند و یار چونکہ بمیرد عاقبت
اسے دوست دل بلند بجز جی لایموت

ترجمہ: بچے اور دوست بالآخر مر جائیں گے اسے دوست اسرائے جی لایموت کے اور کسی کے
ساتھ دل نہ لگتا۔

تفسیر عالمانہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دُوری کی آگ اور عذاب الیم سے بچائے فوقِ دائمی اور نعمتِ دوامی نصیب فرمائے۔ (ایمن)
وَالَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ أَكْثَبُ اور وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی۔ ان اہل کتاب سے
وہ یہودی مراد ہیں جنہوں نے اسلام قبول فرمایا۔ جیسے حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی
اور نصاریٰ بھی۔ وہ کل انہی افراد تھے، چالیس ہزار میں رہتے تھے، آٹھ عین میں اور تیس جیشہ میں۔ اس تقریر پر اکتساب
سے توراۃ و انجیل مراد ہوگی یَعْرِضُونَ بِمَا أُتُوا لَکَ الْکِتَابُ خوش ہوتے ہیں اس سے جو آپ پر نازل کیا گیا ہے۔ یعنی مذکورہ بالا
حضرات کے بعد افراد آپ پر قرآن کے نزول سے خوش ہوتے ہیں اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان
اور اس کی رحمت ہے جو ہندوں کو نصیب ہوئی ہے۔ اور یقین کیجئے کہ صاحبِ ایمان مومن اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے
فضل و احسان سے خوش ہوتا ہے وَ مِنَ الْآخِرَاتِ اور بعض جماعتیں۔ اس سے وہ کفار مراد ہیں جنہوں نے نبی اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت اور دشمنی میں مختلف جماعتیں بنا رکھی تھیں جیسے کعب بن اشرف اور اس کے تابعین اور اسید
اور العاقب یہ دونوں قبیلہ بنجران کے سرغنہ تھے مَن یَشْکُرْ لِعَصْمَةٍ اور اُن کی شاکھوں میں سے بعض وہ ہیں جو قرآن
کے ان احکام کا انکار کرتے ہیں جو ان کی شریعتوں کے خلاف ہیں۔ انکا انہی میں اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ وہ
قرآن مجید کے قصص کے تو موافق تھے باقی تمام مضامین کے منکر تھے۔

۱۔ جیسے ہمارے دور میں نجدی، خارجی، ثوری، دیوبندی، احراری، تبلیغی، مودودی،

نچری، پرویزی وغیرہ۔ یہ سب نبوت و ولایت کی عداوت میں برابر ہیں۔ ۱۲

فت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ یہودیوں کو صرف سورہ یوسف پر ایمان تھا۔ لیکن مشرکین تمام قرآن کے منکر تھے۔

تفسیر صوفیانہ قرآن مجید کے مضامین تکالیف و احکام اور اسرار و حقائق پر مشتمل ہیں۔ روح، قلب اور سر تو تمام قرآن مجید سے خوش ہیں اور نفس و ہویٰ اور قویٰ قرآن پاک کے بعض مضامین کے منکر ہیں کیوں کہ بعض ان پر بوجھل ہیں جیسے امور تکالیف و احکام دراصل یہ نفس و ہویٰ و قویٰ قرآن مجید کے فوائد سے جہالت کی وجہ سے انکار کرتے ہیں ورنہ کب انکار کرتے۔

اے اللہ! ہم سے تکالیف کی سختی دور فرما دے اور ہمیں قرآن مجید کی اُلفت نصیب فرما اور اس کی مخالفت و انکار سے ہمیں بچا اور ہمیں قیامت میں اہل قبول و اقرار کے ساتھ (اٹھا) آجین۔

س
مزن زچون و چرا دم کہ بندہ مقبل
قبول کرد بجان ہر سخن کہ جانان گفت

ترجمہ: چُون و چرا نہ کیجئے اس لیے کہ بندہ مقبول وہ ہے جو محبوب کے ہر قول کو بجان و دل بلا چُون و چرا قبول کرے۔

تفسیر عالمانہ قُلْ فرمائیے اے محبوب محمد مصطفیٰ اصل اللہ علیہ وسلم! منکرین کے جواب میں کہ رَاٰتَمَّا اٰمَزْتُ اَنْتَ اَعْبُدَ اللّٰهَ وَلَا اَشْرِكْ بِهٖ میں ماور من اللہ ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائوں۔ یعنی قرآن مجید میں جو احکام و فیروہ نازل ہوئے ہیں ان میں مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں اور اسی کی توحید کا اقرار کروں اور دین کی توحید کا مسئلہ عمدہ ہے اور اسے کافر د! اسے ماننے کے سوا تمہیں اور کوئی چارہ کار نہیں۔ ہاں قرآن مجید کے بعض مضامین سے تمہارا انکار کرنا کوئی نئی بات نہیں بلکہ زمانہ قدیم سے منکرین کا یہی طریقہ رہا ہے کہ وہ کتب الہیہ کے بعض مضامین کا انکار کرتے چلے آئے ہیں اور تم بھی انہی سے ہو رہے تمہیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ حکیم مطلق ہے وہ جو کچھ نازل فرماتا ہے اس میں اہل عالم کی اصلاح اور بہود ہوتی ہے۔ جیسے ایک طبیب یا ڈاکٹر مریض کو دویہ دیتا ہے جو اس کے مزاج کے موافق ہوں اور اس کی صحت و عافیت کے لیے اس کی معاونت کریں اَلِیْہِ اللہ تعالیٰ یا اس کی توحید کی طرف اَدْعُوْا تمہیں دعوت دیتا ہوں یا معنی یہ ہے کہ میں اپنی جمیع مشکلات میں اسی سے دُعا مانگتا اور اسی کو پکارتا ہوں وَرَاٰیہِہٖہٗ مَآبِ اور اسی کی طرف میرا اور تمہارا جزا و سزا کے لیے لوٹنا ہے۔ یہی وہ مسئلہ توحید ہے جس پر تمام انبیاء علیہم السلام کا متفقہ فیصلہ ہے باقی احکام میں اس لیے ایک دوسرے سے مختلف ہیں کہ دور کے تقاضے اور اسی دور کے عوام کی مصلحتیں مد نظر رکھی گئیں۔ جیسے دور

بدلتا گیا مسائل اسی طرت پھرتے گئے لیکن وہ بھی مجہد مطلق کے علم و حکمت کے تقاضا پر۔ لیکن منکر کیا علاج، وہ تو اپنی بد قسمتی سے انکار کرے گا و کذا لک یعنی جیسے ہم نے انبیاء علیہم السلام پر ان کی امتوں کی فتنوں کے مرافق کتابیں نازل فرمائیں۔ چنانچہ فرمایا:

اسہلک فی اُمۃ - ہم نے آپ کو ایک اُمت میں رسول بنا کر بھیجا۔

یہ اس کا معنی ہے کہ جیسے یہ قرآن مجید رسول الہیانات پر مشتمل ہے کہ جن پر تمام انبیاء علیہم السلام کا اتفاق ہے اور وہ اپنی شہرت کے لحاظ سے اپنی مثل آپ ہے اَنزَلْنَاهُ لَہُمْ نَصْرًا اَسَدِ (قرآن) کہ نازل کیا حکماً ایسا فیصلہ کن کہ جن امور کی بندہ کو ضرورت پڑتی ہے ان سب کے فیصلے قرآن مجید میں ہیں اور وہ تمام فیصلے بنی برکت و صواب ہیں۔

ف: الحکومہ مصدر یعنی الحاکم ہے اور چونکہ احکام شرعیہ و مسائل تکلیفیہ تمام کا استنباط قرآن مجید سے ہوتا ہے اسی لیے معیاراً حکم کا اسناد اسی طرف ہو اور نہ حقیقی حاکم تو اللہ تعالیٰ ہے پھر مہالہ کے پیش نظر اسے مصدر سے لایا گیا ہے تاکہ معلوم ہو کہ قرآن مجید فیصلہ کا عین ہے۔

ف: یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حکماء نے حکم یعنی قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس میں تغیر و تبدیل اور اضافہ و ترمیم و تنسیخ ہو سکتی ہی نہیں۔

عربیّا یعنی وہ قرآن عربی زبان میں ہے تاکہ اسے پڑھنے یا یاد کرنے اور سمجھنے میں آسانی ہو۔

ف، حکماً حال موطنہ اور عربیہٴ اس کی صفت ہے اور حال موطنہ وہ اسم نامادہ ہے جو موصوف ہو کسی صفت کا۔ اور اس صفت کی وجہ سے وہ حال بننے کے لائق ہوا اور اسے موطنہ اس لیے کہتے ہیں کہ گویا اس نے اس کا راستہ طے کر لیا جو حقیقی حال تھا یعنی حقیقی حال سے پہلے اگر اس کا موصوف بن گیا۔

مر وی ہے کہ مشرکین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے معبودوں کی پرستش کی اور یہودی آپ کو اپنے قبلہ

شانِ نزول بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کی دعوت دیتے جبکہ آپ نے ان کے قبلہ کو چھوڑ کر کعبہ معظمہ کی طرف نماز پڑھنی شروع فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَئِنْ أَتَبَعْتَ أَهْوَآءَهُمْ أَكْرَهُوا فَضِيلَكَ اَلَا لَئِنْ لَمْ يَنْهَیْكَ الرَّسُولُ عَنْ شَيْءٍ فَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَخْرُجَ الْفَجْرُ ۚ كَذٰلِكَ نُمِیْطُ عَنْكَ الْغَمَ ۚ وَكَذٰلِكَ تُخْرَجُ

کرس یعنی آپ کو وہ دن کی دعوت دیتے ہیں تاکہ ان کے دین کی تصدیق ہو جائے۔

بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ اس کے بعد آپ کے ہاں علم آیا ہے اور پختہ دلائل اور مضبوط براہین آپ کے ہاں ہیں جن سے واضح ہوتا ہے کہ آپ کا دین حق ہے مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ شَيْءٌ لے اللہ کے عذاب سے نہیں ہوگا مِنْ دُونِ

کوئی دوست جو تمہاری مدد کرے وَلَا وَاقِ اور کوئی بچانے والا جو عذاب الہی سے تمہاری حفاظت کرے اور تم سے عذاب کو ہٹائے۔

یہ خطاب اگرچہ حضور علیہ السلام کو ہے لیکن مراد امت ہے تاکہ انہیں تنبیہ ہو کہ صرف دین اسلام ہی ازالہ وہم و بایہ ان کی نجات کے لیے کافی ہے دوسرے کسی دین کی انہیں ضرورت نہیں۔

سوال : اگر حضور علیہ السلام مراد نہیں تو پھر انہیں خطاب کیوں کیا گیا۔

جواب : اس میں بھی عوام امت کو متنبہ کرنا مطلوب ہے کہ وہ سمجھیں گے کہ جب اتنا باغ مقام و بلند مرتبت شخصیت کو طے فرمایا تو اسلام سے سختی سے روکا جا رہا ہے تو پھر ہم کس باغ کی ٹھوکی کر اس کے خلاف کریں۔ اللہ تعالیٰ تیزی اور آپ سب کی ہر مقام پر مدد فرمائے۔ (آمین)

تفسیر صوفیانہ عاقل وہ ہے جو عالم ربوبیت کی حجاب عبودیت کے راستہ پر چلتا ہے دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی طلب میں مخلص ہو کر زندگی بسر کرتا ہے اور وہ جو علم ہونے کے باوجود شرک کی اتباع کرتا ہے علم سے انانیت کوئی کر کے وحدانیت کی طلب کرنا مراد ہے شرک کی اتباع کرنے والے کو کوئی نہیں ہوگا جو اسے دُئی کی ظلمات سے نکال کر نور وحدانیت کی طرف لیجائے اور نہ ہی اس کا کوئی مددگار ہوگا جو اسے دور کے عذاب اور حجاب الشکر کے فی الوجود باوجود سے بچا سکے۔

خلاصہ یہ کہ خلاص و نجات کا بہترین طریقہ عبودیت ہے۔

حضرت امام فخر الدین رازی علیہ الرحمۃ نے تفسیر کبیر میں فرمایا کہ عبودیت ایک امام فخر الدین کی تفسیر بہت بڑے مرتبے کا نام ہے اسی لیے علماء کرام کا اختلاف ہے کہ نبی علیہ السلام کی اور عبودیت کا بہترین مطلب رسالت افضل ہے یا آپ کی عبودیت۔ محققین نے فرمایا : ان کی عبودیت سے افضل ہے۔ ان کی پہلی دلیل یہ ہے کہ عبودیت خلق سے فارغ ہو کر خالق سے مشغول ہونے کا نام ہے اور رسالت خالق سے مخلوق کی طرف متوجہ ہونے کو کہتے ہیں۔

دوسری دلیل یہ ہے کہ عبودیت میں بندے کے جملہ امور اس کے آقا و مولیٰ کی طرف سپرد ہوتے ہیں ان کے جملہ امور کا کنٹرل اس کا آقا و مولیٰ ہوتا ہے۔ اور رسالت میں رسول علیہ السلام کو اپنی امت کے جملہ امور کی اصلاح کی کفالت کرنی پڑتی ہے۔ ان دونوں دلیلوں سے واضح ہو گیا کہ عبودیت و رسالت میں کتنا فرق ہے۔

فائدہ صوفیانہ درافضلیت عبودیت بررسالت تیسری دلیل یہ ہے کہ عبودیت مقام الجمع ہے اور رسالت

لے غور کیا جائے تو اس خطاب میں بھی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی منزلت و قدر کا اظہار مطلوب ہے لیکن وہاں یوں لے اسے تفسیر پر محمول کیا۔ تفصیل فقیر اولیٰ غفرلہ کی تفسیر میں ہے۔

مقام التفرقہ مثلاً حضور سرور عالم اپنے رب تعالیٰ کے حضور میں ہر وقت خالص عبودیت کے ساتھ زندگی بسر فرماتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا: میں اپنے رب تعالیٰ کے ہاں برائعات کرتا ہوں وہی مجھے کھانا پلاتا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ عبودیت میں خاطر جمع ہوتی ہے اور رسالت میں تفرقہ کی دلیل سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد و گرامی ہے جو آپ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرماتے:

حلیٰ یٰ یا حبیبوا۔ اسے میرا (رضی اللہ عنہا) مجھ سے بات کیجئے۔

ف: حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی صاحبہ کو کلام کرنے کے لیے اس لیے فرمایا کہ آپ ہر وقت مستغرق باللہ رہتے تھے لیکن امت کا حق بھی ادا کرنا ضروری تھا اسی لیے ان کو کلام کرنے کا فرمایا تاکہ حق کی مسئولیت منقطع ہو اور مخلوق کو راہ ہدایت فرمائیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ رسالت مقام تفرقہ ہے کہ تعلق باللہ سے تعلق بالمخلوق کی طرف متوجہ ہونا پڑا اگرچہ نبی علیہ السلام کا تعلق بالمخلوق بھی حق ہے لیکن ظاہری انقطاع تو ہے اسی لیے رسالت کا مقام تفرقہ ہے۔

نکتہ: دلیل نمبر ۷ یہ ہے کہ عبودیت کی شرافت اور افضلیت یہ بھی ہے کہ کلمہ شہادت میں رسالت سے پہلے عبودیت کا ذکر ہے مثلاً: اشہد ان محمداً عبداً ورسولہ۔

دلیل نمبر ۸ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے قرب اور نزدیکی کا شرف بخشا تو بندے کو اپنے سے طایا تو عبودیت

سے مضاف کر کے۔ کہا قال: ان عبادی لیس لک علیہم سلطان۔

حضرت حافظ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: سہ

گدائی در جانان بسلطنت مفروش

کسی رسائیہ این در بافتاب رود

ترجمہ: محبوب کے در کی گدائی کو سلطنت لے کر نہ بیچ۔ اس دروازہ کے سایہ رحمت کو چھوڑ کر

کون سایہ یوقوت ہوگا جو سورج کی گرم و محبوب میں جانے کو پسند کرے گا۔

ف: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے یہ غز کافی ہے کہ میرا رب ہے اور مجھے یہ بہت بڑی عزت ہے کہ میں اس کا عبد (بندہ) ہوں۔

دلیل نمبر ۹: انسان کی تخلیق کے بعد اس کی عبودیت کو یہ شرف حاصل ہے کہ کہا جاسکتا ہے: خالق العبد۔

بادجو کہ وہ ہر شے کا خالق ہے۔ لیکن خالق الخائن ہو و الکلاب کنا بے ادبی ہے۔ معلوم ہوا کہ خائیر و کلاب کی روایت کی وجہ سے اجاف نام جائز ہے۔ لیکن انسان کی شرافت ہے تو اس کی اجاف میں حرج نہیں۔

دلیل نمبر ۱۰: اسی شرافت کے پیش نظر انسان کو غیر کے عبد بننے کی اجازت نہیں اسی لیے عبدۃ العطا غوث کو

جہنم نصیب ہوئی کہ انہوں نے شرافت اور بزرگی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے مخصوص فرمائی (باقی بر صفحہ ۲۸۳)

وَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۖ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ يَكُلُّ أَجَلُ كِتَابٍ ۖ يَنحُوا لِلَّهِ مَا يَشَاءُ وَيُشِيتُ ۖ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ۚ وَرَأَىٰ مَا تُرِيدُكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُ هُمْ أَوْ نَتَوَقَّعُكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ۚ أَوْ كَمْ يَرَوُا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۚ وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا يُعْقَبُ لِحُكْمِهِ ۖ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۚ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفْرُ لِمَن عَقَّبَى الدَّارِ ۚ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا ۖ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۖ وَمَن عِندَهُ عِلْمٌ

الْكِتَابِ ۚ

ترجمہ: اور بیشک ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے اور ان کے لیے بیویاں اور بچے کیے اور کسی رسول کا کام نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی نشانی لائے اور ہر ایک وعدہ کے لیے حکم لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ جو چاہتا تھا مٹاتا اور ثابت کرتا ہے اور اسی کے پاس اصل کتاب ہے اور ہم آپ کو کچھ دکھادیں جو ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں یا ہم آپ کو اپنے پاس بلا لیں تو آپ کا کام تو صرف پہنچانا ہے اور حساب لینا ہمارا کام۔ کیا انھیں دکھائی نہیں دیتا کہ ہم زمین کی آبادی اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے اس کے حکم کو کوئی رد کرنے والا نہیں اور وہ جلد حساب لینے والا ہے اور بیشک ان سے پہلے لوگوں نے کفر و فریب کیے جلد خفیہ تدبیروں کا اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو شخص بھی کوئی کام کرے اور کافر مغربیہ جان لیں گے کہ پچھلے گھر کا نیک انجام کس کو نصیب ہے اور کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں فرمائیے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ گواہ کافی ہے اور وہ جس کے ہاں کتاب کا علم ہے۔

(صفحہ ۲۸۳ سے آگے)

انہوں نے غیروں کو دے دی ہے

دلیل نمبر ۵: اسی عبودیت کی بزرگی اور شرافت کی برکت ہے کہ اپنے بندے کا توحید اپنے ذمہ کر م فرمایا۔

لے اس سے یہ نہ سمجھنا کہ عبدالنبی و عبدالرسول وغیرہ اسما، ناجائز ہیں یہاں تو عبد بمعنی خادم اور غلام ہے اور یہ بالاتفاق جائز ہے۔ ناجائز تب ہے جب عبد بمعنی عابد ہو۔ تفصیل "ذیل الصفا عبد المصطفیٰ" میں ہے۔

ہوتی ہے۔ اگر انھیں ازواج و اولاد سے کچھ واسطہ ہوتا ہے تو میرا فی شرع خلافت الیہ کی وجہ سے، تاکہ صفت خالقہ کا اظہار ہو، اس لیے کہ وہ خالق کو نین کے منظر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

اَنْتُمْ تَخْلُقُوْنَہُمْ اَمْ نَحْنُ الْخَالِقُوْنَ - کیا تم اسے پیدا کرتے ہو یا ہم اس کے خالق ہیں۔

نکتہ ۱: حضرت حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نوادر الاصول میں فرمایا کہ انبیاء علیہم السلام میں نبوت کی فضیلت کی وجہ سے بہت بڑی قوت کے مالک ہوتے ہیں اس لیے کہ جب ان کا سینہ مبارک نور سے بھر جاتا ہے تو وہ نور سینہ سے نکل کر ان کے اجساد و مقصد کے اندر رگوں میں پھیل جاتا ہے جس سے نفس اور تمام رگیں نور سے معمور ہوتی ہیں وہ نور قوت شہوت معرور اور قوی جسمانیہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے عام انسانوں سے ان میں قوت مردی بہت زیادہ ہوتی ہے۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمام لوگوں سے چار چیزوں میں فضیلت دیا گیا ہوں،
حدیث شریف ۱۔ سخاوت ۲۔ شجاعت ۳۔ قوت بطش ۴۔ کثرتہ جماع

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی شب میں نوحرم شریف (ازواج مطہرات) کے باں
حدیث شریف تشریف لے جاتے اور ہر نبی سے فراغت کے بعد غسل فرمالتے اور فرماتے کہ ایک جماع کے بعد دوسرے جماع سے پہلے غسل کر لینا اطیب و اظہر ہے۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت مردی اہل جنت کے چالیس
خصوصیت نبوی علیٰ صاحبہا السلام مردوں کے برابر تھی اور اہل جنت کے ایک مرد کی قوت دینی مردوں
کے سوا کے برابر ہوگی۔ اس لحاظ سے آپ کی قوت مردی چار ہزار مردوں کے برابر ہوئی۔
فت: سلیمان علیہ السلام کی قوت مردی ایک سو دینی مردوں کے برابر تھی۔ بعض روایات میں ایک ہزار مردوں کے برابر وارد ہے۔

فت: حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات داخل ہوا چودہ اور چار کیزیں تھیں۔ (کذا فی انسان الیوم)
فت: بہستان العارفین میں اس کے خلاف لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آپ نے بیک وقت چودہ بیبیوں سے نکاح نہیں فرمایا۔

فت: اراقات الحمودیہ میں لکھا ہے کہ فر الانبیاء علی نبیہا علیہم السلام نے اکیس بیبیوں سے نکاح فرمایا اور برقت وصال
نویہا تھیں۔

یسود و نصاریٰ کا رد: یسود و نصاریٰ کا خیال ہے کہ حضور علیہ السلام (معاذ اللہ) عورتوں سے بہت زیادہ

لہذا تقریر دہا یہ دیوبند گیش ہے کہ وہ انبیاء علیہم السلام کو نفس بشریت میں اپنی مثل سمجھتے ہیں۔

بغت رکھتے تھے۔ اسی لیے بہت زیادہ شادیاں کیں بیکی ان کا یہ خیال غلط ہے۔ جیسا کہ پہلے گزارش ہے کہ دوسرے انبیاء علیہم السلام ہمارے نبی علیہ السلام سے بہت زیادہ کثیر المازواج تھے۔ علاوہ ازیں کثرت ازواج دنیوی معاملات سے نہیں بلکہ یہ بھی دینی معاملہ ہے۔ چنانچہ حضرت سفیان بن عیینہ نے فرمایا: اگر یہ دنیوی معاملہ ہوتا تو دین کے عشاق زیادہ شادیاں نہ کرتے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق مشہور ہے کہ آپ ازہد الناس بلکہ تمام صحابہ کرام سے زہد میں آپ فائق تھے لیکن ہنسن کے باوجود آپ کی چار بیویاں اور سترہ لونڈیاں کینیں تھیں۔ اسی طرح حضرت میمون بن شعبہ نے مختلف اوقات میں انہی عورتوں سے نکاح فرمایا۔ اور حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے تو کمال کر دیا کہ مختلف اوقات میں دو سو سے زائد عورتوں سے نکاح کیا۔ اسی لیے عرب میں آپ نکاح (کثیر النکاح) کے نام سے مشہور تھے۔ انہی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو فرمایا:

اشبهت خلق و خلق۔ (اے حسن! آپ صورت اور سیرت میں میرے مشابہ ہیں۔)

میرے (اسماعیل حتی کے) شیخ اور پیرو مرشد قدس سرہ کی چار بیویاں اور پندرہ کنیزیں تھیں۔ ان سے جب لوگوں نے استفسار کیا تو فرمایا: دُنیا میں ہر ایک کو آزمائش میں ڈالا گیا ہے میری آزمائش اسی سے کی گئی ہے۔
مجھے (حتی کی) میرے شیخ قدس سرہ نے غلطی میں فرمایا کہ کثرت نکاح اسرار نبوت اور ان کی اُمت کی خصوصیت سے ہے۔

چنانچہ حدیث مشہورہ میں ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

حدیث شریف حُبِّ الِی من دینا کہ ثلاث

الطیب و النساء و قرة عینی

۱۔ خوشبو

۲۔ حوریں

۳۔ فی الصلوة۔

۴۔ نازنین آنکھوں کی ٹھنڈک

ف: عشق و محبت صرف نفسِ قدیر کو نصیب ہوتا ہے اس لیے کہ جو کچھ وہ حضرات مشاہدہ کرتے ہیں دوسروں کو نصیب نہیں۔ کسی نے کیا خوب فرمایا،

منم کنی ز عشق وے لے مفتی زماں

معذور وار مت کہ تو او را ندیدہ

لے یہ ایک جزوی فضیلت ہے یہ شیعوں کو دلیل نہیں بن سکتی۔ لے اس سے یہ حشق مجازی مراد نہیں جسے عوام نے سمجھ رکھا ہے، اس کی حقیقت کچھ اور ہے اسے فقیر اویسی غفرلے نے ”ہدایہ نوری شرح مخزن معنوی“ میں وضاحت سے لکھا ہے۔ ۱۳

ترجمہ: اسے منفی وقت اتم بے مشق سے روکتے ہو لیکن تم بھی مدد ہو اس لیے کہ تم نے اس کا مزہ نہیں چکھا۔

تفسیر عالمانہ یٰٰنَاقِیْ، یا یٰٰقِیْہُ کہ لانے کوئی آیت یا معجزہ جیسا کہ تم چاہو راقیہ یا ذی اللہ مگر اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر۔ یعنی جو کچھ معجزہ یا کسبت لاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے لاتے ہیں اس میں ان کا ذاتی طور پر کوئی اختیار نہیں ہوتا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے تربیت یافتہ اور اس کے حکم کے پابند ہوتے ہیں۔

شانِ نزول یہ بھی کافروں کے ایک اعتراض کے جواب میں نازل ہوئی۔ مشرکین نے کہا کہ اگر یہ رسول ہیں تو ہم ان سے جس طرح کا معجزہ طلب کریں وہ فوراً لائیں۔ اگر توقف کریں اور مہلت چاہیں یا سرے سے معجزہ دلائیں تو پھر یہ کیسے رسول ہیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ عام مخلوق کی حرکات و سکنات اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے۔
ردو بابیہ دیوبندیہ لیکن انبیاء علیہم السلام کی حرکات و سکنات اللہ تعالیٰ کے اذن اور اس کی رضا کے موافق ہوتی ہیں۔

الحِجْلِ اَجَلِ بردقت کے لیے کتاب ایک حکم ہے لکھا ہوا اور مقرر کر دی ہے ہر حکم بندے کی اہلیت صلاحیت کے مطابق مبنی بر حکمت الہی صادر ہوتا ہے۔ اُمتوں اور زمان کے مختلف ہونے کی وجہ سے بمقتضائے حکمت الہی احکام بھی مختلف ہوتے رہتے ہیں۔

شانِ نزول یہ بھی منافقین کے اعتراض کے جواب میں نازل ہوئی۔ منافقین نے کہا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم (لنخوذ بالہ) اپنے رسول ہوتے تو قوراۃ و انجیل کے احکام کیوں منسوخ کر دالتے۔
فت: شیخ نے اپنی تفسیر میں فرمایا کہ ہر شے کے لیے اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر میں وقت معلوم لکھا ہے اس سے نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے کوئی حکم نہ آگے ہوتا ہے نہ پیچھے۔ یا یہ سنی ہے کہ ہر مخلوق کے ہر اجل کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک کتاب ہے جس کو سوائے اس کے اور کوئی نہیں جانتا۔

يَمْنُحُوا اللّٰهُ مَا يَشَاءُ تفسیر نمبر ۱: جسے اللہ تعالیٰ ملانا چاہتا ہے ملاتا ہے۔ وَ يُمَيِّتُ اور جسے ثابت قدم رکھنا چاہتا ہے رکھتا ہے۔ یعنی اگر بندوں کی بھلائی منسوخ کرنے میں دیکھتا ہے تو اس حکم کو منسوخ کر دیتا ہے اگر ثابت رکھنے میں ان کی بھلائی ہوتی ہے تو منسوخ شدہ حکم کے بدلے اور حکم لاتا ہے جو اس جیسا ہوتا ہے یا اس سے بہتر ہے اپنی حکمت کے تقاضے پر تاقیامت غیر منسوخ رہنے دیتا ہے۔

تفسیر نمبر ۲: یا یہ معنی ہے کہ تو بہ کرنے والے بندے کی برائیاں مٹا کر اس کے اعمال ناسے میں نیکیاں

لکھ دیتا ہے۔

تفسیر نمبر ۳: کرانا کا تین بندے کے ہر قول و فعل کو لکھنے پر مامور ہیں۔ ہر سوموار انھیں کے دن لوح محفوظ کے مکاتیب کا مقابلہ کرتے ہیں جو اعمال بندے کے ثواب و عقاب کا موجب ہیں وہ رہنے دیے جاتے ہیں باقی کو مٹا دیا جاتا ہے۔

تفسیر نمبر ۴: بندے کے اعمال نئے کو جب اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کیا جاتا ہے اگر اعمال نامے کے اول و آخر میں نیکی ہے تو دینیائی برائیوں کو مٹا کر ان کے عوض نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اگر اول و آخر میں نیکیاں نہیں بلکہ بُرائیاں ہیں تو اسے اسی طرح رہنے دیا جاتا ہے۔

ف: علماء کرام کا اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ کیا قلبی ذکر کرانا کا تین لکھتے ہیں یا نہیں۔ حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا فرشتے غیب جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، نہیں۔ پھر سوال کیا گیا کہ ملائکہ بندے کے قلبی ذکر کو کیسے لکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہر عمل کی ایک علامت ہوتی ہے اس علامت سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ نیکی ہے یا بُرائی ہے جیسے مجرم علامات سے پہچانا جاتا ہے مثلاً جب بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل سے خوشبو مکتی ہے اس سے فرشتے معلوم کر لیتے ہیں کہ اس بندے نے نیکی کا ارادہ کیا ہے۔ اگر بُرائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اس نے بُرائی کا ارادہ کیا ہے۔

خلاصہ یہ کہ امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ملائکہ قلبی عمل کو بھی لکھتے ہیں۔ یہی صحیح تر ہے۔ لیکن حضرة الشیخ عزالدین بن عبد السلام نے فرمایا کہ اکثر علماء کرام کی رائے یہی ہے کہ فرشتوں کو بندے کے باطن کا علم نہیں ہوتا۔ اس آخری قول کی تائید اس قول سے بھی ہوتی ہے جو ریحان القلوب میں لکھا کہ ذکر خفی وہ ہے جو کرانا کا تین سے مخفی نہیں ہے۔ جو آہستہ آواز سے ذکر کیا جاتا ہے اسے ذکر خفی نہیں کہا جاتا، ذکر خفی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخصوص ہے۔

یہ ہر بندے کو نصیب نہیں ہوتا البتہ مخصوص اولیاء کرام کو حضور علیہ السلام کی اتباع میں نصیب ہوتا ہے۔

فقیر (حق) کہتا ہے کہ چونکہ ولی کامل اللہ تعالیٰ کی مخصوص امانت کا محافظ اور نگران ہوتا ہے اسی لیے ان کے مخفی حال سے کرانا کا تین مطلع نہیں ہوتے دوسرے عوام کے مخفی حالات سے مطلع ہوتے ہیں وہ بھی علامات اور نشانیوں کے ذریعے سے، تاکہ ان کے اعمال کو اعمال نامے میں درج کر سکیں۔

کما قال تعالیٰ:

لَا يَغَاذِرُ صُغْرَةَ وَلَا كِبَرَةَ إِلَّا أَحْصَاهَا۔ ہر چھوٹا بڑا عمل محفوظ کر لیا جاتا ہے۔

تفسیر نمبر ۵، ۶، ۷: محو و اثبات، سادت و شقاوت اور رزق و اجل کے متعلق ہے۔

حکایت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کعبہ معظمہ کا طواف کرتے ہوئے آنسو بہا رہے تھے اور کہتے: یا اللہ!

اگر مجھے ازل میں اہل سعادت سے لکھا ہے تو اسے ثابت رکھنا اور اگر اہل شقاوت سے لکھا ہے تو اپنے فضل و کرم سے اہل شقاوت کے دفتر سے میرا نام مٹا کر اہل سعادت میں لکھ دے۔

حدیث شریف کسی انسان کی عمر جب تیس سال باقی رہ جاتی ہے تو اس سے قطع رحمی کا ارتکاب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے کہ اس کی عمر باقی صرف تین دن نکرو۔ اسی طرح بعض بندوں کی عمر کے صرف تین دن رہ جاتے ہیں وہ صلیبی کرتا ہے تو حکم ہوتا ہے اس کی تیس سال عمر نکو دی جائے۔

فوائد و لطائفِ نجیہ میں ہے کہ اہل مشیت (عوام) کی سعادت و شقاوت اور اہل وارادہ کی حرکات و سکنات کے وقوع فعل کے لحاظ سے وقت معین ہے۔ اسی طرح اہل اذن و رضا (اہل اللہ) کے لیے بھی پھر اللہ تعالیٰ سعادت سے اہل شقاوت کے افعال مٹا کر ان کے اہل سعادت کے اعمال لکھتا ہے۔ اسی طرح اہل شقاوت سے اہل سعادت کے افعال مٹا کر اہل شقاوت کے اعمال لکھتا ہے۔

وَعِنْدَآس کے پاس سب اُمُّ الْکِتَابِ ام الکتاب کہ جس میں دونوں فریق اہل سعادت و شقاوت کے معاملات اور ان کے خاتمے لکھا ہے پھر اس میں اضافہ ہو سکتا ہے اور نہ کمی۔

مزید تشریح از صاحب روح البیان (صاحب روح البیان رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ) سعادت و شقاوت کا محور اثبات اس میں ہوتا ہے تو سعادت و شقاوت عارضی ہیں درجہ اصلی اور ازل میں ان میں جو اثبات نہیں ہوتا۔ چنانچہ مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت نطفہ کرماں کے پیٹ میں پٹیا لیس راتیں گزرتی ہیں تو ایک فرشتہ اس نطفے پر پہنچ کر عرض کرتا ہے یا اللہ! یہ سید ہے یا شقی؟ جس طرح اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے وہ اسی طرح لکھتا ہے۔ پھر عرض کرتا ہے یا اللہ! لڑکا ہے یا لڑکی؟ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہوتا ہے اسے لکھتا ہے پھر اس کے عمل اور رزق کے بارے میں پوچھتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق وہ بھی پتہ لیتا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنا دفتر پلٹ لیتا ہے۔ پھر نہ کوئی اضافہ ہوتا ہے نہ کمی۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان کے پیٹ کے اندر جو لکھا جاتا ہے وہ لوح ازل کے مطابق ہوتا ہے اور جو دنیا میں ہوتا ہے وہ لوح محفوظ کے مطابق ہوتا ہے۔ اس تقریر پر ان علماء کے قول کو محمول کیا جائے گا جو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر شے میں جو اثبات فرماتا ہے سو ان سعادت و شقاوت، موت و حیات، رزق و عمر، اجل اور صورت و سیرت کے۔

حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا: ہ

خوئے بدور طبعی کہ نشت

بزم جز بوقت مرگ از دست

ترجمہ: بُری عادت جو کسی کی طبیعت میں گھر کر جاتی ہے وہ موت سے پہلے ہرگز نہیں جاتی۔

فت، صلہ رحمی سے عمر کے اضافے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے علانے میں نیکیاں بکھری جاتی ہیں یا وہ امرحقوق سے ہوگا کہ مثلاً
نکھ دیا ہوگا کہ اگر اس نے صلہ رحمی کی تو اس کی عمر بڑھادی جائے گی یا یہ ہو کہ بالفرض والتقدیر اگر کسی کی عمر میں بڑھنے کا معاملہ ہو
تو وہ صلہ رحمی میں ہے۔

تفسیر نمبر ۹، اللہ تعالیٰ احوال کا اثبات فرماتا ہے اور ان کے اضا دکو مٹاتا ہے۔ پھر ماں کے پیٹ کے اندر نطفہ
ٹھہرا، پھر علقہ، پھر مضغہ، یہاں تک کہ اس کا مکمل ڈھانچہ تیار ہوا۔ اس اعتبار سے پہلے احوال مٹتے گئے دوسرے ثابت
ہو گئے۔

تفسیر نمبر ۹، اعمال کا محو و اثبات ہوتا ہے۔ مثلاً پہلے کوئی شخص کافر تھا پھر مسلمان ہو گیا تو اس کے حالت کفر کے
جس اعمال مٹا دیے جاتے ہیں اور ان کے عوض اس کے اعمال نئے میں نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ چنانچہ فرمایا:
یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اللہ تعالیٰ برائیوں کے بدلے نیکیاں عطا فرماتا ہے۔
اسی طرح پہلے مسلمان ہو لیکن وہ (معاذ اللہ) آخر عمر میں کافر ہو جائے اور اسی پر وہ مرے تو اس کے اعمال صالحہ اسے کسی
قسم کا فائدہ نہ دیں گے۔ کما قال تعالیٰ:

و حبط ما صنعوا فیہا و باطل ما كانوا
یعملون۔ جو کچھ کیا وہ حبط ہو گیا اور ان کے جملہ اعمال
بیکار ہو جائیں گے۔

اب معنی یہ ہو کہ وہ کفر کو مٹا کر ایمان اور جہل ختم کر کے علم اور معرفت اور غفلت و سہواں مٹا کر حضور و ذکر اور
بہض و تکریم اور خدائے نفاقی مٹا کر عقل اور یاد مٹا کر خلوص، اور بخل مٹا کر سخاوت، اور حسد مٹا کر شفقت اور تفرقہ
مٹا کر جمع لکھتا ہے۔ اسی طرح جملہ افعال اضا دیہ کا قیاس کیجئے۔ کما قال تعالیٰ:

کل یوم ہونی شان۔ ہر لحظہ میں اس کی نئی شان ہے۔ محو و اثبات کے ہاں۔

تفسیر نمبر ۱۰: حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
حدیث شریف کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں اپنی مخصوص کتاب کو دیکھتا ہے جو سوائے اس کے اور
کوئی نہیں جانتا۔ اس سے جو چاہتا ہے مٹاتا ہے اور جو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے۔ (کذا قال الکاشفی)
تفسیر نمبر ۱۱: فصل میں لکھا ہے کہ ابراہیم کے قلوب پر جو انکار کے نقوش ہوتے ہیں وہ مٹا کر ان کے بجائے
اسرار و رموز لکھتا ہے۔

تفسیر نمبر ۱۲: حضرت شبلی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شہود و عبودیت اور اس کے اوصاف مٹا کر ان کے بجائے
شہود و عبودیت اور اس کے دلائل لکھتا ہے۔

تفسیر نمبر ۱۳: حضرت ابن عطاء نے فرمایا کہ قلوب اولیاء سے بشریت کے اوصاف مٹا کر ان کے بجائے اسرار لکھتا ہے

اس لیے کہ وہی اوصاف مشاہدہ کا مرکز ہیں۔

تفسیر نمبر ۱۴: تاویلات نجیہ میں ہے کہ یدجو اللہ ما یبشا، عوام سے اخلاق و میراثا کر و یثبت اخلاقی حمیدہ نکھتا ہے جو پاتا ہے اور خواص سے اخلاق روحانیہ مثاکر اخلاقی ربانیہ نکھتا ہے اور اخلاقی خواص سے آثار الوجود مثاکر آثار الجود نکھتا ہے اس لیے کہ

کل شیء هالک الا وجهه۔ ہر شے کو فنا ہے سوائے ذات حق کے۔

تفسیر نمبر ۱۵: امام قشیری رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ بندے سے مخلوق نفسانی مثاکر حقوق ربانی نکھتا ہے۔ تفسیر نمبر ۱۶: شہر و خلق مثاکر شہود حق نکھتا ہے۔

تفسیر نمبر ۱۷: آثار بہت مثاکر آثار احدیت نکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بندہ انسانیت سے فنا ہو کر بقا بالاحیۃ پاتا ہے اس لیے کہ اولیت بھی اسی کی شان ہے اور آخریت بھی۔ چنانچہ شیخ الاسلام نے فرمایا کہ جلال و عزت کے غلبہ سے درمیان کی اضافت ختم ہو گئی۔ بندے کو فنا سے بقا ملتی ہے اسی لیے کہنا پڑا کہ اول بھی وہی اور آخر بھی وہی۔

محنت ہمہ در نہاد آب و گل ماست

پیش از دل و گل چہ بوداں حاصل است

در عالم نیست خانہ داشتہ ایم

رفیق ہاں خانہ کہ سر منزل ماست

ترجمہ: عالم دنیا کا تمام کارخانہ ہم ہیں اسی عالم دنیا سے پہلے جو کچھ تھا وہ بھی ہم ہیں۔ اس

عالم دنیا میں ہمارا کیا رکھا ہے ہم اسی منزل کو واپس جائیں گے جہاں ہماری تحقیق منزل ہے۔

وَعِندَهُ اُمُّ الْيَكْنُوبِ ہر وہ شے جو اصل کے قائم مقام ہر اسے اہل عرب اُم سے تعبیر کرتے ہیں۔ مثلاً:

اُم المر اس دماغ کو اور اُم القسوی کہ معطر کہ۔ یعنی ہر وہ اصل جو تغیر پذیر نہ ہو۔ اُم الکتاب سے ازل کا کھچا ہوا مراد ہے۔

یعنی وہ علم ازلی ابدی سردی جو اسی کی ذات سے قائم ہے اور وہی علم ہر شے کو محیط ہے اس میں اضافہ اور کمی نہیں ہوتی اور ہر شے اپنی مقدار پر اسی کے علم میں ہے۔ اس نے لوح قضائے مراد ہے جو سابقاً ازل میں تھی۔

④ لوح القدر

① لوح القضاء

⑤ لوح الہیولی

③ لوح النفوس

لوح چار قسم ہے

○ لوح القضاء یعنی وہی ازلی حکم۔ اس میں محمود اثبات نہیں ہوتا۔ اس کو لوح العقل الاول بھی کہتے ہیں۔

○ لوح القدر یعنی لوح النفوس الناطقہ الکلیہ اس میں لوح اول کی تفصیل مندرج ہے اور اسے اسباب سے

متعلق کیا گیا ہے۔ اسے لوح محفوظ کہا جاتا ہے۔ (یہی عوام میں مشہور ہے)

○ لوح الغفوس الجزیئۃ السماویہ۔ اس میں اسی عالم کے نقوش و بیانات اور مقدار منقش ہیں۔ اسے سماء الذیابھی کہا جاتا ہے۔ یہ بمنزل خیال عالم کے ہے جیسے لوح اول بمنزلہ روح کے ہے۔ لوح محفوظ بمنزلہ خیال قلب کے ہے۔

○ لوح العیولی۔ یہ عالم شہادت کی صورتوں اور شکلوں کا مجموعہ ہے۔

الواقعات المحمودیہ میں ہے کہ عالم دو ہیں،

① عالم معنوی

② عالم صوری

اٹھارہ ہزار عالم کی تفصیل

عالم صوری اٹھارہ ہزار پر منقسم ہے۔ ان اٹھارہ ہزار عوالم میں سب سے چھوٹا عالم تعین ہے۔ عالم صوری تغیر و تبدل کو قبول کرتا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

یصحوا اللہ ما یشاء و یشبت۔

اور عالم معنوی میں نہ تغیر ہے نہ تبدل نہ اس میں زمان ہے نہ حجم۔ اور یہ جو مشہور ہے کہ لوح محفوظ سرخ رنگ کا یا قرنی جو ہر ہے اور اس کے اطراف زبرجد کے ہیں یہ عالم صوری کے متعلق ہے۔ عالم معنوی کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس میں تغیر و تبدل وغیرہ نہیں۔

مسئلہ: جملہ عوالم (معنوی و صوری) اللہ تعالیٰ کے ایک ہی ارادہ سے پیدا ہوئے۔

انسان کے اندر بھی لوح جزوی معنوی بھی ہے اور لوح جزوی صوری اسی لوح کلی صوری کا دروازہ۔

حضرت انسان لوح صوری کا انکشاف تو اکثر اولیاء کو ہوتا ہے لیکن معنوی کا صرف ایک ولی کامل کو ہوتا ہے جو اس کے وصال کے بعد کسی دوسرے کو نصیب ہوتا ہے۔

مسئلہ: الواقعات المحمودیہ میں ہے کہ جمیع ماسوی اللہ میں جو پھرایا ہو گا وہ تمام اللہ تعالیٰ کے ایک ہی ارادہ سے ہوا اور اس کا ارادہ ازل ابدی ہے اس میں تغیر و تبدل نہیں۔ اسی لیے فرمایا:

ما یبدل القول لدی۔ میرے ہاں کوئی تبدل تغیر نہیں۔

اور فرمایا: یصحوا اللہ ما یشاء و یشبت۔

اس میں اشارہ ہے کہ جو کچھ ہر ہا ہے وہ اسی ارادہ ازلیہ سے ہو رہا ہے اور وہ ارادہ اس کی صفات قدیمہ ازلیہ سے ہے۔ جب اسی عالم میں کوئی فعل ہوتا ہے تو اسی ارادہ سے متعلق ہوتا ہے جیسے اس کی حکمت کا تقاضا ہوتا ہے ویسے ہی صادر ہوتا ہے اسی میں سے بندوں کے افعال ہیں کہ یہ بندوں کے اپنے اختیار اور ارادے سے صادر ہوتے ہیں یعنی

جیسے وہ اپنے اختیار و ارادہ کو استعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسی طرح کا فعل پیدا فرما دیتا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ کسب بندے کا ہے اور تعلیق اللہ تعالیٰ کی۔ اس سے واضح ہوا کہ بندہ مجبور و محض نہیں۔

مسئلہ: اعمال بندے کے خاتمے کی علامات ہیں۔ کسی کا خاتمہ سعادت پر ہوتا ہے تو اسے نیک اعمال کی عادت ہوتی ہے اور جس کا خاتمہ بُرا ہوتا ہے تو اسے بُرے اعمال کی عادت پڑ جاتی ہے۔

حدیث شریف حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا کوئی نیک عمل کرتا ہو ابشت کے ایک بالشت کے قریب پہنچ جاتا ہے لیکن اس پر تقدیر کا غلبہ ہوتا ہے تو وہ اہل نار کے عمل کرنے شروع ہو جاتا ہے اسی طرح بہت سے بندے برائیاں کرتے کرتے جہنم کے قریب پہنچ جاتے ہیں جنہیں صرف ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے لیکن تقدیر ربانی غالب آ جاتی ہے وہ نیکیاں کرنے لگ جاتا ہے اسی پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ بہشت میں چلا جاتا ہے۔

تنبیہ: اس سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پھر نیک عمل کرنے کا کیا فائدہ ہوا۔ اس کا جواب حدیث شریف میں آگیا ہے کہ بہشت و دوزخ کے داخلے کا سبب لامحالہ اعمال ہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خاتمہ پر اعمال کا نتیجہ مرتب ہوا اس میں اُلٹا سرکارِ دود عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اُمت کو ترغیب دلائی ہے کہ ہر وقت خاتمہ کا خیال رکھو ایسا نہ ہو کہ آخر میں برائی کرتے کتے جہنم میں چلے جاؤ۔ سمجھاؤ کہ اتنا کافی ہے۔

ف: اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت سے انعامات و عطایا کو اعمال صالحہ سے متعلق فرمایا ہے یعنی نیک اعمال سے بھی بندے کو دنیوی و دُرد حاصل ہوتے ہیں۔ مثلاً حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

الدعاء ينفع مما نزل و مما لم ينزل۔ نازل شدہ اور نازل ہونے والی مشکلات

کے لیے دُعا فائدہ دیتی ہے۔

سوال: ایجاد العلوم شریف میں ہے کہ اگر کوئی سوال کرے کہ دُعا کا فائدہ ہی کیا جب بدل جاتی ہیں تقدیریں اللہ تعالیٰ کی تقدیر غلطے والی نہیں۔

جواب: یہ بھی منجملہ فساد و قدح کا حکم ہے کہ دعا تقدیر بدل دیتی ہے اس لیے کہ دُعا بلاؤں کے رد کا سبب ہے اور اللہ تعالیٰ کی

لے یہی تقدیر کا مسئلہ ہے جس میں عقل کے بندے بُری طرح مار کھاتے ہیں اوپر مختصر طور پر اس کا حل دیا گیا ہے۔ اگر اشکال ہو تو تفسیر لکھی دیکھئے۔ بہتر ہے کہ اس مسئلے کے درپے نہ ہو۔

لے اسی کے تحت ہم اہلسنت اولیاءِ کرام کے حضور میں جا کر دُعا کراتے ہیں اور اسی معنی پر انہیں مجازاً مشکلاشا اور حاجت روا کہا جاتا ہے اور چونکہ ان کی دُعا مستجاب ہوتی ہے اس لیے انہیں عرض کیا جاتا ہے خواہ وہ زندہ ہو یا صاحبِ صلی۔ و لکن الربا یہ قوم لا یعقلون۔ ۱۷

رحمت کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے دعا، تقدیر کے سامنے ڈھال بن جاتی ہے۔ جب ڈھال کو تیر کے روکنے کے لیے تقدیر کا انکار نہیں تو پھر دعا کو ڈھال بنا کر تقدیر کے روکنے کا سبب ماننا کیوں گناہ سمجھا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے تقدیر کا اٹل فیصلہ سن کر اس کے ٹانے کا سبب بھی بتایا ہے اور تقدیر ٹانے والی ہی دعا ہے۔

لطیفہ : حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: گناہ کر کے اللہ تعالیٰ سے بہشت مانگنا یہ بھی ایک گناہ ہے۔
لطیفہ : موصوف الصمد نے فرمایا کہ عمل کر کے نیکی میں ڈالنے کا نام حقیقت ہے۔ نیک عمل کسی حیثیت سے بھی ترک نہ کیا جائے۔

سبق : مسجد ارودہ ہے جرنیکیوں میں جدوجہد کرتا ہے اور نفس کو برائیوں اور خواہشات سے روکتا ہے۔ مرتے دم تک اس کا یہی طریقہ ہو تو بیڑا پار ہے۔

کمال مجتہدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا،

بکوش تا کف آرسے کلید گنج وجود

کو بے طلب نتران یافت گو ہر مقصود

ترجمہ : جدوجہد کیجئے تاکہ گنج مخفی نصیب ہو۔ طلب کے بغیر گو ہر مقصود حاصل نہیں ہوتا۔

وَإِنَّمَا تَرِيَّتُكَ يَہ تو آپ کو اپنی ظاہری زندگی میں دکھادیں گے۔ یہ دراصل ان ماحتمات فتن کو ہمارے ہم میں مدغم کیا گیا ہے اور مازادہ شرط کے معنی کی تاکید کرتا ہے اسی وجہ سے فعل پر فتن تاکید ہی داخل کیا گیا ہے بَعْضُ الَّذِي نَعْلَمُ هُوَ اس کا بعض حصہ جس سے ہم انہیں دراتے ہیں یعنی مشرکین مگر کہ دنیوی عذاب اور زلزلوں اور مختلف مصائب میں مبتلا کر دیں گے۔

فت : شرط کا جواب محذوف ہے۔

فَذَاكَ شَافِيكَ مِنْ أَعْدَائِكَ - پس دشمنوں کی ہلاکت سے آپ کو راحت و خوشی ہوگی۔

پس از مرگ آنکس نباید محسوس

کہ روزے پس از مرگ دشمن بزیست

ترجمہ : اس کی موت پر رونا نہیں چاہیے جو دشمن کی موت پر اپنی زندگی سے خوش ہوا۔

أَوْ تَتَوَقَّيْتُكَ يَا مَرْغُومَ ظَاهِرِي وَفَاتِ دَسْ دِیْ تَوْغَمَ نَکْہِیْ قَانَمَا عَلَیْكَ الْبَلَاغُ - البلاغ اہم ہے

تبلیغ کے قائم مقام مستعمل ہے۔ جیسے لفظ اوداد تاؤدہ کے قائم مقام ہوتا ہے۔ یعنی آپ کا کلام تبلیغ رسالت اور ادائے امانت ہے وہ آپ نے کر دیا اب آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں وَ عَلَيْنَا الْحِسَابُ اہم ہمارے اوپر حساب ہے کہ ہم انہیں قیامت میں جڑاؤ سزا دیں گے آپ کا کلام تبلیغ تھا وہ آپ نے کیا ہم ان سے حساب لے کر جزا و سزا یعنی سنت سے سخت مذہب دیں گے ان کی رُوگردانی سے آپ ملال نہ کریں اور نہ ہی ان کے عذاب کے لیے مجتہد کریں چنانچہ دوسرے مقام پر فرمایا:

فَاَمَّا نَذِيرٌ لِّكَ فَاَنَا مِنْهُمْ مَنْتَقِمُونَ۔
یا ہم کہ دنیا سے اٹھالیں گے پھر ہم ان سے بدلہ لیں گے۔

یعنی وہ کفار و مشرکین عذاب الہی سے نہیں بچ سکتے خواہ آپ نے کیا میں رہیں یا آپ کا وصال ہو جائے۔

تفسیر صوفیانہ عذاب و ثواب کا وعدہ کرتے ہیں جیسا وصال سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ مبشرہ و دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم کو بہشت کی خوشخبری سنائی۔ اور ایک صحابی نے آپ سے اپنے والد کے بارے میں پوچھا کہ وہ کہاں ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا اور میرا آپ جہنم میں ہیں۔ اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں فلاں فلاں کو دیکھا۔ اَوْ مَوْتٌ فَيَمُوتُکَ یا ہم آپ کو ان کے احوال دکھانے سے پہلے دُنیا سے اٹھالیں فانتما علیک البلاء جس کا ہم نے آپ کو حکم دیا اسے آپ نے پہچانا ہے اور جو باتیں تبلیغ سے غیر متعلق ہیں وہ آپ کے ذمے نہیں وَ عَلَيْنَا الْحِسَابُ اور ہم رد اور قبول کے مالک ہیں۔

تفسیر عالمانہ اَوْ لَعْنَةُ يَوْمِ نَارٍ اَلْاَرْضِ شَانِ نَزُولِ: کافروں نے کہا کہ اسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم! تمہارا رب تعالیٰ جن امور کے لانے کا وعدہ تمہارے ساتھ کیا ہے وہ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم لاتے ہیں زمین کو۔ یعنی ہمارا زمین پر حکم ہوتا ہے نَقْصُصًا مِنْ اَطْلُوفِ اَنْفِجَاہِمُ اس کے اطراف سے گھٹاتے ہیں۔ یہ نَارِی کے فاعل سے یا اس کے مفعول سے حال ہے۔ یعنی ہم کافروں کے ملک چھین کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے غلاموں کے قبضہ میں دے دیتے ہیں جہاں تک اسلام کا غلبہ ہوا اور جو ممالک مسلمانوں کے قبضہ میں آئے اور وہ کافروں سے چھینے گئے۔ اسے نقص الارض سے تعبیر کیا ہے یعنی اگر جب رب تعالیٰ ان ممالک کو مسلمانوں کے قبضہ میں دے سکتا ہے تو قادر ہے کہ تمام دنیا مسلمانوں کے قبضہ میں دے دے لیکن کفار اس سے کسی قسم کی عبرت حاصل نہیں کرتے وَاللّٰهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ لَمْ يَغْفَبْ لَكُمْ L

لے یہ حدیث پاک اس وقت سے پھلکی ہے جبکہ آپ نے اپنے والدین ماجدین کو زندہ کر کے اسلام کی دولت سے نوازا۔
لے یہ دلائل کشف و مشاہدہ کے ہیں جسے ہم غیب کہتے ہیں۔

محلہ منصوب علی الحال ہے اب عبارتوں ہوئی

یہ حکم نافذ احکم خالیاً عن المعارض والمتناقض۔ وہ ایسا فیصلہ کرتا ہے جو ہو کر رہتا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا اور نہ ہی اس کے خلاف ہو سکتا ہے۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ جب وہ نافذ ہوتا ہے تو اسے کوئی رد کر سکتی ہے اور نہ اس کا ابطال ہو سکتا ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہر جگہ اسلام کو فتح و نصرت ہوگی اور کافر مغلوب ہو کر مٹ جائیگا اور یہ ایسا فیصلہ ہے کہ اس میں کسی قسم کا تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا وھو سیر فی العلم الحساب اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے کہ دنیا کے عذاب قتل و قید و ملا وطنی کے بعد قیامت میں بہت تھوڑے سے وقت میں ان کا حساب لے گا۔

سوال: آیت میں فتح و نصرت کی خوشخبری دی گئی ہے اور وہ جہاد سے ہی ہوئی اور جہاد مدینہ طیبہ میں فرض ہوا اور یہ سورۃ مکہ ہے۔

جواب: (صاحب روح البیان نے فرمایا کہ) سورۃ کا مکہ ہونا اس کے منافی نہیں کیونکہ ممکن ہے اس کی بعض آیات مدنیہ ہوں۔ سوال: مفسرین کی عادت ہے کہ جو سورۃ مکہ یا مدنیہ ہوتی ہے اس میں آیات اس کے برعکس ہوتے ہیں تو عنوان میں اس کی تصریح کر دیتے ہیں۔ آپ نے سورۃ کے عنوان قائم کرتے وقت اس کی تصریح نہیں کی اور نہ ہی دیگر مفسرین نے۔ جواب: (صاحب روح البیان نے فرمایا) یہ بھی کوئی ضروری نہیں کہ عنوان میں اس کی تصریح کی جائے یا مفسرین اس کی نشان دہی فرمائیں مفسرین آیت جس طرح کا ہوگا آیات کا بھی مدنی ہونا اسی اعتبار سے ہوگا۔

ف: بعض مفسرین نے فرمایا کہ نقص الارض سے بے برکتی اور دہاں کے علاقوں کی ویرانی اور دہاں کے رہنے والوں کی موت یا دہاں کے علماء کرام و فقہاء و مشائخ عظام کا وصال مراد ہے۔

حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں حدیث شریف و فضیلت علماء کرام سے علم جبراً نہیں چھین لے گا۔ بلکہ جن العلم کا معنی یہ ہے کہ علماء کرام کو دنیا سے اٹھائے گا یہاں تک کہ دنیا میں کوئی عالم دین نہ ہوگا۔ پھر لوگ اپنے لیڈروں سرداروں جاہلوں کو اپنا مقتدا بنالیں گے وہ انہیں غلط باتیں بتائیں گے وہ خود بھی گمراہ ہوں گے دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔

نکتہ: آیت میں لفظ ان کے بجائے اذا میں اشارہ ہے کہ یہ فتح و نصرت یا دوسرے امور یکبارگی نہیں بلکہ تدریجاً ہوں گے۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا لوگ تیر و برکت سے رہیں گے جب تک ان میں اول یسنی اہل علم زندہ ہوں جب وہ دوسروں کو پڑھا کر دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کے جانشینوں نے علم دینی کی برکت

بلکہ یہ سلسلہ اس صدی سے شروع ہے کہ عوام کی نگاہوں میں علماء و مشائخ کی قدر و منزلت نہیں رہی لیکن لیڈروں کو اپنا طباطبائی سمجھتے ہیں۔ غالی اللہ المشعلی ۱۲

اوروں کو علم دینی پڑھایا یہاں تک کہ جب علم دینی کی تعلیم و تعلم کا سلسلہ ختم ہوا تو لوگ تباہ و برباد ہو کر مر گئے۔ زور غور کیجئے
اب یہ سلسلہ ختم ہونے کو ہے یا نہیں کہ دینی درس گاہوں کا حال زبوں ہے۔ لاکھوں سکولوں میں انگریزی تسلیم وروج
پر ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سمجھ عطا فرمائے۔ آمین

حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ
و السلام پانچ وجہ کی سے تباہ و برباد ہوگی۔ وہ پانچ یہ ہیں:

- ① علماء
- ② تراجم
- ③ غازی
- ④ تاجر
- ⑤ حکام

علماء و رشتہ الایمان ہیں اور زاہد زمین کے ستون ہیں اور غازی زمین پر اللہ تعالیٰ کے لشکر ہیں اور تراجم
زمین پر اللہ تعالیٰ کے امین ہیں اور حکام اللہ تعالیٰ کی زمین کے نگران ہیں۔

- وہ عالم جو دین ضائع کر کے دنیا حاصل کرتا ہے وہ عالم نہیں جہاں ہے۔
- وہ زاہد جو دنیا بٹورنے کے لیے بیٹھا ہے وہ ڈاکو ہے۔
- وہ غازی جو طمع و لالچ میں گرفتار ہے وہ خاک فتنہ و نصرت حاصل کر سکے گا!
- وہ تاجر جو خیانت (دلاوت، دغیرہ اندوزی، لوٹ مار وغیرہ) کرتا ہے اس سے خدا تعالیٰ کی انانیت کی کیا امید ہو سکتی ہے۔
- وہ حاکم جو عوام پر ظلم کرتا، ان کا خون چوستا اور ان کا مال لوٹتا ہے وہ خدا تعالیٰ کا نگران نہیں بلکہ بھیڑیا ہے۔

مکتبہ جو پیشہ سلطانی

کو نیا بد زنگ چوبانی

ترجمہ: بادشاہ (حاکم) جو کہ ظلم و زکنا چاہیے۔ اگر ایسا ہے تو بھڑکیے سے (بکروں کی) گھرائی
کی کیا امید۔

تفسیر صوفیانہ: اولیاء و انا نافی الامراض کیا انھیں معلوم نہیں کہ ہم ان کی ارض بشریت کو نقصان
اطرافھا اوصاف بشریت سے گھٹا کر اوصاف روحانیہ کا اضافہ کرتے اور ارض روحانیہ سے

کم کر کے یعنی اس کے اوصاف کو اخلاق ربانیہ سے بدل دیتے ہیں اور ارض عبودیت کو انسانی خلقیت سے گھٹا کر انوار عبودیت ظہیر
فرماتے ہیں وَاللّٰهُ يَخْلُقُ اور اللہ تعالیٰ ازل سے ابد تک فیصلہ فرماتا ہے لَا مُعَقَّبَ اور نہ کوئی اگے کرنا لاسے اور
نتیجہً نہایت دور نبی تبدیل کرنے والا لُحْكُمَ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ جو مقدر کرتا ہے اور جو تدبیر کرتا اور حکم

فرماتا ہے اسے جلد پڑا کرنا ہے۔ اس کے کسی حکم کو کوئی بھی تبدیل نہیں کر سکتا۔

تفسیر عالمانہ

وَقَدْ مَكَرُوا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ اُورَان سے پہلے والے کافروں نے نبی مکر کیا یعنی مشرکین سے پہلے کفار نے انبیاء علیہم السلام اور ان کے ماننے والوں سے مکر کیا۔ جیسے اہل مکہ نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائیں۔ کافروں کے مکر کا یہی معنی ہے کہ پوشیدہ طور ان کے قتل اور دیگر ایذاؤں کے منصوبے بنائے جیسے ابراہیم علیہم السلام نے ساتھ نمودنے کیا کہ ایک بڑا اونچا محل بنایا تاکہ اس پر چڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خدا کو قتل کرے اور فرعون موسیٰ علیہ السلام سے اور یہود نے عیسیٰ علیہ السلام سے اور ثمود نے صالح علیہ السلام سے کیا۔ وہ اپنے انبیاء علیہم السلام کو ماکرتے تھے کہ رات کے کسی وقت میں تم نہیں قتل کر دیں گے اور کفار مکہ نے دارالندوہ میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے خفیہ منصوبے تیار کیے فَلَوْلَا الْمَكْرُجُ مِمَّا عَلَّمَہُ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے خفیہ تدبیر کہ انہیں ایسے طریقے سے تباہ و برباد کرنا ہے کہ انہیں پتا بھی نہیں چلتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فعل کو مکر سے استعارہ کے طور تشبیہ دی ہے۔

ف، الخواشی میں لکھا ہے کہ مکر کے اسباب اور اس کی جزا اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ارادے پر کون غالب ہو سکتا ہے۔ پھر وہ ان کے مکر کی انہیں سزا دیتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو فتح و نصرت دے کہ کفار کی تمام تدبیریں طیلا میٹ کر دے تاکہ ان کا مکر بھی اسی کی تخلیق ہے اور مخلوق کا کوئی ذرہ اس کے حکم کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ رَبِّطْ بِقَوْلِهِ مَا تَكْتُمُ كُلُّ نَفْسٍ اِنے مکر و خفیہ تدبیر کی قوت اور اس کا کمال بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر نفس کے کردار کو جانتا ہے وہ آپے ہوں یا برے، ان میں ہر ایک کی جزا و سزا دے گا۔

تفسیر صوفیانہ

تاویلات تجزیہ میں ہے کہ ہر زمانے اور ہر دور میں اللہ تعالیٰ کے بندے مکر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ خفیہ تدبیر کرنا ہے اس لیے کہ کائنات کا تمام کارخانہ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے اور ہر زمانے کے لوگوں کا یہ مکر اہل حق کے ساتھ ہوتا ہے اس سے اہل حق کی آزمائش مطلوب ہوتی ہے تاکہ وہ اس آزمائش پر ہرگز ہار نہ کرے اور اللہ تعالیٰ ہر مجرّم کو اس آزمائش میں سب سے بہتر تدبیر کرتا ہے۔

شوئی شریعت میں ہے :

مَنْ ضَيَّقَ الْبَرَّ ضَيَّقَ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو تنگ کرے جسے تنگ کرے
مَنْ ضَيَّقَ الْبَرَّ ضَيَّقَ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو تنگ کرے جسے تنگ کرے
مَنْ ضَيَّقَ الْبَرَّ ضَيَّقَ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو تنگ کرے جسے تنگ کرے
مَنْ ضَيَّقَ الْبَرَّ ضَيَّقَ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو تنگ کرے جسے تنگ کرے

مَنْ ضَيَّقَ الْبَرَّ ضَيَّقَ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو تنگ کرے جسے تنگ کرے
مَنْ ضَيَّقَ الْبَرَّ ضَيَّقَ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو تنگ کرے جسے تنگ کرے

۴۔ مضعیفی در زمین خواہ اماں
غفل افتد در سپاہ آسمان

۵۔ گر بداندانش کوی پر خون کنی
درد دندانست بگیرد چون کنی

ترجمہ : ۱۔ کز دروں کوبے مددست سجده اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کے لیے فرمایا، اذا
جاء نصر اللہ۔

۲۔ اپنے ارد گرد مٹری کی طرح جالہ تن اپنے اندازہ کے مطابق ہی دُنیا کی چیزیں حاصل کر۔

۳۔ اگر توفیل مست بھی ہو تب بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کُنت مجول۔ دیکھ اللہ تعالیٰ نے ابرہہ کے
لشکر کو ابابیلوں سے مراد دیا۔

۴۔ اگر کوئی ضعیف زمین پر اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتا ہے تو آسمان کی سپاہ میں شور برپا ہو جاتا ہے۔

۵۔ اگر تو کسی کو دانتوں سے چبائے گا تو تیرا مُنہ خون سے بھر جائے گا، اگر تو دانت اکھاڑے گا
تو تجھے سخت درد ہو گا۔

تفسیر عالمانہ کی نیک عاقبت کے نصیب ہوگی۔ ایسا ہو گا کہ کافر غفلت کے نشے میں ہوں گے تو ان کے لیے تیار شدہ
غذاب ان کے سروں پر بہائے گا۔ لام ولالت کرتی ہے کہ اس سے نیک عاقبت مراد ہے اور الدار سے دنیا مراد ہے
اور اس کی عاقبت سے مراد یہ ہے کہ زندہ کا خاتمہ ایمان اور رحمت و رضوان پر ہو اور اس کی موت کے وقت فرشتے مبارکبادیں پیش
کریں اور وہ مرتے ہی سیدہ عا بہشت میں چلا جائے۔

ف۔ ہمدی مفتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ممکن ہے کہ معقریب کافروں کو معلوم ہو گا کہ بالآخر دُنیا کا مالک کون ہو گا۔ اس
مضے پر لام تملیک کی ہے۔

سبق، مومن پر لادم ہے کہ وہ صرف اپنے مالک و مولیٰ پر توکل کر کے اس کے وعدہ پر اعتماد کرے اور جو چیزیں اس نے جلد
عنایت فرمانے کا وعدہ فرمایا ان کی اسی محبت پر راضی ہو اور جن سے چند روز کی محبت کا وعدہ فرمایا ہے تو اسی وعدہ کا انتقاد کرے
جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا ویسے ہی ہوا۔ اسی طرح جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کے دین کی مدد کرتا ہے خواہ وہ کسی زمانہ میں ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے دشمنوں پر اسے غلبہ عنایت فرماتا ہے ظاہر ابھی
باطن ابھی۔

سماع موتی کا ثبوت غزوہ بدر کی فتح کے بعد حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ کفار کے

مرداروں کو ایک گڑھے میں پھینک دیا۔ آپ کی عادت کبیر تھی کہ جہاں فتح و نصرت پاتے وہاں تین روز قیام فرماتے۔ جب تیسرا دن ہوا تو آپ نے صحابہ پر کرام کو روانگی کا حکم فرمایا آپ کی سواری تیار کی جا رہی تھی تو آپ ان کفار کے گڑھے کی طرف تشریف لے گئے چند صحابہ بھی آپ کے ساتھ ہو لیے۔ آپ نے اسی گڑھے کے اوپر کھڑے ہو کر فرمایا اے فلاں بن فلاں! اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا تھا کیا وہ پورا ہو گیا کیا تم نے اس وعدہ کا مزہ چکھا ہے یا نہیں مجھے جو وعدہ دیا گیا تھا وہ تو پورا ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی:

یا رسول اللہ! کیف تکلم الاجناد لارواح
یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) ! آپ ایسے اجساد
سے کلام کر رہے ہیں جن کے افکار و ادراک نہیں۔
فیہا۔

حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ما انتم باسمع لما اقول منهم۔
میری باتوں کو تم سے وہ بہت زیادہ سنتے ہیں۔
دوسری روایت یوں ہے:

لقد سمعوا ما قلت غیر انهم لا
یستطیعون ان یردوا شینا۔
انہوں نے میری باتوں کو سُن لیا ہے ان میں مرنے
اتنی کمی ہے کہ وہ جواب نہیں دے سکتے۔

ابن ماجہ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے:

احیاہم اللہ حتی سمعوا کلام رسول
اللہ تو بیخالہم و تصغیرا و نقصہ و
حسرت۔
اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ فرمایا یہاں تک کہ
انہوں نے کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سُن لیا،
مگر اس سے انہیں زجر و توبیخ اور ذلت و خواری

اور حسرت ہو۔

ابو لیب مذہد بد میں شریک نہ ہو سکا۔ قریش لکھ کی ذلت و خواری کے متورط ہوئے
ابو لیب کا انجمن بید
بعد مدرسہ کی بیماری میں فوت ہوا۔ مدرسہ ایک طاعونی بیماری کا نام ہے جس سے
مسرور کی وال کے دانے کے برابر پھنسیاں جسم پر نکلی آتی ہیں جو بہت گندی اور سخت خطرناک ہوتی ہیں۔ چونکہ یہ وبائی اور متعدی
مرض ہے اس کے وارثوں نے اس عفت سے کہ اس کی بیماری دوسروں کو نہ لگ جائے انہوں نے بجائے گراھا کھٹنے کے
ایک دیوار کے ساتھ بٹھا کر اس پر پتھر ڈالنے شروع کر دیے یہاں تک کہ اس کا جسم چپ گیا۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا ہے
کہ عہدہ ایک زخم کا نام ہے جسے اہل عرب موسس بیماری سمجھتے تھے اور ان کا خیال تھا کہ اس جیسی گندی اور متعدی مرض
اور کوئی نہیں اس لیے ابو لیب کو اس کے بیٹے بھی چھوڑ گئے تھے۔ تین دن بے گور کو قفن پڑا رہا۔ لوگ اس کے جنازے کے
قریب جانے سے گھبراتے تھے اور وہ اسے دفن نہ کرتے تھے۔ جب کافی وقت گزر گیا اور اس کے مردار سے بدبو پھیلنے لگی

عالم النبیین میں اور نہ ہی یہ مانتا ہے کہ آپ کا دین قیامت تک غیر منسوخ ہے تو وہ کافر ہے (اسی لیے ہم قادیانیوں و مرزائیوں کو کافر کہتے ہیں، جہور کا یہی مذہب ہے کہ منکر ختم نبوت کافر ہے)

تہذیب و تمدن و صنعت و اختراع

مختم رسل و خاتم النبیین

ترجمہ: آپ منکر ملک اور صنعت اختر یعنی کائنات کے شمس ہیں بلکہ خاتم الرسل اور تمام نبیوں کے آقا و امام ہیں۔ (صلی اللہ علیہ وسلم)

قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ فَرَاغِي فَيُجِيبُ صَاحِبِ صَلَواتِ اللہ تعالیٰ کافی ہے بقاء فاعل پر داخل (اور دائرہ) ہے شہید اگر تمیز ہے یعنی گواہ ہونے کے لحاظ سے بیعتی و بیعتی کے لیے اور تھارے و زمینان۔
ف: اللہ تعالیٰ کی شہادت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معجزات ظاہر کرتا ہے جو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی صداقت پر دلالت کرتے ہیں۔

وَمِنْ عَشَرَةِ اَعْلَمَ الْاَكْثَرِ اور وہ کہ جس کے ہاں آٹھ کتاب ہے یعنی وہ بھی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کی شہادت کے لیے کافی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دے کر اس کا بیان سکھایا اور اسے قرآن مجید کے آیات اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات دکھائے: انہی وجہ سے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی حقانیت کی تصدیق کرتا ہے پھر ایسے لوگوں کی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر شہادت قطعی بن جاتی ہے کہ جس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں رہتا۔

عقیدہ: حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کی ساری صفات مثلاً انش و جان، ملک و حیوان اور نباتات و جمادات وغیرہ کے رسول ہیں۔

حضرت شیخ عطار قدس سرہ نے فرمایا ہے:

واعلیٰ ذرات بود آن پاک ذات

در کنش تبیع ازاں گفتہ حقائق

ترجمہ: چونکہ ان حضور پرورد صلی اللہ علیہ وسلم ذرہ ذرہ کے نبی ہیں اسی لیے آپ کے ہاتھ مبارک میں

لکھیاں بھی تبیع پڑھتی تھیں۔

شعری شریف میں ہے:

سگما اندر کف بو جمل بود

گفت ای احمد بگو این چیست نمود

- ۲۔ گر رسولِ پیت در مشتم نہاں
چوں خبرداری ز راز آسمان
- ۳۔ گفت چوں غواہی بگویم آن چہا ست
یا بگویند آنکہ ما حقیق در است
- ۴۔ گفت بر جہل ایں دہم نادر تر ست
گفت آری حق ازاں قادر تر ست
- ۵۔ از میان مشت او ہر پارہ سنگ
در شہادت گفتق آمد بے درنگ
- ۶۔ لا الہ گفت و لا الہ گفت
گوئے احمد رسول اللہ صفت

- ۷۔ چوں شنید از سنگا بر جہل ایں
زد زختم آن سنگا را بر زمین

ترجمہ: ۱۔ ابو جہل نے کنکریاں ہاتھ چپا کر عرض کی کہ اگر آپ رسول ہیں تو جلد بتائیے؛

۲۔ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو فرمائیے میرے ہاتھ میں کیا پوشیدہ ہے جبکہ آپ آسمان کی خبر دیتے ہیں۔

۳۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تو چاہے تو میں بتاؤں کہ یہ کیا ہے یا تیرے ہاتھ میں پوشیدہ چیز خود بولے۔

۴۔ ابو جہل نے کہا یہ دوسرا عجوبہ ہے۔ آپ نے فرمایا میرا اللہ اس سے بھی بڑی قدرت والا ہے۔

۵۔ ابو جہل کی مٹھی میں ہر کنکر کلمہ شہادت پڑھنے لگی۔

۶۔ لا الہ کہا اور لا الہ بھی، اور احمد رسول اللہ کے موتی بھی پڑنے

۷۔ جب ابو جہل نے پتھروں سے کلمہ شہادت سنا تو ان کنکریوں کو زمین پر دے مارا۔

اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں سے حیاتِ جماد دیکھنے کی قوت سلب کر لی ہے۔ ہاں بعض فائدہ اور کامیابی (خواص و ادویہ کرام) کو جنہیں چاہتا ہے جمادات کی حیات کا ادراک عطا فرماتا ہے۔

نکتہ: اگر کائنات کے ذرہ ذرہ میں حیات نہ ہوتی تو پھر اور کنکریاں کیسے خدا تعالیٰ کی تسبیح پڑھتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وان من شیء الا بسبح بحمد ربہ۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

حدیث شریف ہر شے موزن کی اذان سن کر قیامت میں اس کی اذان کی گواہی دے گی وہ شے خشک ہو یا تر، گواہی یا قبیح اس شے سے سرزد ہو سکتی ہے جو علم اور حیات رکھتی ہو۔

نکتہ: کسی سے بہت بھی وہی رکھتا ہے جسے علم و حیات ہو۔

حدیث شریف چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ اُحد ہمارے ساتھ محبت رکھتا ہے اور ہم اس سے۔
 (عالم تمام عالم) کا ذرہ ذرہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی
شان رسالت کا بیان اور عقیدہ مسلمان رسالت کی شہادت دے رہا ہے اور ہر شے ہمارے نبی پاک
 صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی علامت کی دلیل ہے۔

عرش بریں پر لکھا تھا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) اور غنیمت میں ہے

اعظم۔ اے جب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو اس پر لکھا، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ محمد رسول اللہ۔ (صلی اللہ علیہ وسلم)
 مروی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے انفرش (ظاہری خطا) ہوئی تو بارگاہ حق میں عرض کیا:
نہ آدم یافتے تو بے یا سب اسٹاک بحق محمد
 اے اللہ کریم! میں تجھ سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ
 علیہ وسلم کے فضیل بخشش کا سوال کرتا ہوں۔
 ان غفوت۔

(اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا)

کیف عرفت محمداً صلی اللہ علیہ وسلم۔

اے آدم علیہ السلام! تُو نے حضرت محمد مصطفیٰ

صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچانا؟

آدم علیہ السلام نے عرض کیا:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ
 لَنَا مَا خَلَقْتَنِي بِيَدِكَ وَفَفَخْتُ فِي مَنْ
 مَرَحَكِ مَرَفَعْتَ مَعِيَ فَرَأَيْتَ عَلِيَّ
 قَوَامَ الْعَرْشِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ

اس لیے کہ جب تو نے مجھے اپنے ہاتھ سے بنا کر
 میرے اندر رُوح پھونکی تو میں نے سراٹھایا تو
 قوام عرش پر لکھا دیکھا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ

عہ اس موضوع پر فقیر نے رسالہ کیا ہے "شہد سے بیٹھا نام محمد" اسی غفرلہ

لے بعض کندہ دماغ کہتے ہیں کہ جن فلاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم و پیر و سنگر و غیرہ نامہ ازبے اس حدیث کو یا سر سے ملتے نہیں یا پھر

مذہب۔ عوام اہل اسلام ایسے خدیروں سے بچ کر دیں ۱۲

لے جیسے اللہ تعالیٰ کا کسی بات کا پوچھنا اس کے علم کے منافی نہیں ایسے ہی حضور علیہ السلام کا صحابہ کرام یا دوسروں سے پوچھنا بھی ان کے علم کے منافی نہیں۔ فافهم ولا تخمن من الوباء بین۔ ۱۲

کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو جو تم پر ہوئی ہے کہ جب اس نے تمہیں فرعون والوں سے نجات بخشی جو تمہیں بُری سزا دیتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے اور اس میں تمہارے رب تعالیٰ کا (تم پر) بڑا فضل ہوا۔

سورہ ابراہیم شریف کی یہ صفت ”الم تر الى الذين بدلوا“ دو آیتیں مدنیہ ہیں اور اس کی دوسو کیا دن یا چن یا پچپن آیات ہیں۔

تفسیر عالمانہ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ بسم اللہ شریف میں اللہ تعالیٰ کے اسم کی برکت کی طرف اشارہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اور یہی اسم اعظم ہے۔ تمام عالمین کی تخلیق کی ابتدا بسم اللہ شریف کی برکت سے ہوئی تاکہ اس کی صفت رحمانیہ و رحیمیہ کا اظہار ہو تاکہ عالم دنیا اس کی صفت رحمانیہ کا مظہر ہو۔ اسی لیے دعا و ماثورہ میں ہے: یا سرحمن الدنیا و جہنم الاخرة۔ اے دنیا کے رحمن اور آخرت کے رحیم۔

اس کی تشریح یوں ہے کہ تمام مخلوقات حیرانات ہوں یا جمادات، مومن ہوں یا کافر، سید ہوں یا شقی وغیرہ وغیرہ ہر ایک دنیا میں صفت رحمانیہ سے نفع پارہے ہیں جو کہ یہ رحمت کا صیغہ بالآخر ہے اور آخرت میں صفت رحیمیہ سے صرف اہل ایمان شفیق ہوں گے۔ لکھا قال تعالیٰ:

وكان بالمؤمنین رَحِیْمًا۔ اور اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے لیے رحیم ہے۔

(کذا فی التاویلات النجیہ)

(حضرت عارف جامی قدس سرہ نے فرمایا: ۷۰)

جامی اگر ختم نہ بر رحمت

بہرچہ شد خاتمہ آن رحیم

الکرامت میں قسم یعنی بالانہ و نعمانہ کی طرف اشارہ ہے اور لام میں اس کے نطق و کرم کی طرف اور زاو میں قرآن کی طرف۔ اب معنی یہ ہوا کہ مجھے اپنی نعمتوں کی قسم کہ میری صفت لطفت و کرم کا تقاضا ہوا کہ قرآن مجید نازل کروں۔ قرآن مجید سے وہی کتاب قدیم یعنی کلام خداوندی مراد ہے۔ (کذا فی التاویلات النجیہ)

ف، حضرت اشیر الشیر بافتادہ قدس سرہ نے فرمایا کہ اہل سلوک (یعنی اہل اللہ) تقابہات کو اپنے مراتب کے مطابق جانتے ہیں۔ شلاق اور ن میں ملک وجود کے مرتبہ واحدہ کی طرف اور حصر میں دومرتبوں کی طرف اور السحر اور السحر میں تین مراتب کی طرف اور کھیل بعض اور حصر میں پانچ مراتب کی طرف اشارہ ہے اور بعض میں سات مراتب کی

طرف بھی اشارہ ہے۔

حدیث شریف حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
قرآن مجید کے جیسے ظاہری معانی ہیں ایسے ہی باطنی بھی لیکن انہیں سوائے اہل معرفت (اولیاء کرام) کے اور کوئی نہیں جانتا۔

سوال بہت سے علماء کرام مثلاً صاحب کشف اور بیضاوی وغیرہ نے ان تشابہات کے معانی تحریر فرمائے ہیں کیا وہ غلط ہیں۔
جواب علماء کے بیان کردہ معانی تاویلی ہیں تحقیقی نہیں اور وہ بھی صرف انھوں تک محدود ہیں معانی اور حقائق پر مشتمل نہیں۔
تفسیر بیضاوی کو کتنی شہرت حاصل ہے اور اس میں جتنی روحانیت اور برکت ہے یہ سب
نظر اولیاء میں کھلیا حضرت عمر نسفی مصنف تفسیر التیسیر والمنظومہ فی الفقہ رحمہ اللہ کی دُعا کا نتیجہ ہے۔

حضرت عمر نسفی صاحب العقائد النفسیہ یہ حضرت مدرس ثقلین تھے۔ آپ کے متعلق منقول ہے کہ آپ کے
کا نیکیوں کو نظم میں جواب دیتا نیکیوں کو کیا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا: جب اللہ تعالیٰ نے نیکیوں
کے سوال کے لیے میری رُوح میرے جسم میں لوٹائی تو نیکیوں نے مجھ سے حسب دستور سوالات کیے۔ میں نے ان سے کہا
جواب نظم میں ہو یا نثر میں۔ انہوں نے فرمایا نظم میں جواب دیجئے۔ آپ (عمر نسفی) نے فی البیہ فرمایا: ہ

سبح اللہ لا الہ سواہ

و نبی محمد مصطفیٰ

دینی الاسلام و فعلی ذمیم

اسأل اللہ عفوه و عطاہ

ترجمہ: میرا رب اللہ تعالیٰ ہے اس کے سوا اور کوئی مستحق عبادت نہیں اور میرے نبی حضرت محمد
مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں میرا دین اسلام ہے اور میں اگرچہ گنہگار ہوں لیکن اللہ تعالیٰ سے عفود
عطا کا سائل ہوں۔

یہ سُن کر وہ شخص جاگ پڑا اور اسے یہ دونوں شعر یاد رہ گئے۔

فقیر (حق) کہتا ہے کہ حروف مقطعات (ا، ہ، ح، ص، ق وغیرہ) پر صوفیاء محققین کے علوم،
صوفی کا معنی کی انتہا ہوتی ہے اور وہ حضرات ان کے علوم کو چالیس سال کے بعد پاتے ہیں یعنی سدرک کی پہلی

منزل طے کرتے ہوئے مسلسل چالیس سال کے بعد ان کے علوم کو پہنچتے ہیں اور امرار مخفیہ کے انکشاف کی یہاں سے ان کی منزل اَدَل کا آغاز ہوتا ہے۔

سبق : ہر مائل طالب سالک پر لازم ہے کہ کسی کامل کی نگرانی میں ان منازل کو طے کرنے میں بہت زیادہ جدوجہد کرے۔
حضرت کمال خجندی قدس سرہ نے فرمایا : ہ

محنت و استقامت علم حروف است آرزو صوفی

نخست افعال نیکو کن پر سود از خواندن اسما

بنا اہل ار نشان وادی کمال از خاک زنگارش

کشیدی کل بینائی ولے در چشم نابینا

ترجمہ : اگر صوفی کی تمام حرفت پڑھنے سیکھنے کی ہے اسے کہہ دو کہ پہلے ان پر عمل کرنے میں کوشش کرنے

حرف لغز دانی کا کیا فائدہ۔ اسی طرح نااہل کو اسے کمال ! (شاعر کا نام) اگر تم نے ذات حق کی

دگاہ کی رہنمائی کی تو اسی طرح بیکار ہے جیسے نابینا کی آنکھ میں سرمہ لگایا جائے۔

مسئلہ : کاشفی نے لکھا کہ حضرت امام ہادی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حروف مقطعہ بھی مجملہ آرائش کے ہیں کہ مومن ان کی

تصدیق کرے گا اور کافر تکذیب۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی وہ جس طرح چاہے اپنے بندوں کا امتحان لے۔

رکنبیک کتاب ہے یعنی قرآن مجید جو سورہ ہذا اور اسی طرح کی دوسری سورتوں پر مشتمل ہے۔ وہ کتاب ہے۔

یہ خبر ہے اس کا ابتدا اخذ و ف ہے۔

مسئلہ : کاشفی نے لکھا کہ ایک جماعت مفسرین کا مذہب ہے کہ حروف مقطعہ قرآن مجید کے اسماء ہیں۔ اس سے پہلے

یوں کہنا صحیح ہوگا کہ اگر لے قرآن (کا ایک نام) کتاب ہے۔

أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ بِحُرْمِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ کے واسطے آپ کے ہاں نازل کیا در انحالیکہ وہ اپنے اعجاز کے

لغات سے آپ کی رسالت و نبوت کی مضبوط اور پختہ حجت و دلیل ہے اور اسی کے مناسب ہے۔ قول باری تعالیٰ :

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا۔ اور بیشک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے ہاں

آیات بھیجی۔

اس کے بعد اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر انزال کتاب کی صلت بتائی کہ لَتُخْرِجَ النَّاسَ تَمَامَ لُغُوں کو

نکالیں اور انہیں ان ارشادات و وحیات کی طرف لائیں جو کتاب کے اندر عقاید حقہ اور احکام نافعہ موجود ہیں مِنَ الظُّلُمَاتِ

إِلَى النُّوْرِ ظلمات سے نور کی طرف یعنی انواع ضلالت سے ہدایت کی طرف اور ظلمت کفر و نفاق اور شک و بدعت سے

نور ایمان و اخلاص اور یقین و سنت کی طرف اور ظلمت کثرت سے نور وحدت کی طرف اور حجب افعال و اشار صفات سے

وحدۃ الذات کے نور کی طرف اور ظلمت خلقیہ سے تہی صفت ربوبیت کی طرف۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے عالم اخوت یعنی عالم ارواح کو نور سے پیدا فرمایا اس کا زہد روح انسانی کو بنایا۔ ایسے ہی عالم دنیا یعنی عالم اجسام کو پیدا فرمایا اس کا زہد جسم انسانی کو بنایا۔ پھر جیسے اللہ تعالیٰ نے عالم اجسام کو عالم ارواح کے لیے حجاب بنایا ایسے ہی دونوں عالموں کو روح و جسم کے ظلمات نور صفت الوہیت کے حجاب ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ظلمات و نور کے ستر حجابات ہیں اگر وہ کھل جائیں تو ان کی تجلیات تمام اشیاء کو جلا دیں۔ ان حجابات سے کسی کو ٹککنے کی استعداد نصیب نہیں ہوتی سوائے حضرت انسان کے۔ وہ بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے نکالے تو اس کی مہربانی۔ حضرت انسان کے انصاف کی دلیل یہ ہے:

اللہ ولی الذین امنوا یخرجہم من الظلمات
 اللہ ولی ہے مومنوں کا جو انھیں ظلمات سے نور کی طرف نکالتا ہے۔

فت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن ہی مومنین کو ان ظلمات سے نور کی طرف نکالنے کے اسباب ہیں۔ پھر ذین مہتمم اپنے رب تعالیٰ کے اذن سے۔ یعنی اس کی قوت و طاقت سے یعنی اللہ تعالیٰ کے سر اور کوئی چارہ کار نہیں۔
 محکمۃ ۱۔ من ربک کے بجائے من ربکم اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سب کا مربی ہے۔ اگر حضور علیہ السلام ان کی تربیت فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ (کنزانی التاویلات النجیہ)

فت، بعض مفسرین نے باذلتخرج کے متعلق کیا ہے۔ اس معنی پر بھی اذن النہی کا معنی ٹھونڈا رکھنا ضروری ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم! آپ اپنی مرضی سے کسی کو ہدایت نہیں دیتے بلکہ آپ میرے اذن و عطا سے ہدایت دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر کوئی بھی ہدایت نہیں پاسکتا۔ اللہ تعالیٰ جس کے لیے ہدایت دیتا ہے اس کے لیے اسباب آسان کر دیتا ہے اور چونکہ حضور علیہ السلام ہی تمام اسباب سے بہتر سبب ہیں وہ خود کب برا و راست ہادی ہونے کے مدعی ہیں اور نہ ہو سکتے ہیں کیونکہ جسے تخلیق سے تعلق ہے وہ صرف ملک خداوندی ہے اور حضور علیہ السلام خبر کی ملک میں کیسے تصرف فرما سکتے ہیں۔ ہاں اگر کسی کو اصل مالک سے تصرف کی اجازت ہو تو اس کے لیے اس تصرف میں آسانی ہوتی ہے۔

فت، دعوت عام ہوتی ہے اور ہدایت خاص۔ کما قال تعالیٰ:

واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔
 اللہ تعالیٰ دار السلام کی ہر ایک کو دعوت دیتا ہے اور سیدے راستے کے لیے چھپا جاتا ہے ہدایت دیتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ
 اللہ تعالیٰ کا اذن ان تمام لوگوں کو شامل ہے جو ظلمات میں تھے اس لیے عالم کے ایجاد سے اور تمام مخلوق کی پیدائش سے مقصود بالذات انسان کامل کا نمودار ہے اور وہ ظاہر ہو چکا۔ اور وہ الف ک طرح ہے وہی حقیقت میں سراد اعظم ہے اس لیے کہ حق تعالیٰ کی حکمت کے مقصود کے خلاف ہے کہ ساری مخلوق حقانیت

پر ہر اس لیے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کے جلال و جمال دونوں اثر ظاہر ہوں۔

در کارخانہ عشق ز کفر ناگزیر است

ہتش کرا بسوزد گر بولب نباشد

ترجمہ: عشق کے کارخانے میں کفر ضروری ہے

اگر بولب نہ ہو تا تو آگ کسے جلائی۔

تفسیر عالمانہ رالی صراطِ العزیزِ الحسیدِ عزیز حمید کے راستے کی طرف۔ یہ نور سے بدل ہے عامل کو کمر لایا ہے اور عزیز و حمید اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی ہیں اور اس کی طرف صراط کی طرف اُضاف تشریفی ہے اسے

صراط کی تعظیم کے لیے لایا گیا ہے۔ اس سے دین اسلام مراد ہے اس لیے کہ یہی موصل الی الجنۃ والوصلۃ ہے۔ عزیز وہ ہے جو اہل دین کے لیے ان کے دشمنوں سے بدلہ لیتا ہے اور حمید وہ محمود ہے جو بندوں کی حمد کا مستحق ہے۔

تفسیر صوفیانہ اس میں اشارہ ہے کہ ظلمات جہانیدہ اور انوار روحانیرہ سے نکلنے سے ہی اللہ تعالیٰ کا راستہ نصیب ہوتا ہے اور عزیز وہی ذات ہے کہ اس کی طرف بندہ نہیں پہنچ سکتا جب تک ان حجابات سے نہ نکلے۔ اور حمید وہی ہے جو اپنی جلالت و جمالیات کے کمال کی وجہ سے عزت کبریا و عظمت کے پردوں میں مجرب ہو۔

تفسیر عالمانہ اللہ یہ مجرور العزیز الحسید کا صفت بیان ہے اس لیے کہ یہ خالقِ عالم واجبِ لذات کا علم (نام) ہے اَلَّذِیْ لَہٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ وہ جس کے ملک میں آسمانوں اور زمینوں کے کیمین ہیں وہ عقلاً ہوں یا بے عقل یعنی عالمِ موجودات کا ذرہ ذرہ اسی کی ملک ہیں۔

تفسیر صوفیانہ اس میں اشارہ ہے کہ سالکین کی سیرِ منتہی صفات باری تعالیٰ نہیں یعنی عزیز و حمید سالک کی منزل مقصود نہیں بلکہ اس کی منزل کا منتہی ذاتِ حق تعالیٰ ہے۔ یاد رہے کہ یہ تمام کمونات ذاتِ حق تعالیٰ کے صفات ہیں جو اس کے افعال میں پھنسا رہے وہ اس کے صفات تک نہیں پہنچ سکتا اور جو صرف اس کے صفات میں محو رہے وہ ذات تک نہیں پہنچ سکتا اور ذات کے وصال بلا اتصال و انفصال کی تکمیل نہیں ہو سکتی جب تک سالک اپنی انانیت سے نکل کر ہویت باری تعالیٰ میں محل طور داخل نہ ہو۔ واصل باللہ ہی صفات و افعال سے شفع ہو سکتا ہے۔ کمالِ خمندی قدس سرور نے فرمایا:۔

وصل میر نشود جز بقطع

قطع نخت از ہمہ برید نست

ترجمہ: قطع تعلق کے بغیر وصال الہی نصیب نہیں ہوتا۔ قطع تعلق یہی ہے کہ ماسوی اللہ سے

بالکل فارغ ہو جائے۔

حضرت عارف جامی قدس سرہ نے فرمایا:۔

سبحانک لا علم لنا الا ما

علمت والعلمت لنا الهاماً

مارا برہان زما و آگاہی وہ

از سر معنی کو واری باماً

ترجمہ: تو پاک ہے ہمیں اتنا علم ہے جتنا دیا یا ہمارے ہاں الہام فرمایا ہمیں اتنا نیت سے نجات دے کر آگاہی بخش۔ اس معنی سے ہیں آگاہی بخش جس کے متعلق تو ہمارے لیے ارادہ رکھتا ہے۔

تفسیر عالمانہ وہ ویل کے لیے ہلکتے ہیں۔ کاشفی نے اس کا معنی ربی و شقت لکھا۔ یہ بتاؤ اور اس کی خبر لکھو۔
منسوب ہونا چاہیے تھا لیکن چونکہ اس سے افعال کا اشتقاق نہیں ہوتا اسی لیے اسے منسوب نہیں لایا گیا۔
سوال: اگر یہ منسوب ہونا تھا تو پھر مرفوع کیوں۔

جواب: چونکہ منسوب ہونا جملہ فعلیہ ہوتا اور یہاں اکرار مطلب ہے۔ اسی لیے کافروں کے لیے دائمی ہلاکت ثابت کرنے کے لیے جملہ اسمیہ لایا گیا ہے۔ یہ بد دعا کے طور پر بولا جاتا ہے جیسے سلام علیکھو دعا کے لیے ہوتا ہے۔
من عذاب شدید سخت عذاب سے۔ یہ من جنس کے بیان کے لیے اور ویل کی صفت یا ہضمیر ہے
حال ہے یا یہ ابتداء ہے اور ویل کے متعلق ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ وہ عذاب شدید سے روئیں گے اور کہیں گے: یا ویلا۔
یعنی پریشانی کے وقت فریاد کے طور کہیں گے۔ جیسے دوسرے مقام پر فرمایا:

دعواھنا لک شبورا۔
وہ اس وقت ہلاکت اور تباہی کو پکاریں گے۔

وَالَّذِينَ يَسْتَجِیْبُونَ الْحَیْوَۃَ الدُّنْیَا عَلَی الْآخِرَةِ اسم موصول کا محل خبر ہے اس معنی پر کہ وہ کافروں سے بدل یا اس کی صفت ہے۔ مجتہد کا باب استبفال ہے۔ یعنی وہ کافروں کو آخرت کے بجائے دنیا سے محبت رکھتے تھے حالانکہ آخرت حیات ابدی تھی اسے چھوڑ کر دنیا فانی کو ترجیح دیتے تھے ظاہر ہے کہ جو شخص ایک شے کو دوسری شے پر ترجیح دے تو وہ راجح سے اپنی محبت کا ثبوت دیتا اور راجح شے کو مرجوح سے افضل سمجھتا ہے۔

ف حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ وہ لوگ امر آخرت کو لاشے سمجھ کر دنیا کو چاہتے تھے کہ وہ جلدی کا سودا
یہی کافر حقیقی کا شیوہ ہے کہ وہ دنیا اور اس کے شہوات کی طلب میں بدو و بدہم کرے اور آخرت کی طلب میں مستی کرے اور
بچے کو اس کے لیے شفقت اٹھانی پڑتی ہے اور نفس کی مخالفت اور خواہش کا ترک کرنا اس کے لیے دشوار نظر آتا ہے اور شرع کی
مراقت اسے بوجہ محسوس ہوتی ہے۔

تفسیر صوفیانہ حقیقی مومن وہ ہے کہ صرف ظاہری اسلامی امور پر خوش نہیں ہوتا اور نہ ہی تعلیدی ایمان پر راضی ہوتا ہے اسی لیے رسمی اسلام اور تعلیدی ایمان ظلمات سے خالی نہیں۔ ہاں ایمان حقیقی فوراً حاصل ہے اس میں کسی قسم کا تغیر و تبدل نہیں ہے۔

کے سپہ گرد ز آتش روئے غب
گو نہد گلگونہ از تقوی القلوب

ترجمہ: جین چرواگ سے سپاہ نہیں ہوتا لیکن قلوب کو تقویٰ کا سنگار چاہیے۔

تفسیر عالمانہ وَلَيَصْدُقَنَّ عَنْ سَيِّئِلِ اللَّهِ اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہیں۔ یعنی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا دین قبول کرنے سے روکتے ہیں۔

تفسیر صوفیانہ اس میں اشارہ ہے کہ اہل ہوائی طالبانِ راہِ حق کو اللہ تعالیٰ کی طلب سے بلکہ انھیں میٹھی میٹھی باتیں سنا کر طریقِ حق سے منع کرتے ہیں اور بعض ایسے بدبخت بھی ہیں جو سالکانِ راہِ حق کو ترک دنیا اور گوشہ نشینی اور خلق کے انقطاع اور ان سے دوری سے روکتے ہیں (جیسے بدت پسند اور ناسلم یا کجبرنسٹ پارٹی کا کام ہے کہ وہ اسلام کے طور طریق پر مذاق اور نیک نمازیوں کو اسلامِ روش سے منع کرتے ہیں) حالانکہ اسلام اور تصوف کے طور طریقوں پر عمل کرنے والے حضرات کا مقصد صرف توجہ الٰہی ہے اور پس۔ لیکن روکنے والوں کو ہماری یہ طرزا دانا پسند ہے۔

تفسیر عالمانہ وَيَبْغُوْنَهَا اور اس راستے کے لیے چاہتے ہیں۔ دراصل میغون لہا لام جارہ کو محذوف کر کے محذوف کر کے فعل کر لاد واسطہ متعدی کیا گیا۔ يَبْغُوْنَ جاعے ذیغاً و اعوجاجاً یعنی ڈیرھا چاں، یعنی راہِ حق پر چلنے والوں کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ جس راستہ پر تم چل رہے ہو یہ ڈیرھا اور نہایت سخت ہے۔ اس پر چلنے سے منزلِ مقصود تک نہیں پہنچ سکو گے۔ الزیغ بمعنی البیل عن الصواب یعنی راہِ صواب سے ہٹ جانا۔ التکوب بمعنی اعراض (دور گردانی کرنا) اَوْ لَيْتَکَ وہ لوگ جو قبائحِ مذکورہ سے موصوف ہیں فِي ضَلَالٍ بُعِيدٍ گمراہی بعید میں ہیں۔ یعنی راہِ حق سے اتنی دور نکل گئے ہیں کہ ان کا راہِ ہدایت پر واپس آنا ناممکن ہے۔

سوال: یسید ہرنا تو دراصل گمراہ کا کام ہوتا ہے لیکن یہ صفت گمراہی کی بتائی گئی ہے۔
جواب: چونکہ مہمانہ مطلوب ہے اسی لیے مجازاً بُعید کو گمراہی کی صفت ظاہر کیا گیا ہے اس میں مبالغہ نہیں ہوگا کہ انھیں گمراہی اس قدر محیط ہو چکی ہے کہ گویا گمراہی ان کے لیے ہر طرف کے ہے۔

۱۔ جیسے تبلیغی جماعت (دوبابی دیوبندی) کی ایک شاخ ہے کہ ان کا کام ہے کہ میٹھی باتوں اور اسلام کے نام سے اویہاء اللہ کی عقیدت اور اہلسنت کے عقائد سے روکتے ہیں ۱۷

ف شیطان کے دست پر چلنے والے سے اور کوئی بڑا گمراہ نہیں سب جیت اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے والے سے اور کوئی بڑا ہدایت یافتہ نہیں۔

انہی آیات میں ان ہر دو کے متعلق بیان کیا گیا ہے۔ مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب کا نزول آپ کی ہدایت کی دلیل ہے۔ چنانچہ آپ پر نزلت و احسان جیسا کہ ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا :
وَمَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ الْآيَاتِ

لتُخْرِجَ أَهْلَ الْبَيْتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ

چونکہ اولیاء کرام نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے کامل وارث ہیں اسی لیے انہیں ان دونوں مقامات سے وافر حصہ نصیب ہوا ہے۔ یہ حضرات بھی "ہادی" کے کامل مظہر ہیں۔

ف : یَسْتَجِیْبُونَ وَیَصْطَرُونَ میں ان کے ضلال و اضلال کی طرف اشارہ ہے کہ وہ کافر شیطان کے وارث ہیں اور وہ اہم مفضل کا مظہر ہے۔

سبق : مسلمان پر لازم ہے کہ وہ ذکر کثیر سے اپنے ایمان کو مضبوط اور بخیر کرے دنیا و مافیہا سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ علیم و خیر کی طرف توجہ ہو۔

ملفوظات حضرت بایزید بسطامی قدس سرہ
حضرت سلطان العارفين سيدنا بايزيد بسطامي قدس سرہ سے
فریضہ دستہ کے متعلق پوچھا گیا۔ آپ نے فرمایا : سنۃ ترک دنیا اور فریضہ اپنے مولیٰ کا قرب حاصل کرنے کا نام ہے۔ اس لیے کہ سنۃ ترک دنیا پر دلالت کرتی ہے اور کتاب یعنی قرآن مجید صحبت و قرب مولیٰ پر دلالت کرتا ہے اور جسے سنت و فریضہ پر عمل نصیب ہو جائے اسے نعمت الہی نصیب ہو گئی۔ اس پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو اختیار و ابرار و اولیاء کرام کے راستے پر چلنے کا شرف بخشے۔ (آمین)

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا مَا كَانَ لِلْغَايَةِ عِلْمُهَا وَكَانَ الْبَشَرُ نَجْوَیً
شان نزول : عجمی لغت میں نازل ہوئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب عربی میں کیوں نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے رد میں فرمایا : اور ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا الا اگر در انحالیکہ وہ متلبس ہوتا ہے بلسان قومہ اپنی قوم کی لغت میں۔ لسان بجئے معصوم و ف یعنی زبان اور بجئے لغت۔ یہاں یہی دوسرا معنی مراد ہے یعنی عربی علیہ السلام اسی لغت میں تشریف لاتا ہے جو وہاں کے لوگوں کی لغت ہوتی ہے۔ یعنی جس قوم میں وہ پیدا ہوتا ہے اسی کی بولی میں آتا ہے تاکہ پہلے اپنے قریب والوں کو اللہ تعالیٰ کے احکام بتائیں پھر دوسروں کو۔ جیسا کہ آیات "وَالیٰ عَادَ أَخَاهُمْ هُودًا" اور "وَالیٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا" وغیرہ دلالت کرتی ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کے متعلق بھی سوال نہیں ہو سکتا اس لیے کہ انہوں نے

اگرچہ اپنے مولادسکن سے دور دوسرے علاقہ میں کسی بی بی سے نکاح کیا اور وہیں پر آپ کو نبوت و رسالت کا حکم ہوا۔ لیکن بولی آپ کی وہی تھی جہاں نکاح کیا تھا۔

ف: حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اذہلسان قومہ عام ہے یاں معنی کہ نبی علیہ السلام ایسے لوگوں کی طرف مبعوث ہوتے ہیں جن کی لغت پر ان سب کا اتفاق ہوتا ہے۔

لِیُسَبِّحَنَّ لَهُمْ تَبَارَكَ بِرَسُولِ عَلَیْہِ السَّلَامُ بیان فرمائے۔ لہم ان لوگوں کو وہ احکام جن کے لیے انہیں دعوت دی جاتی ہے اور انہیں حکم ہوتا ہے کہ وہ اسے قبول کر کے عمل کریں چونکہ وہ احکام وغیرہ ان کی بولی ہوتے ہیں۔ اسی لیے انہیں وہ آسانی سے سمجھ سکیں گے اور دوسروں کو سمجھائیں گے۔ اسی بنا پر وہی زیادہ سستی ہیں ان کی بولی میں کتاب کا نزول ہو اور پہلے انہیں اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈرایا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ وہ سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں مگر تمام انسانوں بلکہ جنوں اور ساری نژاد کی رسول تھے۔ اگر ہر ایک کی زبان میں علیہ علیہ کتاب کا نزول ہوتا تو ان گنت کتابیں بھی جاتیں۔ آپ کی نبوت ہر گھر سے لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی زبان میں قرآن مجید نازل فرمایا جو تمام لغات کی سرچام ہے اور یہ ایسی سب سے بڑا ہے کہ اس کا اعجاز پر شک و شبہ نہ ہو۔ اگر ہر ایک کی زبان ہی اس میں ترجمہ اور تغیر و تبدل کا امکان ہے۔ کہ دروڑوں مخالفین ایلری جوئی کا زور لگاتے رہے لیکن اس کے اعجاز کو نہ توڑ سکے۔

لیکن باوجود مختصر کتاب (قرآن مجید) ہونے کے ایسی جامع ہے کہ کائنات کا مضمون اس سے رہ نہیں گیا اور جمیع عالم کے علوم اس مختصر سی کتاب میں موجود ہیں اور اس کی طرز بیان میں طاعات و عبادات کے جمیع مسائل مذکور ہوئے اور ایسی کامل کتاب کامل نبی بلکہ اکمل الانبیاء اور افضل المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی گئی جس کی اُمت بھی تمام اُمم سے افضل اور آپ کی شریعت اشرف الشرائع ہے۔ اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوا کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت کی ہر گھیر کی کو ایک جامع کتاب پر جمع فرمادے تاکہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت اور کمالیت کا اظہار ہو۔ چونکہ عربی سیدہ لالہ یعنی تمام بولیوں کی سرور اور اشرف اللغات ہے اس لیے یہی بولی آپ کی قوم کو عطا کی گئی۔ اور یہی اہل جنت کی بولی ہے۔ عالم دنیا کی تمام بولیاں اس بولی کے تابع ہیں اسی لیے تمام لوگ عرب کے تابع ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید کو کسی دوسری زبان میں نہیں اتارا گیا عربی سے دوسری بولی کا ترجمہ کیا جاسکتا ہے۔ دوسری بولیوں میں قرآن مجید کی ضرورت نہیں تاکہ طالت نہ ہو۔ تاہم یوں ہو اگر آپ کے وارثین صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، مشائخ، اولیاء کرام و علماء مقام نے اپنی اپنی بولیوں میں اُمت تک قرآن مجید کے مضامین پہنچائے۔

ف: ترجمہ یعنی ایک زبان کو دوسری زبان میں منتقل کرنا۔ مثلاً لکھا جاتا ہے، ترجمہ لسانہ۔ یہ اس وقت ہوتے ہیں جب کوئی کسی بولی کو دوسری بولی میں بیان کرے۔ اسی لیے ایک بولی کو دوسری بولی میں بیان کرنے والے کو اہل عرب ترجمان سے تعبیر کرتے ہیں۔ (کنز فی الصحاح)

یہود کے ایک فرقے عیسویہ (جو عیسیٰ اصفہانی کے متبع ہیں) کا عقیدہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ
 یہود کے ادیان کا ازالہ علیہ وسلم صرف عرب کے نبی اور رسول ہیں انہیں بنی اسرائیل سے کوئی تعلق نہیں۔ یہود کا رد ہو گیا
 اس لیے کہ آیت تمام کائنات کی رسالت ثابت کرتی ہے۔ انہوں نے یہ عقیدہ اس لیے گھڑا تاکہ ان کے دین کو ٹھیس نہ پہنچے۔
 اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسولِ برحق مانتے تو ان کا دین و مذہب خاک میں مل جاتا۔

سوال : و ما ارسلناک من رسول الا بلسان قومہ سے تو ثابت ہوتا ہے کہ آپ صرف عرب والوں کے رسول ہیں۔
 جواب : آیت میں رسالت کا انحصار لغت پر نہیں رکھا گیا بلکہ یہ بتایا گیا کہ ہر رسول اپنی امت کی بولی بولتا تھا تاکہ وہ ان کی بات
 سمجھ سکیں پھر وہی دوسروں کو سمجھائیں عرب واسطے تکلم میں تمام عجم کے مترتاج تھے اسی لیے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان میں تشریف
 لائے۔ جیسے موسیٰ و عیسیٰ علیہما السلام دونوں بنی اسرائیل میں تشریف لائے اور ان دونوں کی کتابیں (تورات و انجیل) سریانی زبان
 میں تھیں اور ان حضرات کے بعض امتی سریانی نہیں بلکہ یونانی جانتے تھے۔ جیسے رومی ان کی زبان رومی تھی۔ اس سے ثابت ہوا
 کہ نبوت لغت میں محدود نہیں جو کہ انہام و تفہیم کا ایک ذریعہ ہے اسی لیے اس کا نام لیا گیا۔

منقول ہے کہ چار آدمی (عجمی، عربی، ترکی، رومی) ہمسفر تھے۔ رہتیں ایک درہم پایا۔ ان سب کا آپس میں
 اختلاف ہوا۔ چونکہ ایک دوسرے کی بولی نہ جانتے تھے اس لیے محاسمت پیدا ہو گئی۔ حالانکہ مقصد سب کا ایک تھا۔
 ایک شخص انہیں ملا جو سب کی بولی جانتا تھا اس نے عربی سے پوچھا : اے شئی تمہید (آپ کیا چاہتے ہیں؟) عجمی سے پوچھا :
 چرمیڑا ہی؟ اسی طرح رومی سے پوچھا : استرسیں؟ سب کا مقصد تھا کہ انکو خریدیں۔ لیکن ایک دوسرے کی لغت نہ جانتے
 پر کچھ نہیں رہے تھے۔ وہ شخص ان سے وہ درہم لے کر انکو خرید لایا اور انہیں دے دیا۔ وہ سب خوش ہو گئے۔ اس طرح
 ان کا اختلاف رفع ہو گیا کیونکہ وہ شخص ان سب کی بولی جانتا تھا۔

حکایت و کرامت ایک ولی کامل کے مخالفین نے ان کو کُسو کر نے پر ان سے کہا کہ آپ عربی میں تقریر سنائیں۔
 لیکن وہ عربی نہیں بول سکتے تھے اور تھے بھی ان پڑھ۔ دل میں پریشان ہوئے۔ خواب میں حضور
 سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : آپ انہیں عربی میں وعظ سنائیں۔ صبح کو وہی
 لوگ حسب وعدہ حاضر ہوئے تو آپ نے انہیں فصیح عربی زبان میں وعظ سنایا اور قرآن پاک کے حقائق اور اسرار و رموز
 بتائے اور فرمایا میں کل بھی تھا آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے عربی ہوں۔
 فتویٰ شریف میں ہے :

خویش را صافی کن از اوصاف خویش
 تا بینی ذات پاک صاف خویش

بنی اندر دل علوم انبیاء

بے کتاب و بے معید وادستا

سہ امینا لکھ دیا بدان

راز اصبحی عسرا بیا بخوان

خلاصہ اپنے صفات قبیحہ سے اپنے آپ کو صاف کرنا کہ تجھے ذات پاک صاف نظر آئے اپنے انبیاء کے علوم دیکھے گا اس سے تجھے کسی کتاب اور استاد کی ضرورت نہ ہوگی۔

فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ و پس جس کے لیے گمراہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے ایسے اسباب پیدا فرماتا ہے جو کفر اور گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ کاشفی نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے تو اسے اپنی نظر کرم سے گرا دیتا ہے جس سے وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ فَعَلْنَا اضْرِبْ بَعْصَاتِ الْحَجَرِ كَيْ تَصِيحِدَ ہے۔ گویا یہ عبارت سوال کا جواب ہے کہ جب انہوں نے اتنی بڑی غلطیاں کیں تو میرا ان کے متعلق کیا ہوا، تو جواب ملا کہ فیض اللہ الیٰ یعنی جس کے لئے گمراہی مناسب تھی اللہ تعالیٰ نے اسے گمراہ کیا وَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے یعنی جس کے لیے ہدایت فرماتا ہے تو اس کے اندر ہدایت کے اسباب پیدا فرماتا ہے مثلاً اسے توجہ الی اللہ اور عجز و انکسار کی توفیق بخشتا ہے۔ کاشفی نے لکھا کہ جس کے لیے راہ ہدایت کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے راہ ہدایت پر پہنچنے کی توفیق بخشتا ہے وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وہ ہر شے پر غالب ہے کہ اسکی مشیت و ارادہ پر کسی کو غلبہ نہیں ہو سکتا۔ الحکیم حکیم وہ ہے جس کا ہر فعل مثلاً اضلال و ہدایت حکمت بالغہ پر ہوتا ہے۔

مسئلہ ۱ اس سے ثابت ہوا کہ انبیاء و رسل علیہم السلام کو تبلیغ رسالت و تبیین طریق کے امور سپرد کیے گئے ہیں اور کسی کو منزل مقصود تک پہنچانا اللہ تعالیٰ کا کام ہے جو کسی کے لیے جیسے چاہتا ہے کرتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ آیات مجیدہ میں ہے و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ یعنی ہر رسول علیہ السلام اپنی امت سے ان کی عقل کے مطابق کلام کرتا ہے لیبیین لہم تاکہ انہیں طریق الی اللہ اور ظلمات انانیت سے نکلنے اور نور ہدایت تک پہنچنے کا طریقہ بتائیں۔ فیض اللہ من یشاء پس اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے انانیت میں گمراہ کرتا ہے و یہدی من یشاء اور جسے چاہتا ہے اسے انانیت تک پہنچنے کی ہدایت دیتا ہے و هو العزیز الزاہر وہ بڑی طاقت کا مالک ہے کہ اگرچہ وہ سب کو ہدایت کی راہ دکھا دے تو دکھا سکتا ہے۔

مسئلہ ۲ اس سے معلوم ہوا کہ ظلمات انانیت سے نکال کر ہدایت کی راہ صرف وہی دکھاتا ہے۔

سبق ۱ عاقل پر لازم ہے کہ طریق حق کے حصول کے لیے اور بربادی انانیت سے نکلنے کی کوشش کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے طریقے بھی بتائے اور اس کے اسباب کی رہبری بھی فرمائی۔ اس کے بعد سوائے اس میں داخل ہونے اور اس سے منسوب ہونے کے اور کوئی پيارہ کار نہیں۔

نسخہ روحانی مشائخ کبار رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نظر صیح سے ہی معرفت حق نصیب ہو سکتی ہے اور نظر صیح کا مطلب یہ ہے کہ شرعی امور کا ایک راستہ طے کر کے اس کے بعد کے راستہ کو طے کرنا شروع کر دے۔ اسی طرح پھر

آگے کی منزل طے کرے۔ یہاں تک کہ ذات تک پہنچنا نصیب ہو۔ لیکن تصور (شیخ) اور فکر (حقیقت) کو ہر وقت زیر نظر رکھنا ضروری ہے ورنہ بہت سے اس راہ پر چلنے والے انانیت اور دُئی میں پھنس کر منزل مقصود سے محروم ہو گئے۔

ف : مکاشفہ میں مذکورہ طریقہ کام دیتا ہے۔ ہاں اس بارے میں ذکر الہی بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ لکھا قال تعالیٰ :

الذین یذکرون اللہ تیاراً ما و تعوداً و علی وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر اور

جنوبہم و یتفکرون فی خلق السموات و اسی کہ وہ لوں پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور

الارض و تحقیق میں لگاتے ہیں۔

نکتہ : آیت میں ذکر کو پہلے اور فکر کو اس کے بعد ذکر فرمایا اس میں اشارتیں اور صفیاء و کرام کے طریقوں کی طرف اشارہ ہے۔

مسئلہ : جو شخص اللہ تعالیٰ کو جہانیت سے مانتا ہے وہ کافر ہے اور جو اسے طبیعت سے مانتا ہے وہ محمد ہے اور جو اسے نفس

سے مانتا ہے وہ زندیق ہے اور جو اسے عقل سے مانتا ہے وہ حکیم ہے اور جو اسے قلب سے مانتا ہے وہ صدیق ہے اور جو اسے

سر سے مانتا ہے وہ موتی ہے اور جو اسے روح سے مانتا ہے وہ عارف ہے اور جو خفی سے مانتا ہے وہ مغر ہے اور جو

اللہ کو اللہ تعالیٰ سے جانتا ہے وہ محمد بالتوحید الحقیقی ہے۔

طالب توحید را باید قدم بر "لا" زدن

بعد زان در عالم وحدت دم "الا" زدن

دنگ و بونے از حقیقت گر بدست آوردہ

چون گل صد برگ باید خیمہ بر صحرا زدن

ترجمہ : طالب توحید "لا" پر ثابت قدم ہونا ضروری ہے بعد ازاں عالم وحدت میں دم مارنا لازمی ہے

اگر تمہیں حقیقت کی خوش خبر نصیب ہو جائے تو گل صد برگ کی طرح خیمہ مارنا لازمی ہے۔

نکتہ : اللہ تعالیٰ کی ذیت کی اجازت نہیں کہ وہ اغیار کو اسرار سے خبر دے۔

معتشوق عیان میگذرد بر تو و لیکن

اغیار ہی بیند ازان بستہ نقلست

ترجمہ : محبوب تو بروقت تیرے سامنے ہے لیکن اغیار کے لیے پڑے لٹکا دیے گئے ہیں۔

ف : وہ وحدۃ جو توحید سے حاصل ہوتی ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ وجود مجازی (جس میں دُئی ہی دُئی ہے) کو ایسا

فنا کیا جائے کہ صرف وجود حقیقی ہی باقی رہ جائے۔

مبین الی ذرعت و ملائکہ اس میں مضمون کی تفسیر ہے۔ اس سے معلوم ہو کہ یہ آیت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت و ارشاد کے ابتدائی دور کی ہے۔

نکتہ: حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لتخرج الناس اور موسیٰ علیہ السلام کو اخراج قومک کے خطاب میں یہ راز ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات کے رسول (علیہ السلام) ہیں اور موسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے۔ اسی لیے ان کے لیے عام یعنی الناس اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لیے مخصوص یعنی قوم کا نام لیا۔

نکتہ: حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو باذن ربہم فرمایا اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے اذن کی قید نہیں لگائی۔ اس میں اشارہ ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی استیجابت کو بالفعل غلات سے نکالا اور موسیٰ علیہ السلام نے قبطیوں کو بالفعل غلات سے نہیں نکالا۔ اگرچہ بنی اسرائیل نے آپ کی دعوت کو قبول فرمایا لیکن قبطی تباہ و برباد ہو گئے حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے اصل مقصود وہی تھے۔

سوال: نبی علیہ السلام کو دعوت میں اولاً انذار ضروری ہے جیسا کہ نوح علیہ السلام نے فرمایا: ائی لکھ نذیر مبین۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: و ذکرہم بآیات اللہ۔

جواب: یہاں پر ذکرہم بآیات اللہ کو انذار پر محمول کیا جائے گا۔

و ذکرہم بآیات اللہ ایام اللہ سے اُم ماضیہ جیسے نوح و عاد و ثمود کی قوموں کے واقعات مراد ہیں۔ اب معنی یہ ہوا کہ اسے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان واقعات کی عظمت بتائیے تاکہ آپ کی قوم ان کو ڈرے اور ایمان لائے۔

عربی کا متوالہ مشہور ہے:

دھبوت خیر ممت سراحوت - ڈرنا شفقت و رحمت سے بہتر ہے۔

فت: جہاں ایام العرب آئے وہاں ان کے آپس کے جھگڑے اور جنگیں مراد ہوتی ہیں۔ مثلاً کہا جاتا ہے: یوم حنین اور یوم بدر وغیرہ وغیرہ۔

فت: بعض کہتے ہیں کہ اسے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم! انہیں میری نعمتیں یاد دلاؤ تاکہ وہ مجھ پر ایمان لائیں۔

وحی موسیٰ علیہ السلام: وحی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ہاں وحی بھیجی کہ میرے بندے کے دل میں میری محبت پیدا کیجئے۔ عرض کی: یا اللہ! میں ان میں کیسے محبت پیدا کروں جبکہ ان کے دل تیرے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: انہیں میری نعمتیں یاد دلائیے۔

مسئلہ: علماء کرام نے یہاں سے استلال کیا ہے کہ دوست احباب و اقارب سے گفتگو کرتے وقت ایسے الفاظ کہے جائیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور لطف و کرم کی امید دلائیں۔ مثلاً کہنا جائے:

لا تحزن فقد وفقک اللہ للحج او فرحکما فی اللہ تعالیٰ نے تجھے حج اور حجگ یا

لغزواو نطلب العلم۔

طلب علم کی توفیق بخشی ہے۔

اسی طرح دیگر وجہ خیر میں اس طرح کے کلمات استعمال کیے جائیں۔ اسے یوں بھی کہا جاسکتا ہے :

ولو لم یرد بک خیراً لسا فعلہ فی حقلک۔

اگر اللہ کا تیرے متعلق بھلائی کا ارادہ نہ ہوتا تو تجھے

اس کی توفیق نہ بخشا۔

تفسیر صوفیانہ حقیقت میں ایام اللہ سے کان اللہ و لہ یکن معہ شئ من ایام الدنیا ولا من ایام الآخرۃ لا اللہ تعالیٰ تھا لیکن اس کے ساتھ اور کوئی شے نہ تھی نہ دنیا کے لمحات نہ آخرت کی گھڑیاں (وغیرہ مراد ہے۔

ف : سانک پر لازم ہے کہ فکر کرے اور یاد کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پوشیدہ اسرار میں سے ہے۔ اس وجود مجازی سے نکلنے کی کوشش کرے جو ان اور رات کی قیود میں بکرا ہوا ہے اور وجود حقیقی میں پیچھے کی جدوجہد کرے جہاں نہ دن ہے نہ رات۔

تفسیر عالمانہ ران فی ذلک اس میں اشارہ ہے انہی ایام اللہ کی طرف لایلت بہت زیادہ آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت اور علم و حکمت پر دلالت کرتی ہیں لکن صبیحہ ہر اس بندے کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت اور مصائب و بلیات پر بہت زیادہ صبر کرتا ہے مشکوٰۃ ہر وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اس کی عطاؤں پر بہت بڑا شکر گزار ہے۔

ف : ان دونوں صفات میں مومن کامل کی طرف اشارہ ہے اس لیے کہ ایمان کے دو اجزاء ہیں :

① صبر

② شکر

سوال : نعمتیں تو ہر ایک کو نصیب ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ نے صرف صبر و شکر کو کیوں مخصوص فرمایا ؟

جواب : چونکہ نعمتوں سے یہی حضرات نفع پاتے ہیں اس لیے انہی کا نام لیا گیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ آیات دوسروں پر مخفی ہیں اور ان پر ظاہر ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں سورج سے بھی زیادہ روشن ہیں لیکن چونکہ مومن کامل کو فائدہ نصیب ہوتا ہے اسی لیے انہی کا ذکر خیر ہوا۔

نوٹ : شکر چونکہ صبر کے لیے بے زلزلہ چل کے ہے اسی لیے صبر کو مقدم اور شکر کو موخر فرمایا۔ کسی نے کہا کہ : صبر آخر ہر گزیر خذہ ایست

ترجمہ : آٹسو بھانے کے بعد تھم بھی نصیب ہوتا ہے۔

مندبین (بالکسر) یعنی غلط کاروں کو خدا تعالیٰ کا ڈر سنانے والوں اور مذکورین (بالکسر) یعنی خدا تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلانے والوں نے دشمنوں کی اینٹوں اور ان کی تکالیف اور مشقتوں پر صبر کیا تو کامیاب رہے اس لیے نیک انجام متعین کو نصیب ہوتا ہے اور مندبین (بالفتح) یعنی کفار اور خطاکاروں کو جنہیں خدا تعالیٰ کا خوف اور ڈر سنایا گیا اور مذکورین (بالفتح)

جنیں خدا تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلائی گئیں۔ وہ بغاوت اور ضلالت کے گڑھے میں پھنسنے تر تباہ و برباد ہوئے۔ اور تباہی و بربادی ہمیشہ ظالموں کو نصیب ہوتی ہے۔

فقوی شریف میں ہے،

عاقل از سر بند این ہستی و باد
چوں شنید انجام فرعونان و عاد
ورنہ بند دیگران از حال او
میرتے گیرند از اضلال او

ترجمہ: عاقل وہ حضرات ہیں جنہوں نے اس مہووم ہستی کا قصور ہی دل سے بھلا دیا جب انھیں فرعون و عاد کی قوم کا انجام معلوم ہوا۔ اگر وہ ہستی مہووم کو کچھ وقت دیتا ہے تو پھر دوسرے اس کی عاقبت پر سے عبرت حاصل کرتے ہیں۔

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اے میرے افضل المخلوق محبوب صلی اللہ علیہ وسلم! لوگوں کو یاد دلائیے موسیٰ علیہ السلام کا وہ ارشاد جو انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا تھا۔ قوم سے بنی اسرائیل مراد ہیں اور تذکیر الاوقات سے بنی اسرائیل سے بنی اسرائیل کے وہ واقعات مراد ہیں جو ان میں تفصیل وار واقع ہوئے۔ کیونکہ اوقات کی یاد دہانی اس کے اندر کے واقع ہوئے تمام واقعات مراد ہوتے ہیں اور حضور سرور عالم کو یاد دہانی کا اس لیے حکم ہوا کہ گویا آپ ان واقعات کا مسائنہ اور مشاہدہ فرمائیے۔ اذْکُرُوا النِّعْمَةَ اللّٰهُ عَلَیْکُمْ رَاذْ اَنْجَسُ کُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں یاد کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عنایت فرمائیں۔ مثلاً فرعون اور اس کے اتباع سے تمہیں نجات بخشی یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں فرعون اور اس کے تبعین اور اس کے دین والوں کے ظلم و ستم سے بچایا۔ یہ بھی منجملہ اس کی نعمتوں سے ایک ہے۔

ف: اس سے قطبی مراد ہیں۔

یَسُوهُوْا نَکُوْا سُوْا الْعَذَابِ یہ جملہ متاثر ہے بنی اسرائیل کی نجات کے بیان کے لیے واقع ہوا ہے۔ یا آل فرعون سے حال ہے۔

حل لغات: تہذیب المجاہد میں ہے کہ السوم یعنی کسی کو عذاب اور غراری کا مزہ چکھانا۔ کہا قال تعالیٰ، یسوموہو نکو سود العذاب۔

اور بحر العلوم میں ہے کہ یہ سام السلعة سے ماخوذ ہے طلب السلعة یعنی اس نے سامان طلب کیا۔ اب معنی یہ ہوا کہ وہ تمہیں سخت عذاب چکھاتے تھے اور ان کا ارادہ تھا کہ وہ تمہیں ذلیل و غوار کریں۔ اور السوء، ساء لیسوء کا مصدر جملہ آفات کا جامع یہی لفظ ہے یعنی ہر قسم کی بلا و آفت و فیر کو سوء کہا جاتا ہے۔ (کنزانی التبیان)

ف: اس سے ہر طرح کا برا اور سخت عذاب یا فرعونوں کا بنی اسرائیل کو ڈر و غلام رکھنا یا انہیں بہت بڑے مشقت بھرے امور میں لگانا یا انہیں ہر وقت ذلیل و خوار کرنا مراد ہے۔ اسی طرح ہر وہ منہم جو ذلت و خواری پر دلالت کرے امر اولیا جاسکتا ہے۔
وَيَذَّبُكَ عَنْ أَهْلِ كُفْرٍ اَوْرَدَ تَهَارَے ان بچوں کو قتل کر دینے کا عذاب سخت تر اور زیادہ گہرا ہٹ ڈالتا ہے یا ایسا برا اور سخت عذاب ہے کہ دوسرے عقاب و عذابوں سے یہ ایک علیحدہ حیثیت رکھتا ہے۔

ف: اگر درمیان میں واو عاطفہ ہوتی تو یذیبھون ابنا دکر، یسوموکنم الا کاعطف بیانی یا اس کی تفسیر بنتا جیسا کہ سورہ بقرہ اور سورہ اعراف میں بلا حرف العطف ہے۔

فرعون نے خواب میں دیکھا کہ بیت المقدس فرعونوں کا بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنے کا بیان ایک آگ اٹھی اس نے فرعونوں کے تمام مکانات جلا دیے اور بنی اسرائیل کے مکانات کو محفوظ چھوڑ دیا۔ فرعون نے اس کی تعبیر کا ہنوں سے پوچھی تو سب نے کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کا تختہ الٹ دے گا۔ اس نے اس وقت تہمت کیا کہ ہر بچہ پیدا ہوگا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ چنانچہ لدا تھا و معصوم بچے قتل کرادیے گئے۔ یہ قوت فرعون نے خدا تعالیٰ کی تقدیر کا بڑا مقابلہ کیا لیکن تابو۔ آخر وہی ہوتا ہے جو غلط رہتا ہوتا ہے۔

صعود کہ با عقاب سازد جنگ
وہ از خون خود پرش را رنگ
ترجمہ: جو مولہ عقاب سے جنگ کرتا ہے اپنے پروں کو خون سے رنگتا ہے۔

وَسَتَسْخِجُونَ نِسَاءَ كُفْرٍ اَوْرَدَ تَهَارَے عورتوں اور بچوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے تاکہ ان سے خدمت کرائیں اور انہیں کنیز بنائیں اور فرعونوں کی ایک بیگمینی اور بڑی عادت تھی کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو ان کے شوہروں کے پاس جانے کے بجائے اپنے پاس مجوس رکھتے تھے اور باعزت انسان کے لیے اس سے بڑھ کر اور کون سی مضرت ہوگی اور یہی عظیم ترین مصیبت ہے بلکہ ایسی ذلت سے باجیا انسان کے لیے رہنا بہتر ہے وَفِي ذٰلِكَ لَكُھُ اَوْرَدَ اَن اُن برے انعامی مذکورہ میں بِلَا شَرِّ قَتْلُھُ عَظِيمٌ تمہارے رب تعالیٰ سے یہ عظیم مصیبت تھی جس کا برداشت کرنا سخت مشکل تھا۔
سورۃ اٰنعام: تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل کے لیے یہ آزمائش اور امتحان تھا۔
جواب: فرعونوں کو قدرت دے دی اور مہلت عطا فرمائی کہ وہ بنی اسرائیل کے ساتھ جو جی چاہے کر لیں۔ یہی تفسیر نہ دلائل کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی آزمائش کی۔
(باقی بر صفحہ ۳۲۶)

وَاذْنَانِ سَاجِدَيْنِ شَكَرْتُمْ لَا يُرِيدُ نَكْمًا وَلَكِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ۝ وَقَالَ مُوسَى
 إِنَّ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ ۝ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُؤُا الَّذِينَ مِنْ
 قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ ۚ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ لَمَجَاءَ لَهُمْ
 رَسُولُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قُرُونًا أَتَوْهُم بِهُنَّ فَأَخَذَهُمْ فِي أَهْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي
 شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ۝ قَالَتْ لِرُسُلِهِمْ إِنِّي شَفَقْتُ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
 يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ
 مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصْدُقُوا عَمَاءَكُمْ لَا يُعْبَدُ إِلَّا مَا قَالُوا يَسْلُطُ عَلَيْهِمْ ۝ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ
 إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ
 بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ وَمَا لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ عَلَى اللَّهِ وَتَدَّ
 هَذَا مَا سُبْحْنَا وَلَنُصَبِّحَنَّ عَلَى مَا آذَيْنَا وَمَا نَدْعُوهُ عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ۝

ترجمہ : اور یاد کرو جب تمہارے رب تعالیٰ نے بتا دیا کہ اگر شک کرو گے تو تمہیں زیادہ دھوکا اور اگر ناشکری کرو گے
 تو میرا عذاب سخت ہے اور مومن علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم اور جماعہ جو زمین میں ہیں کافر ہو جاؤ تو بیشک اللہ تعالیٰ
 بے نیاز تمام غریبوں والا ہے۔ کیا تمہارے ہاں تمہارے سے پہلے لوگوں کی خبریں نہیں آئیں (یعنی) قوم نوح اور
 عاد و ثمود (کی خبریں) اور جو ان کے بعد گزرے انھیں اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ ان کے ہاں ان کے
 رسول مکمل دلیلیں لے کر آئے تو وہ اپنے ہاتھوں کو اپنے مونہوں کی طرف لے گئے اور کہا جو تمہیں دے کر بنا کر بھیجا
 گیا ہے ہم اس کے منکر ہیں اور جس کی ہمیں تم دعوت دیتے ہو اس میں ہمیں ایسا شک ہے کہ وہ بات کھٹے نہیں دیتا
 ان کے رسولوں نے فرمایا کیا اللہ تعالیٰ میں شک ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ وہ تمہیں بلاتا ہے
 تاکہ تمہارے کچھ گناہ بخش دے اور تمہیں ایک مقرر وقت تک مہلت دے۔ کافروں نے کہا تم تو ہمارے جیسے
 بشر جو تم چاہتے ہو کہ ہمیں روک دو اس سے جس کی ہمارے باپ دادا پرستش کرتے تھے تو ہمارے ہاں کوئی روشن
 سند لاؤ رسولوں نے فرمایا ہم ہیں تو تمہاری طرح انسان لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان
 فرماتا ہے اور یہ ہمارا کام نہیں کہ ہم تمہارے ہاں اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی سند لے آئیں اور اہل ایمان تو صرف اللہ تعالیٰ
 پر بھروسہ کریں اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہ کریں اس نے تو ہمیں ہماری ہدایت کی راہیں دکھائی اور بیشک
 ہم اس پر صبر کریں گے جو تم ہمیں ایذا میں دے رہے ہو اور بھروسہ کر لے والوں کو صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔

تفسیر صوفیانہ ۱
کاشفی نے لکھا کہ حضرت عبدالرحمن سلی ابوعلی جرجانی قدس سرہما سے نقل فرماتے ہیں کہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے فرمایا کہ اگر تم اسلام کی نعمت پر شکر کرو گے تو تمہیں ایمان کی دولت سے نوازا جائے گا۔ اگر ایمان پر شکر کرو گے تو تمہیں احسان کی نعمت عطا ہوگی اگر احسان پر شکر کرو گے تو تمہیں معرفت نصیب ہوگی۔ اگر تم معرفت پر شکر کرو گے تو تمہیں مقام وصل حاصل ہوگا۔ اگر مقام وصل پر شکر کرو گے تو تمہیں خلوت گاہ خاص کے انس اور مشاہدات سے نوازا جائے گا۔ اس سے ثابت ہوا کہ شکر درجات کی ترقی کا موجب ہے۔ ثنوی شریف میں ہے: ۵۰

شکر نعمت نعمت افزوں کند
کس زبان بہ شکر گفتی چوں کند
شکر باشد دفع علقہ دل
سود وارد شاگرد سولے دل

ترجمہ: نعمت پر شکر سے اضافہ نصیب ہوگا جس کا تم شکر کر رہے ہو وہ ذات کسی کا عمل ضائع نہیں فرماتا بلکہ شکر تولد کی تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ دل کی سوداوی بیماری کے لیے شکر اکسیر کا حکم رکھتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ ۲
- مایلات تجھے میں ہے لکن شکتم اگر تم نوافیق ایزدی کا شکر کرو گے تو نہایت نیک شکر تو تم ہمارے قریب ہو جاؤ گے اور اگر تم اس قریب کا شکر ادا کر دو گے تو ہم تمہارے قریب ہو جائیں گے اور اگر تم ہمارے اس قریب کا شکر کرو گے تو ہم تمہارے ساتھ محبت کریں گے یعنی پہلے تمہیں محبت بنایا گیا تھا اب تم ہمارے محبوب بن جاؤ گے اگر تم اس محبت و عشق کا شکر کرو گے تو ہم تمہارے تمہیں اپنا جذبہ عطا فرمائیں گے اور اگر جذبہ پر تم نے شکر کیا تو ہم تمہیں بقا و عنایت فرمائیں گے اگر تم اس پر خوشی کا اظہار کرو گے تو ہم تمہیں وحدت کا درجہ بخشیں گے اگر تم وحدۂ پر شکر کرو گے تو صبر علی الشکر و الشکر علی الصبر و الصبر علی الشکر کے درجات سے نوازیں گے تاکہ تم صبر و شکر کے مقام بلند و بالا کو پہنچ جاؤ۔

تفسیر عالمانہ
وَلٰكِنْ كَفَرْتُمْ اَگرمیری نعمت کا شکر نہ کرو گے بلکہ اسے بھلا کر کفران نعمت کا ارتکاب کر دو گے تو میں تمہیں سخت عذاب دوں گا۔ اس معنی پر اِنَّ عَذَابِيْ لَشَدِيْدٌ یہ جواب محذوف کی علامت ہے یا اس کا معنی یہ ہوگا کہ کفران نعمت پر تمہیں انہی مصائب میں مبتلا ہونا ہوگا جن میں تم سے پہلے کافر و غیرہ مبتلا ہوئے۔

نکستہ: اسے تصریح کے بجائے تصریفاً اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ کریم الطبع لوگوں کی عادت ہے کہ وعدہ کریمانہ فرماتے ہیں تو تصریح کر کے۔ لیکن اگر کسی کو وعید سناتے ہیں تو تصریفاً یہ تو عام کریموں کی عادت ہے اور وہ کریم تو اکرم الاکرمین ہے۔ اسی لیے ان عذابِ بکرم کی تصریح کے بجائے ان عذابِ لشدید فرمایا۔ یعنی میرا عذاب بہت سخت ہے۔ جیسے دوسرے

مقام پر فرمایا :

نبی عبادی انا غفور الرحیم و انت
عذابى هو العذاب الالیم -
میرے بندوں کو بخیر و کرہ میں غفور الرحیم ہوں اور
میرا عذاب بھی بڑا دردناک ہے۔

مکتہ : سدی مفتی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عادت یہ ہے کہ جب خیر کو بندوں کے لیے بیان فرماتا ہے تو فعل کا اپنی طرف استناد فرماتا ہے اگر عذاب وغیرہ کو بیان فرماتا ہے تو اسلوب بدل دیتا ہے۔ مثلاً آیت ہذا کو دیکھیے لئن شکرتم میں لانا یہ کہ تم فرمایا لیکن لئن کفرتم میں لا عذبکم کے بجائے ان عذابى لشدید فرمایا۔

ف : عذاب کی شدت دنیا میں سب نعمت سے اور آخرت میں جہنم میں داخل کرنے سے ہوگا۔

تفسیر صوفیانہ
تاویلات نجیہ میں ہے کہ عذاب سے مفارقت حق مراد ہے یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا وصال نصیب نہ ہوگا بلکہ بعدانی اور مفارقت میں رکھا جائے گا ہر اس بندے کو کفرانِ نعمت کرتا ہے یہ عذاب سخت تر ہے اس عذاب سے کہ بندے سے دنیا و آخرت کی نعمتیں چھین لی جائیں اس لیے کہ اس عذاب سے نفوس کو تکلیف پہنچتی ہے لیکن مفارقت و ہجران کے عذاب سے ارواح و قلوب کو دکھ پہنچتا ہے اور قلوب و ارواح کا درد نفوس کے درد سے بہت زیادہ ہوتا ہے۔

ف : بحوالہ علوم میں ہے کہ بنی اسرائیل نے پچھلے کی پرستش کر کے کفرانِ نعمت کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں طاعون و قتل کے عذاب میں مبتلا فرمایا۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے چچ اعمال نصیب حدیث شریف ہوئے وہ چھ نعمتوں سے محروم نہیں ہوگا :

① جسے شک کی توفیق نصیب ہوئی وہ ازویا و نعمت سے محروم نہ رہے گا۔ کما قال تعالیٰ ،

لئن شکرتم لانا یہ کہ تم

② جو صبر کرتا ہے وہ ثواب سے محروم نہ رہے گا۔ کما قال تعالیٰ ،

انما یوفی الصابرین اجرہم بغير حساب -

بیشک صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر و ثواب نصیب ہوگا۔

حضرت باہمی قدس سرہ نے فرمایا : ۵

اگر نہ ہم حوادث مصیبتہ درست

درین نشین حرمان کہ موطن خطرست

مکن ہدست جزع خرقہ صبری چاک

کہ فوت اجر مصیبت مصیبت دگرست

ترجمہ: اگر حادثہ کے تیرے تجھے کوئی مصیبت پہنچے تو اس دنیا (جو خطرات کا گھر ہے) میں جتنا
فزع کر کے صبر کا دامن چاک نہ کرنا کہ اجرو ثواب کا ضائع ہو جانا دوسری مصیبت ہے۔

⑤ جسے توبہ نصیب ہوتی ہے وہ قبولیت حتیٰ سے نوازا جائے گا۔ کما قال تعالیٰ:

وہو الذی یقبل التوبۃ عن عبادہ - وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔

⑥ جو استغفار کرتا ہے اسے مغفرت نصیب ہوتی ہے۔ کما قال تعالیٰ:

استغفر واربکم انه کان غفارا - اپنے رب تعالیٰ سے استغفار کرو بیشک بہت
غفور ہے۔

⑦ جو دُعا مانگتا ہے اس کی دُعا قبول ہوگی۔ کما قال تعالیٰ:

ادعونی استجب لکم - مجھ سے دُعا مانگو میں قبول کروں گا۔

⑧ اللہ تعالیٰ کے راہ میں جو خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے بدل ملتا ہے۔ کما قال تعالیٰ:

وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ - اور جو کچھ کوئی خرچ کرتا ہے اس کا اسے بدل
ملتا ہے۔

شعری شریف میں ہے:

گفت پیغمبر کہ دائم بہسہر پند

دو فرشتہ خوش منادی می کنند

۲ کالے خدایا منفقاً نرا سیر دار

ہر درمشت نرا عوض وہ صد ہزار

۳ اے خدایا ممکناً نرا در بہان

تو وہ الا نریان اندر زبان

ترجمہ: ۱۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیشہ نصیحت کے لیے دو فرشتے نذا کرتے ہیں۔

۲۔ اے اللہ! خرچ کرنے والوں کو سیر رکھ ان کے ہر درم کے بدلے میں لاکھ لاکھ درہم عطا فرما۔

۳۔ اے اللہ! بخیلوں کو بہان میں نقصان ہی نقصان دے۔

سبق: عاقل پر لازم ہے کہ وہ ہر نعمت کا شکر کرے اللہ تعالیٰ قادر مطلق رازق سے امید رکھے کہ اس کا دل اور زبان اور
ہاتھ کو فکر و ذکر اور خرچ کرنے سے مست نہ بنادے۔ دیکھیے بلعم باعوراً نے جب نعمت اسلام و ایمان کا شکر ادا نہ کیا تو
اللہ تعالیٰ نے اسے محرومی اور دُوری سے سزا دی۔ ہم دُعا کرتے ہیں۔ اے اللہ! ہمیں ذاکرین شاکرین

مطمین صابرین قانعین سے بنا اس لیے کہ تو ہر وقت اور ہر گھڑی معین و مددگار ہے۔ آمین یا رب العالمین

تفسیر عالمانہ کی انتم تم اسے بنی اسرائیلو! وَمَنْ فِي الْأَرْضِ اور زمین والے انس و جن بھی جَمِيعًا معطوف و معلوف علیہ ہر دوسے حال ہے۔ یعنی سب کے سب۔ فَإِنَّ اللَّهَ یہ جواب معذوف ان تکفروا الخ کی علت ہے۔ یعنی اگر تم ناشکری کر دگے تو اس کا وبال تمہارے اوپر ہوگا اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ لغرضی تمہارے اور تمہارے غیروں کے شکر سے بے نیاز ہے حَسْبُكَ ذَاؤُ و صفا و افعال محمود ہے نہ اسے کسی کے ایمان کی ضرورت ہے نہ کسی کے کفر سے نقصان۔ ف کاشنی نے کچھ کذرات مخلوقیں کی نعمتوں پر ناظر اور جمیع اشیاء کی زبانیں اس کی تسبیح و تہلیل میں جاری ہیں۔

س

بذکرش جلدِ دراست گویا

ہمہ اورا ز دوائے شوق جویا

ترجمہ: جلد ذات اس کے ذکر میں رطب اللسان اور تمام کائنات اس کے دیدار کی مشاق ہے۔
حضرت شیخ قدس سرہ نے فرمایا: س

بذکرش ہر چہ بینی در غروشت

دلے داند دریں معنی کہ گوشت

ذہیل بر گلش تسبیح خوانیست

کہ ہر خارے بتوحیدش زبانیست

ترجمہ: جسے دیکھو اسی کی تسبیح میں ہے لیکن یہ معنی وہ جانتا ہے جسے حقیقی کان حاصل ہیں صرف ذہیل

پھول پر بیٹھ کر اس کا ذکر نہیں کرتی بلکہ ہر کانے کی زبان پر اس کی توحید جاری ہے۔

أَلَمْ يَأْتِ شَكْرُكُمْ يَوْمَ اسْتَفْتَاهُمْ فِي الْقُلُوبِ اس کے لیے استفتاء فرمایا ہے۔

اس سے ایقان کا اثبات ہوتا ہے اس لیے کہ قاعدہ کسی شے کی نفی و استفتاء سے کہ جائے تو اس سے اس کا اثبات مطلوب ہوتا ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ تمہارے ہاں آئی ہیں نبیؤ الذین من قبلكم ان لوگوں کی خبریں جو تم سے پہلے گزرے ہیں تو میرے کوچہ نوح علیہ السلام کی قوم کو جب انہوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو طوفان میں غرق کر دیے گئے قوم نوح 'الذین من قبلكم سے بدل ہے وَعَارِج اور عار، یہ سخت آندھی سے تباہ و برباد ہوئے۔ اس کا عطف قوم نوح پر ہے وَتَمُودٌ اور یشود صبح سے برباد ہوئے وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے۔ جیسے قوم ابراہیم اور اصحابِ مدین اور دیگر اٹنی ہونی بستیاں وغیرہ وغیرہ اس کا عطف بھی قافلہ پر ہے۔ یعنی

قوم نوح اور دوسری باغی قوموں کو لایَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ یہ جملہ مقررہ ہے۔ یعنی ان کی گنتی کو سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا۔
 بوجہ ان کی کثرت کے۔ یعنی ان کی ذوات اور ان کی صفات اور ان کے اسماء اسی طرح ان کے جمیع تعلقات سوائے اللہ تعالیٰ اور
 کسی کو معلوم نہیں اس لیے کہ ان کے نام و نشان بھی مٹ گئے اور ان کی خبریں دینے والے نہ رہے۔
 مسئلہ: حضرت مالک بن انس رضی اللہ عنہ ہر اس شخص کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے جو اپنا نسب آباؤ اجداد فرداً فرداً آدم علیہ السلام
 تک بیان کرتا۔ اسی طرح حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی، اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انھیں اللہ
 تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔

فت: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یہ آیت پڑھ کر فرماتے، انساب جھوٹ بولتے ہیں جب کہتے ہیں کہ ہم آدم علیہ السلام
 تک نسب بیان کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کے علم کی بندوں سے نفی فرمائی ہے۔
 فت: نسب بیان کرنے والے اس کے مدعی نہیں ہیں کہ وہ جمیع اُم کے نسب جانتے ہیں بلکہ ان کا دعویٰ بعض انساب کا ہے
 اس کے لیے آیت سے ٹکراؤ نہیں۔ (کذا فی التبیان)

فت: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ عدنان بے آدم علیہ السلام تک تیس پشتیں ہیں۔ لیکن تفصیل کسی کو معلوم
 نہیں۔ بعض کے نزدیک چالیس اور بعض کے نزدیک سیستیں۔
 فت: النہر لابن جہان میں ہے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مبارک حضرت ابراہیم علیہ السلام تک اکتیسویں نمبر
 پر ہے۔

فت: انسان البیون میں ہے کہ عدنان حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہمزمان تھا یہاں تک کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے
 نسب مبارک پر سب کا اتفاق ہے۔ ہاں ان سے آدم علیہ السلام تک آپ کے نسب کا اختلاف ہے اس لیے کہ قدما نے عرب
 کتابت (کھنا پڑھنا) نہیں جانتے تھے۔ اسی لیے نسب کی حفاظت کا ان سے اہتمام نہ ہو سکا البتہ زبانی یاد رکھتے تھے جو
 انھیں سینہ بہ سینہ محفوظ کرتے چلے آئے۔

فت: جہور اسلام کا مذہب ہے کہ عرب دو قسم ہیں:

۱۔ قحطانی

۲۔ عدنانی

پھر قحطانی کی دو شاخیں ہیں:

۱۔ سبا

۲۔ حضرموت

اسی طرح عدنانی کی بھی دو شاخیں ہیں:

۱۔ ربیعہ

۲۔ مضر

فت: تضام قبیحہ کے متعلق اختلاف ہے۔ بعض انہیں قحطان کی شاخ سمجھتے ہیں اور بعض عذنان کی۔

سوال: حضرت اشیش علی مرتضیٰ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ اگر کوئی سوال کرے کہ حدیث شریفین میں ہے،

ان الله تعالى قد رفع الى الدنيا فانا انظر اليها والى ما هو كائن فيها الى يوم القيمة

جیسک اللہ تعالیٰ نے میرے لیے دنیا کو اٹھایا تو

ان کو اور قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے سبک

ایسے روشن دیکھا جیسے ہاتھ کی پتیلی پر اللہ تعالیٰ

نے اپنے نبی علیہ السلام کے لیے روشن کیا۔

كانما انظر الى كفى هذه جليا جلها

اللہ نے یہ کما جلاھا للنبیین۔ (رواہ الطبرانی

فی معجم الفردوس)

فت: اس حدیث شریف سے صاحب تفسیر تہذیب نکالتے ہوئے لکھتے ہیں کہ (۱)

قيل لدلالة صريحاً على ان جميع الكواثر

الى يوم القيمة مجتبیٰ و مكتوف كشفاً تاها

لا نبیاد علیہم السلام۔ اور واضح ہے۔

غلاضہ سوال یہ ہوا کہ آیت سے ثابت ہوا کہ اہل سابقہ کے حالات کو فی نہیں جانتا اور حدیث شریفین مذکور سے واضح ہے کہ

حضور سرور عالم اور دیگر انبیاء علیہم السلام سابقہ امتوں کے ذرہ ذرہ کو جانتے ہیں۔

جواب: (صاحب روح البیان) اس کے جواب میں لکھتے ہیں کہ،

ان الله اعلم حبیبہ علیہ السلام لیسئل

المعراج جميع ما كان وما سيكون وهو

لا ينافي الاية لقوله تعالى

”في آية اخرى“ فلا يظهر على غيبه احداً

الا من ارتضى من رسول يعنى به جنابه

علیہ السلام۔

جواب: یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کلیہ پر مشتمل تھے جسے ابتدائی دور میں علوم اجمالیہ سے تعبیر

لے اس سے اہل انصاف کو دعوت انصاف ہے کہ یہی عقیدہ اہلسنت بریلوی کا ہے جو الحمد للہ سینکڑوں سال پہلے مصطفیٰ اکرم کی امت کے مقتدیان اسلام بیان فرما گئے ہیں۔

کیا جاتا ہے اور پھر تدریجاً وہی علوم تفصیلی طور پر حاصل ہوتے گئے۔ ہم ابتداء ہی حضور علیہ السلام کے لیے علوم کلیہ و جزئیہ دونوں کے لیے تفصیل کے قائل نہیں۔ چنانچہ ابتدائے اسلام میں تو حضور علیہ السلام نے اپنے خاتمہ بالغیر سے بھی لاعلمی کا اظہار فرمایا۔ کما قال:

ما أدري ما يفعل بي ولا بكم -

(یہی جواب ہم اہلسنت کا مقید ہے لیکن وہابی و باندی اس راز سے بے خبر ہیں اسی وجہ سے وہ اپنے آقا و مولیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارک پر طعن و تشنیع کرتے ہیں اور اس قسم کی آیات پیش کرتے ہیں جو ابتدائے اسلام سے تعلق رکھتی ہیں اہل انصاف و باریوں دیر بندوں کی تصانیف و کتبیں وہ صاف لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو (معاذ اللہ) اپنے خاتمہ کا بھی علم نہیں تھا (براہین قاطعہ، تقویۃ الایمان وغیرہ)

جواب: یہ آیت مکہ ہے اور آیات مکہ میں علوم کی نفی سے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مراد نہیں بلکہ وہاں مشرکین مکہ کے ادھام کا ازالہ مطلوب ہوتا ہے۔ اس کی تفصیل فقیر ایسی غفر لہ کی کتاب احسن البیان فی القدرۃ لتفسیر القرآن میں ہے۔

بجاء تَقْوَمُ سُلُطَمَانُ کے ہاں ان کے رسل کرام لائے ورنہ لیکر وہ متلبس تھے بالیقینت معجزات سے۔

ف: کاشفی میں ہے کہ بابتہ یہ کہ یعنی وہ حضرات ایسے واضح معجزات لائے جن کی حقیقت میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں تھا اور ہر ایک نبی علیہ السلام نے اپنی اپنی امت کو حق کا راستہ بتایا یہ جملہ مستانفہ اور نبأہم کے بیان کے لیے واقع ہوا ہے۔

فَوَدُّواْ اَنْ يَّدِيَهُمْ فِىْ اَنْحُوْا۟ هُمْ پس انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی زبانوں کی طرف اشارہ کیا۔ یعنی بجائے زبان سے تکذیب کا مضمون منانے کے ہاتھوں کے اشاروں سے انبیاء علیہم السلام کی تکذیب کی۔ بطور بیانہ کے ہے یعنی کفار نے انبیاء علیہم السلام کو اپنے متعلق ہاتھوں کے اشاروں سے ظاہر کیا کہ ہم سے ایمان کی امید مت رکھو ہم کسی صورت میں آپ حضرات پر ایمان لانے والے نہیں اس لیے کہ (معاذ اللہ) آپ حضرات ہمارے نزدیک مجھوٹے ہیں۔ اس منہ پر فی بخنے علی ہے۔ (کذا فی انکاشی)

ف: حضرت قتادہ نے فرمایا اس جملے کا معنی یہ ہے کہ کفار نے حضرات انبیاء علیہم السلام کی تکذیب کی اور جو احکام و پیغام وہ حضرات لانے انہیں ٹھکرایا۔ یہ اس محاورے سے ہے کہ کہا جاتا ہے:

ماددت قول فلان فی فیه - میں نے اس کے قول کو اس کے منہ پر مارا۔

اس سے اس کی مراد یہ ہوتی ہے کہ میں نے اس کی بات ٹھکرا دی۔

وَقَالُواْ اِنَّا كَفَرْنَا بِمَاۤ اُرْسِلْتُمْ بِهِۦ اور کفار نے کہا کہ اے انبیاء علیہم السلام! جو تمہارا خیال ہے کہ تم کتاب اللہ اور رسالت لانے ہو ان سے ہمارا انکار ہے۔

فت : مولانا ابوالسود نے فرمایا کہ اس سے انبیاء علیہم السلام کے وہ معجزات مراد ہیں جو انہوں نے کفار کو اپنی رسالت کی صداقت و حقیقت کے لیے ظاہر فرمائے اور کفر سے بھی یہاں پر کفر حقیقی مراد ہے کہ کفار نے انبیاء علیہم السلام کو یہی کہا کہ ہم تمہاری رسالت کی قائل نہیں اور نہ ہی ہم تمہیں نبی ماننے کے لیے تیار ہیں۔

وَرَأَيْنَا تَفَنُّ شَيْئًا اور ہم تو بہت بڑے شک میں ہیں مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ ان امور سے جن کی تم دعوت دیتے ہو۔ اس سے ایمان و توحید مراد ہے۔

فت : سعدی مفتی نے فرمایا اس سے مومن بہ یا صحت ایمان مراد ہے اس لیے کہ انہیں نفس ایمان میں شک نہیں تھا۔ سوال : لفظ شک اور لفظ اتانیں منافات ہے اس لیے کہ اتانیں جزم اور یقین لازمی ہے اور ہے بھی یہی صحیح کہ انہیں اپنے کفر پر یقین تھا۔

جواب : کفر کا تعلق کتب مساویہ و احکام الہیہ سے ہے یعنی کتب مساویہ و احکام الہیہ جو انبیاء علیہم السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے کافروں نے ان کا انکار کر کے کفر کیا اور اس پر انہیں یقین تھا اور شک کا تعلق انبیاء علیہم السلام کی دعوت توحید پر تھا ان میں سے ایک میں یقین اور دوسرے میں شک ہو تو اسے تناقض نہیں کہتے۔

مُورِبٌ شَكٌّ میں ڈالنے والا ہے سایۃ سے ہے بمعنی قلق النفس وعدم اطمینانها بالشیء یعنی نفس کی قلق اور اس کے کسی شے سے غیر مطمئن ہونے کو عربی میں سایۃ کہتے ہیں اور یہ شر کی علامت ہے۔ اب معنی یہ ہو کہ ایسا گمان جو نفس کو مضطرب اور قلب کو بے قرار اور عقل کو پریشان کرنا ہے۔ مورِبٌ شَكٌّ کی تاکید صفت ہے۔ قَالَتْ دُرُسُلُهُمْ یہ جملہ تلافیہ بیانیہ ہے یعنی رسل کرام علیہم السلام نے ان کی اعتقاداتوں سے انکار اور متوجہ ہو کر فرمایا : اِنِّیْ اَللّٰهُ شَكُّ اَللّٰهُ تَعَالٰی جَل شَانُہُ کے متعلق اور اس کی ذات وجود اور اس کی وحدۃ اور اس پر وجوب ایمان میں شک کیسا حالانکہ اس کی ذات ظاہر و باہر یکہ اظہر ہے اور تم اسے یوقوہ ! ایسی کامل اکمل ذات کا انکار کرتے ہو غلامدیر کہ اسے کافرو ! اللہ تعالیٰ کی ذات میں شک نہ کرو۔

فت : ہرگز غلط یعنی حرف فی پر انکار کے لیے داخل ہوا ہے اس لیے کہ گفتگو مشکوک فیہ میں ہو رہی ہے ذکر شک میں یعنی حضرات انبیاء علیہم السلام نے فرمایا کہ تم تمہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت کی دعوت دیتے ہیں اور اس میں شک کرنا حماقت ہے اس لیے کہ اس کے وجود پر بے شمار دلائل ہیں اور ان کی ہر دلیل واضح بلکہ واضح ہے۔

چنانچہ ان دلائل میں سے ایک یہ بھی ہے کہ قَابِلُوا السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ یہ اللہ (جل شانہ) کی صفت ہے کہ وہ اللہ کریم آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے اور تمہیں عینی مصنوعات ان آسمانوں اور زمینوں میں نظر آتی ہیں سب اسی کی پیدا کردہ ہیں۔ یہ آسمان و زمین بلکہ تمام مصنوعات و ولایت کرتی ہیں کہ ان کا کوئی موجد ہے اس لیے کہ کوئی شے موجد کے بغیر وجود میں نہیں آسکتی اور موجد کا سبب واجب الوجود ہونا ضروری ہے ورنہ تسلسل لازم آئے گا اور تسلسل محال ہے اور ایسا موجد جو واجب الوجود ہو و معرفت اللہ تعالیٰ ہے۔

انھیں لاحق ہوتی ہیں اور اہل اسلام کے نزدیک ہر ملک ہر انسان سے افضل نہیں بلکہ بعض انسان ملامت کے سے افضل ہوتے ہیں جیسے انبیاء علیہم السلام علی الاطلاق اور اولیاء کرام بعض ملامت کے سے افضل ہیں۔

تُرِيدُونَ عَتَاكَ اَبَاؤُنَا اس سے جو ہمیشہ عبادت کرتے تھے یعنی بتوں کی پرستش سے تم ہیں روکتے ہو اور جس کا موجب بھی کوئی نہیں۔ اگر جیسا کہ ہم کہتے ہیں وہ معاملہ نہیں اور تم واقعی اللہ تعالیٰ کے رسل ہو فَاَتُؤَنَّا تَوَلَّيْتُمْ بِسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ اپنی صداقت و فضیلت اور اپنے اسی مرتبہ کے استحقاق کی روشن دلیل جسے دیکھ کر ہم بتوں کی پرستش کو چھوڑ دیں جنھیں ہم کی پشتوں سے پوجتے چلے آ رہے ہیں باوجودیکہ انبیاء علیہم السلام نے بے شمار معجزات دکھائے اور لائق دلائل و براہین قائم فرمائے لیکن کفار نے انھیں غیر معتبر سمجھ کر محض کسر کشی اور ہٹ دھرمی سے ان کے علاوہ اور معجزات و دلائل طلب کیے قَالَتْ لَكُمْ رُسُلُكُمْ انھیں رسل کرام نے فرمایا۔

سوال: یہاں پر لفظ لکم کا اضافہ کیوں۔

جواب: چونکہ انبیاء علیہم السلام اب ان سے خصوصیت سے بات گفتگو ہیں کہ اب انھیں الٰہی جواب دیں گے بخلاف کلام سابق کے کہ وہ ان عام گفتگو تھی اور سب کو کہا جا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق تمہیں شک کیسا دنیوہ و نیوہ یہاں صرف انہی کو الزام لگانا مطلب ہے اسی لیے لفظ لکم کا اضافہ کیا یعنی حضرات انبیاء علیہم السلام نے اپنی بشریت کا اقرار کرتے ہوئے فرمایا کہ واقعی ہم بشر ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بہت فضل و کرم فرمایا کہ نبوت جیسا اہم عہدہ ہمیں عطا فرمایا۔

چنانچہ فرمایا اِنْ نَّافِیْہِ فَحٰنْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُکُمْ نہیں ہیں ہم مگر بشر تمہاری مثل یعنی جیسے تم کہتے ہو میں اس سے انکار نہیں وَلٰیکنَ اللّٰہُ یَمُنُّ بِکُمْ لیکن اللہ تعالیٰ محنت لگاتا ہے اور نبوت دوجی جیسی نعمت سے نوازتا ہے عَلٰی مَن یَّشَآءُ مِنْ عِبَادِہٖ اپنے بندوں میں سے جنھیں چاہے۔

مسئلہ: اس سے ثابت ہوا کہ نبوت سلطنت کی طرح عطا ہوتی ہے۔

وَمَا کَانَ اِلَّا نَاقِیۃً لِّمَا نَزَّلْنَا بِکُمْ بِسُلْطٰنٍ ہمارے لیے کہ ہم لائیں معمولی سی دلیل چہ بائیکہ بہت واضح دلیل اور مضبوط برہان کسی سبب سے رَاٰ اِبْرٰہِیْمُ دُنِ اللّٰہِ مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس لیے کہ دلائل و براہین مثیبت ایزدی سے متعلق ہوتے ہیں وہ چاہے تو ہر گوارہ ہم علم ایزدی کے پابند ہیں کیونکہ ہم اس کے بندے اور اسی کی تربیت کے محتاج ہیں۔

نا توانی و مجز لازم ماسیت

قدرت و اختیار اذان خدا مست

کار با حکم راست کند

اد توانا ست ہر چہ خواست کند

ترجمہ: ناتوانی دعا جزئی ہمارے لیے لازم ہے قدرت و اختیار صرف اسی خدا تعالیٰ کو ہے تمام

کام اسی کے حکم سے چل رہے ہیں وہ بڑی قدرت کا مالک ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے۔

وَعَلَى اللَّهِ اَدْرُفَ اللَّهُ تَعَالَىٰ بِرَقْلَيْتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ چاہیے کہ اہل ایمان توکل کریں۔ یعنی مومن کا کام ہے

کہ وہ غیر اللہ پر توکل نہ کرے دشمن جتنی مخالفت اور دشمنی کریں وہ مبراہد اپنے مالک پر مبراہد کرے وَمَا لَنَا اَدْرُفَ a

عذر ثابت ہے اَلَا نَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ پر توکل نہ کریں وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا مَا لَنَا اَدْرُفَ اَدْرُفَ اَدْرُفَ اَدْرُفَ اَدْرُفَ اَدْرُفَ اَدْرُفَ a

دہری فرمائی یعنی اپنے سید سے راستہ اور اپنے مخصوص طریقہ کے لیے ہمیں توفیق بخشی جن راستہ کے لیے اپنے بندوں کو چلنے کا

حکم فرمایا ہے اسی کے لیے ہمیں تبلیغ کا حکم فرمایا۔ یہی بات توکل کی داعی اور موجب ہے۔

تاویلات تجلیہ میں ہے کہ سہل سے ایمان، معرفت، محبت الہی مراد ہے اس لیے کہ وصول الی اللہ اور

تفسیر صوفیانہ

سلوک کے بلند مقامات کے راستے یہی ہیں۔

ف اچانکہ کفار کی اذیتیں اور تکلیفیں توکل میں اضطراب پیدا کر سکتی تھیں اس طرح سے توکل سے ہٹنا انبیاء علیہم السلام

سے ممکن مادی تھا اسی لیے کفار کو اس کے لیے اپنے عزم بالجرم کا انہماق قسم تاکید سے فرمایا۔

تفسیر علامہ وَلَتَصْبِرْنَ عَلَىٰ مَا اَدْرُفَ اَدْرُفَ اَدْرُفَ اَدْرُفَ اَدْرُفَ اَدْرُفَ اَدْرُفَ اَدْرُفَ a

ہماری دعوت روکو اور ہماری تبلیغ کے خلاف اللہ تعالیٰ سے اعراض اور ہٹ دھرمی اور ضد پر ڈٹ جاؤ اور محض خدا اور ہٹ دھرمی

سے آیات و معجزات کا مطالبہ کرتے رہو اور ایسی باتیں کہو جن میں کسی قسم کی غیرت ہو تو ہم تمہارے ان جملہ امور سے صبر کرتے

رہیں گے یہ قسم عذوف کا جواب ہے وَعَلَى اللَّهِ اَدْرُفَ اَدْرُفَ اَدْرُفَ اَدْرُفَ a

متوکل لوگوں کا کام ہے کہ وہ توکل جو ان کے ایمان کا سبب ہے اس پر ثابت قدم رہیں۔

سوال: غیبت توکل کو دوبارہ لانے سے حکم لازم آگیا۔

جواب: پہلا احداث توکل کے لیے، دوسرا اس پر ثابت قدمی کے لیے ہے اس لحاظ سے اس میں تکرار لازم نہ آیا۔

ف: جملہ امور کے مالک کی طرف اپنے امور کی سپردگی کو توکل کہا جاتا ہے۔

متوکل کی علامت متوکل کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی مشکل سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ارتکاب نہ

متوکل کی علامت کرے۔

مسئلہ: مشکل سے نجات پانے کے لیے دوسرے سے مدد طلب کرنا توکل کے منافی نہیں اس لیے کہ غیر اللہ کی استمداد

اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں۔

تاویلات بخیر ہیں ہے کہ توکل کی کئی قسمیں ہیں ۱
توکل المبتدی

توکل المتوسط

توکل المنتہی

مبتدی کا توکل یہ ہے کہ اسباب کے قطع نظر صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے اپنے مقصد کی طلب کرے۔
متوسط کا توکل یہ ہے کہ مسبب الاسباب سے ایسا تعلق پیدا کرے کہ اسباب کے تعلق کا تصور ممکن نہ ہو۔
منتہی کا توکل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایسی محبت حاصل کرے کہ ماسوی اللہ کا وہم و گمان ہو جائے۔

تفسیر صوفیانہ
حضرت امام قشیری رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ وہا لنا ان نتوکل علی اللہ اور ہمارے لیے کیا مقرر
یعنی ہمارے لیے وجہ احسان جو لازم ہیں ہم کیوں انہیں پورا نہ کریں اور ہمارے اوپر مصائب و تکالیف
برائے امتحان وارد ہیں ہم انہیں اپنی روحانیت کے لیے کیوں نہ مفید سمجھیں و نصبر علیٰ ما اذیتونا اور تم ہمیں جتنی
ایزائیں دو ہم صبر کریں گے اس لیے کہ بلا پر صبر کرنا آسان ہے جب بلا اور مصیبت میں ڈالنے والا سامنے ہو۔ اسی معنی پر کسی
شاعر نے کہا ہے

مر ما مریف لاجلک حلو

و عذاب لاجلک عذب

ترجمہ: میرے ساتھ جو کچھ ہوا وہ مجھے شہد سے میٹھا ہے اس لیے کہ تیری وجہ سے اور تیری محبت میں ہوا۔

حضرت حافظ شیرازی قدس سرہ نے فرمایا ہے

اگر بلطف بخوانی مزید الطافت

و اگر بقہر برانی درون ما صافت

ترجمہ: اگر مہربانی سے بلاؤ تو کرم بلائے کرم، اگر قہر سے دیکھو تو ترہی مہربانی، اس لیے کہ

ہمارا دل صاف ہے۔

حضرت منصور ملاح رحمہ اللہ علیہ کو جب سزا دینے کے لیے لایا گیا تاکہ آپ کے ہاتھ کاٹے جائیں
حکایت منصور ملاح تو سب سے پہلے آپ کا دایاں ہاتھ کاٹا گیا۔ اس پر آپ ہنس پڑے۔ اس کے بعد
آپ کا بایاں ہاتھ کاٹا گیا تو آپ پہلے سے بھی زیادہ ہنسے۔ لیکن چونکہ جسم سے خون بہت زیادہ نکل چکا تھا اسی لیے آپ کو
خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں آپ کا چہرہ زرد نہ نظر آئے لگے آپ نے اپنا چہرہ اپنے بتے ہوئے خون میں ڈال دیا۔ چہرے اور بدن کو
خون سے خوب لبت پت کر کے یہ اشعار کہے،

۱۔ اللہ یعلو ان الروح قد تلفت
شوق الیک و لکنی امنیہا

۲۔ ونظرة منك یا سؤلی و یا املی
اشہی الی من الدنیا وما فیہا

۳۔ یا قوم الی غریب فی دیا ما کمو
صلت مرادھی الیکم فاحکوا فیہا

۴۔ لہ اسلم النفس للاسقام تلفہا
الا لعلی بان الوصل یحییہا

۵۔ نفس المحب علی الالام صابرة
لعل مقمہا یوماً ید اوہا

ترجمہ: ۱۔ اللہ جانتا ہے کہ میری روح تیرے شوق میں تیرے ہاں آنا چاہتی ہے۔ لیکن تاحال میرے ہاں ہے۔

۲۔ اے محبوب! تیری مرث ایک نگاہ مجھے دنیا اور ما فیہا سے زیادہ محبوب ہے۔

۳۔ اے میرے دوستو! میں تمہارے ہاں مسافر ہوں اب میں تمہارے ہاں بھیجتا ہوں اس کا فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔

۴۔ نفس کو بیماریوں کے ہاتھ اس لیے دیتا ہوں مجھے یقین ہے کہ اسے دصال محبوبیت زندگی نصیب ہوگی۔

۵۔ محب کا نفس درد و آلام پر صابر ہوتا ہے۔ امید ہے کہ جو بیمار کرتا ہے وہ اس کا علاج بھی کرتا ہے۔

یہ پڑھ کر آپ نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور کہا اے میرے آقا! میں تیرے بندوں میں مسافر ہوں اور تیرا ذکر مجھے بھی زیادہ مسافر ہے اس لیے مسافر مسافر سے انس کرتا ہے اسی اثنا میں آپ سے کسی نے پوچھا کہ عشق کے کتنے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اس کے ظاہر کی یہی حالت ہے جو مجھے دیکھ رہے ہو اور باطن کو خدا تعالیٰ کی مخلوق کی سمجھ سے باہر ہے۔

مستغفری اسی آیت کے لطائف میں ابوذر سے نقل کر کے لکھتے ہیں کہ جسے مچھروں سے بچنے کا وظیفہ ستائیں اسے چاہیے کہ ایک پانی کے پیالے پر آیت مذکورہ یعنی دماننا الا

توکل علی اللہ (الایہ) سات مرتبہ پڑھ کر پھر مچھروں کو مخاطب ہو کر کہے:

ان کنتم مومنین کلفوا شکر کو و اذاکم عنا۔

اگر تم مومنین ہو تو ہمیں ایذا دینے اور دکھ پہنچانے سے باز آ جاؤ۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلرُّسُلِ لَمْ يَنْخُرِجْكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعْفُوْدَنَّ فِي مِثْلِنَا فَاتُّخِيَ إِلَيْهِمْ
 رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ ۝ وَلَنُسَكِّنَنَّكَمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ
 وَعَبَدَ ۝ وَانْفَتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ۝ مِنْ دَرَأَيْهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِنْ مَّاءٍ
 صَدِيدٍ ۝ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ ۝ وَرَأَىٰ
 فِي دَرَأِيهِ عَذَابًا غَلِيظًا ۝ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَأْتِيَهُمْ آيَاتُنَا لَيَكْفُرُنَّ بِهَا مَكَادٍ كَثِيرَةً
 يَوْمَ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَىٰ شَيْءٍ ۝ ذَٰلِكَ هُوَ الصَّلَاةُ الْبُعِيدُ ۝ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ
 خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ۝ وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ
 بِعَزِيزٍ ۝ وَبَرِّدُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَقُلْ أَنْتُمْ تُمَعَّنُونَ
 عَنْهَا مِنَ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ۝ قَالُوا كُوْهِدْنَا اللَّهُ لَقَدْ يَنْكُرُ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَعْنَا أَمْ مَصْرَبُنَا
 مَا لَنَا مِنْ مَّحِيصٍ ۝

ترجمہ: اور کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا تم ہمیں اپنے علاقے سے ضرور نکال دیں گے یا تم نے ہمارے مذہب
 میں آجانا ہو گا تو ان کے رب تعالیٰ نے انہیں وحی بھیجی کہ ہم ظالموں کو ضرور ہلاک کریں گے اور ان کے بعد اس علاقہ
 میں ہم تمہیں بسائیں گے یہ اس کے لیے جو میرے حضور کھڑے ہونے سے اور میرے عذاب کے وعدے سے ڈرتے
 اور انہوں نے فیصلہ چاہا اور ہر گز ہٹ دھرم نہ ہوا اس کے پیچھے دوزخ ہے اور اسے پیپ کا پانی پلایا جائیگا
 اسے گھونٹ گھونٹ پینے کا اور اسے گلے سے نیچے نہ کر سکے گا اور اسے ہر طرف سے موت آنے لگی اور وہ مر گیا نہیں
 اور اس کے لیے گڑھا عذاب ہو گا اپنے رب تعالیٰ سے کافروں کا حال ایسا ہے کہ ان کے اعمال دیکھ کر کھجور کی طرح ہیں کہ
 جس پر ہو گا سخت جھونکایا اس پر آندھی کے دن ہوا زور سے چلے وہ اپنی تمام کمائی سے کچھ بھی نہیں پاسکیں گے
 یہی پرلے درجے کی گراہی ہے تو نے نہیں دیکھا کہ بیشک اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا
 اگر چاہے تو ہمیں جانے اور ایک نئی مخلوق لے آئے اور یہ اللہ تعالیٰ پر کوئی مشکل نہیں اور تمام لوگ اللہ تعالیٰ
 کے حضور ملائیم حاضر ہوں گے تب کمزور لوگ اپنے بڑے لیڈروں سے کہیں گے کہ تم ہمارے تابع تھے تو کیا تم آج
 ہم سے کچھ عذاب الہی ٹال سکتے ہو۔ وہ کہیں گے اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کرتا تو ہم تمہیں ہدایت کرتے ہمارے لیے
 برابر ہے کہ ہم وادیاں کریں یا صبر سے کام لیں ہمارے لیے کہیں پناہ نہیں۔

حکایت — مجرّدوں اور بچھوؤں پر دعویٰ دائر
ابن ابی الدنیا نے لکھا ہے کہ افریقہ کے حاکم نے حضرت عمر
بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کو ریفینہ بھیجا کہ ہیں مجرّدوں اور بچھوؤں
وغیرہ نے تنگ کر رکھا ہے آپ ان کے متعلق کوئی تجویز بتائیے آپ نے اس کے جواب میں لکھا کہ صبح و شام و مائتان لا
توکل علی اللہ (الایہ) بخیرت پڑھا کرو۔

ف، حضرت زمر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ آیت مذکورہ مجرّدوں وغیرہ کے لیے بہت مفید ہے۔ (کذا فی القاصد الحسنہ)
بعض عارین نے فرمایا کہ اللہ نے کتے سے وعدہ لیا کہ جو کوئی اس کے سامنے و کلبہم
مؤذی کتے سے بچنے کا وظیفہ باسطل ذرا عینہ بالو صید پڑھ کر اس کی طرف دم کرے گا وہ اسے ایذا نہیں پہنچائے گا۔
بچھو وغیرہ کی ایذا سے بچنے کا وظیفہ پڑھ کر دم کرے گا تو وہ اسے ایذا نہ دے گا۔

اور مجرّدوں وغیرہ سے وعدہ لیا کہ جو کوئی ان پر و مائتا آن لا توکل علی اللہ (الایہ)
مجرّدوں کا ایذا نہ دینے کا وعدہ پڑھ کر دم کرنے تو اسے پھر ایذا نہیں دیں گے۔ اسی طرح جو شخص ان کی ایذا سے
بچنے کے لیے آیت مذکورہ سات بار اور ان کسٹم امسٹم باللہ فکفوا اشترکوا عتبا الیٰ عتبا سات بار پڑھ کر اپنے
بستر کے اوپر دھڑکے۔

غیت شمارند مردان و عبا
کہ جو شیں بود پیش بلا
ترجمہ: اللہ والے دعا کو غیت جانتے ہیں کہ تیر بلا کے لیے دعا و حال ہے۔

(تفسیر آیات صفحہ ۳۲۰)

تفسیر عالمانہ
وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا ذُرِّيَّتُنَا لَتُخْرِجَنَّهُمْ لَنَكْفُرَنَّ أَوْ نَكُونُنَا أَكْثَرًا أَوْ نَكُونُنَا أَكْثَرًا أَوْ نَكُونُنَا أَكْثَرًا
تعمیں اپنی زمین یعنی اپنے شہروں اور علاقوں سے نکال دیں گے اذلتعودن فی مملکتنا یا تم ہمارے
دین میں لوٹ آؤ۔ عاد یعنی صادر اور فی مملکتنا (ظرف) خبر ہے۔

سوال: حضرات انبیاء علیہم السلام قبل از نبوت ان کے دین پر نہ تھے تو پھر کفار نے انھیں اپنے دین میں لوٹنے کا کیوں کہا۔
جواب: چونکہ قبل از نبوت انبیاء علیہم السلام نے کفار کو ان کے حال پر چھوڑے رکھا تھا کسی قسم کی روک ٹوک نہ فرمائی اس لیے
کفار کا گمان تھا کہ شاید وہ ان کے دین پر ہیں۔ پھر جب انہوں نے نبوت کے انہار کے بعد کفار کو کفر سے روکا تو وہی کہا جو
مذکور ہوا۔

جواب: اعداد بجنے رجح ہے۔ اس سے رسل کرام اور جملہ اہل ایمان مراد ہیں اور چونکہ متعدد اہل ایمان ان کے دین پر تھے اسی لیے یہ خطاب عوام کو ہو گا اور انبیاء علیہم السلام تفلیحاً شامل کر دیئے گئے۔

خلاصہ یہ کہ کفار نے انبیاء علیہم السلام اور ان کے متبعین سے کہا کہ تم ہمارے دین میں داخل ہو جاؤ ورنہ ہم تمہیں شہر بدر کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔

فت: یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور تسبیح کے کہا گیا ہے تاکہ آپ کفار مکہ کی اذیتوں اور تکلیفوں پر صبر کریں جیسے سابقہ رسل کرام علیہم السلام نے اپنے زمانے کے کفار کی تکالیف اور اذیتوں پر صبر فرمایا۔

فَاَوْحٰی اِلَیْہِمْ پس رسل کرام علیہم السلام کی طرف وحی بھیجی تاکہ ان کے رب تعالیٰ نے یعنی ان کے جملہ امور کے مالک نے جب دیکھا کہ کفار کا کفر اتنا زیادہ ہو چکا ہے اور اب ان کے ایمان کی امیدیں منقطع ہو گئیں تو فرمایا لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِیْنَ ہم ناپلا ہیں یعنی مشرکین کو تباہ و برباد کریں گے۔

سوال: تم نے ظالمین کی تفسیر مشرکین سے کیوں کی؟

جواب: شرک ہی سب سے بڑا ظلم ہے۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

ان اشرك لظلم عظیم - بیشک شرک بہت بڑا جرم ہے۔

وَلَسَنُكَسِّکُمْ لُلآٰئِضًا اور اسے ایمان والو! ہم تمہیں ان مشرکین کی زمین اور ان کے مکانات میں ٹھہرائیں گے
مِنْۢ بَعْدِہُمْ ان کے تباہ و برباد ہوجانے کے بعد تاکہ انہیں لنخرجکم من ارضنا کے کھنے کی سزا ہو۔

میں ہے کہ من اذی جاساء ورثہ اللہ دارہ۔ یعنی جو اپنے ہمسایہ کو ایذا دیتا ہے اللہ تعالیٰ مظلوم کو
حدیث شریف ظالم کے گھر کا مالک بنا دیتا ہے۔

ذمخشری کثافت میں لکھتا ہے کہ حدیث مذکور کا نتیجہ جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ اس طرح کہ میرے گاؤں میں ہی
حکایت میرا ماں رہتا تھا۔ اس گاؤں کا چودھری اسے ستایا کرتا تھا اور میں بھی ہر وقت اس کے ظلم و ستم کا نشانہ بناتا تھا

تھوڑے عرصے کے اندر وہ چودھری مر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تمام زمین کا مجھے مالک بنا دیا۔ ایک دن میں نے اپنے ماں کے
رہاؤں کو دیکھا کہ اس ظالم چودھری کے مکان خاص میں آج رہا ہے میں اور بے دھڑک وہاں بیٹھ کر عوام کو وعظ و نصیحت کرتے
ہیں لیکن انہیں روک ٹوک کرنے والا کوئی نہیں۔ میں نے انہیں حدیث مذکور سنائی وہ سن کر سجدہ میں گر گئے اور شکر الہی بجالائے
کہ وہ وقت یاد تھا کہ اسی گھر میں ہمارے اوپر ظلم کیا جاتا تھا اور آج ہم ہی اس گھر کے مالک ہیں۔ حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمۃ نے فرمایا ہے

تمل کن اسے ناواں از قوی

کہ روزے توانا از وسے شوی

بہ شکن مظلوم را کہ بخشد
کہ وندان ظالم بخوابند بخشد

ترجمہ: اے عاجز! طاقتور ظالم کے ظلم پر حوصلہ کر اس لیے کہ کبھی تو اس سے قومی نہ ہوگا۔
مظلوم کے لب تشنگ کو خوشخبری دو کہ نہیں اس لیے کہ عنقریب ظالم کے دانت اکھڑے جائیں گے۔

فَإِنَّكَ يَ اشَارہ موجہ بہ لینے اہلک الظالمین و اسکان المؤمنین دیسا ہم کی طرف ہے۔ یعنی وہ دوسرا اور امر حق محقق اور ثابت ہے یعنی خَاف خوف وہ غم ہے جو تکلیف کے پہنچنے کی توقع سے لائق ہو یعنی اس کے لیے جو خوف کرتا ہے حَقَّارِ حُجَّی میری حاضری کو۔ اس سے موقف حساب مراد ہے اس لیے کہ اسی مقام پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو حساب کے لیے اپنے ہاں کھڑا کرے گا اس کی مقدار تین سو سال کی ہے اتنے عرصے تک انھیں بیٹھنے کی بھی اجازت نہ ہوگی۔ لیکن اہل ایمان کے لیے فرض نماز کی ادائیگی سے بھی آسان تر ہوگا بلکہ انھیں قیامت میں گریباں بچا کر دی جائیں گی جن پر وہ بیٹھیں گے اور بادل ان پر سناں بن کر کھڑے رہیں گے اور قیامت کا دن ان کے لیے گھڑی بھر ہوگا۔

تفسیر صوفیانہ - مایلاتِ تجلی میں ہے کہ عوام و وزخ اور اس میں داخلے اور اس میں رہنے سے ڈرتے ہیں اور خواص جنت اور اس میں داخل ہونے اور اس میں رہنے کی آرزو کریں گے اس لیے کہ وہی اہل ایمان کچلے دار الاقامت ہے اور انھیں ان خواص مقام وصال کے فوت سے خوفزدہ رہتے ہیں۔

وَحَافٍ وَعِیدِ یہاں یا دحکم مخدوف ہے دال کی گسرو کی دلالت کی وجہ سے دراصل وعیدی
تفسیر عالمانہ بالعذاب وعقابی یعنی وہ خوف کرتا ہے میری وعید اور میرے عذاب سے۔ یعنی اوپر والا مرتبہ اس
کے لئے حق ہے دونوں غروں کا جامع ہے اور متقین کے لیے بھی۔ کما قال :

والعاقبة للمتقين۔ اور نیک انجام پر ہمیزگاروں کے لیے ہے۔

وَاسْتَفْتَحُوا اس کا معنیٰ فاؤچی پر ہے اور ضمیر رسول کی طرف راجح ہے۔ یعنی حضرات انبیاء کرام علیہم السلام نے اللہ تعالیٰ سے مدد چاہی اور اس سے فتح و نصرت کا سوال کیا کہ اچیں انکے اعداء پر غلبہ عطا فرمائے۔ یا استفتحوا کی ضمیر کفار کی طرف راجح ہے وَخَاتَبَ كُلَّ جَبَّارٍ وَعَنِيدٍ اور ہر کُش اور ضدی ہلاک ہوا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو فتح و نصرت کی طلب پر کامیاب فرمایا اور جو کچھ وہ چاہتے تھے ویسے ہی ہوا اور ان کے دشمن خائب و خاسر ہوئے۔ یعنی انبیاء علیہم السلام سے جو بھی نکرایا وہ عذاب الہی کے نزول سے تباہ و برباد ہو گیا۔ اس معنی پر الخیمۃ بمعنی مطلق محرومی مراد ہے نہ صرف مطلب و مقصد سے محرومی۔ اگر استفتحوا کی ضمیر کفار کی طرف راجح ہو تو اس محرومی سے ان کے مقصد کی محرومی مراد ہے کہ انہوں نے جو کچھ طلب کیا اس سے وہ خائب و خاسر ہوئے اور دشمنوں کے دل کی پریشانی کے لیے یہی زیادہ موثر ہے اس لیے کہ جن امور خیر کے لیے وہ اپنے لیے امید رکھتے تھے وہ ان کے دشمنوں (یعنی رسول کرام علیہم السلام) کو نصیب ہوئے۔ اس سے

انسان کو سخت سے سخت دکھ پہنچتا ہے کہ جہد جہد کر کے اپنے لیے تیر اور بھلائی کی ترقی میں ہو۔ لیکن وہ بھلائی اس کے دشمن کو نصیب ہو جائے۔

فت : وہاب کل جبار عنید نہیں کفار کی سخت مذمت اور سرزنش کی گئی ہے کہ وہ پزلے درجے کے ضدی اور سخت قسم کے جابر و ظالم اور سرکش ہیں۔ اس سے یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کے بعض ایسے نہیں ہوں گے اور نہ ہی ان کو خبیثہ و خسران نصیب ہوگا بلکہ موجدِ کبیر ہے اس سے ان کا کوئی فرد بھی اس مذمت سے خارج نہیں۔

فت : الجبار ہر وہ شخص جو اپنی مراد پوری کرانے کے لیے دوسروں کو مجبور کرے اور اہمیت کبر ہو وہ جو طاعت الہی سے منہ موڑے اور المتعظم ہو وہ جو امر الہی کے لیے سر نہ جھکانے المعاند ہو وہ جو لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کرے البعید اور المعاند کا ایک معنی ہے یا البعید بمعنی حق سے کنارہ کشی کرنے اور اہل حق سے عداوت رکھنے والا۔

فت : کاشفی نے لکھا کہ جو حق سے جنگ یا طاعت الہی سے روگردانی کرتا ہے وہ سرکش ہے اسے ہرگز نجات نصیب نہیں ہوگی۔ منقول ہے کہ ولید بن یزید بن عبد الملک نے ایک دن قرآن مجید سے فال نکالی تو یہی ارشادِ گرامی اس کی فال میں حکایت لکھا کہ وہاب کل جبار عنید۔ اس نے یہ الفاظ دیکھتے ہی طیش سے قرآن مجید کو پھاڑ ڈالا اور کہا : یہ

اتوعد کل جبار عنید

فہا انا ذاک جبار عنید

اذا ما جئت ربك يوم حشر

فقل یا رب مزقنی الولید

ترجمہ : اے قرآن مجید تو ہر جبار و عنید کو دکھایا دیتا ہے سُن لے وہ جبار و عنید میں ہوں اور

جب تم قیامت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں حاضر ہو تو کہہ دینا کہ ولید نے مجھے پھاڑ ڈالا تھا۔

اس کے بعد اسے چند دنوں کے اندر قتل کر دیا گیا اور اس کے سر کو محل کے صدر دروازہ پر لٹکا دیا گیا۔ (کنزانی حیزۃ الحیران لایام الدیمیری نقلاً عن المادودی فی کتاب ادب الدین والدین)

○ انسان الیعون میں ہے مروان حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا اور

○ اس کا بیٹا عبد الملک عبد اللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا سبب بنا اور

○ ولید بن یزید بن عبد الملک سے بھی بہت گندے امور سرزد ہوئے۔

سہ مروان کے لیے مزید زبان کشائی اچھی نہیں اس لیے کہ اس نے یحییٰ بن خالد ایمان حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور صحابہ حبشیہ، سستیوں نے اس سے احادیث روایت کیں۔

بعض بنو اُمیہ کی مذمت فرمائی اور فرمایا :
 حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض بنو اُمیہ کو بندروں کی شکل میں دیکھ کر ان پر لعنت

دیل لبسنی اعمیتہ - بنو امیہ کے لیے خرابی ہو۔

اسی طرح تین بار فرمایا۔ تاریخ شاہد ہے کہ ان سے خیر و اصلاح کے صدور کے بجائے شرک و فتنے اور فسادات برپا ہوئے۔ ہاں
 چند حضرات اس مذمت سے مستثنیٰ ہیں جیسے حضرت ابوسفیان حضرت امیر معاویہ حضرت عثمان حضرت عمر بن عبدالعزیز وغیرہم
 رضی اللہ عنہم۔

ف : بنو امیہ کی دولت و سلطنت ابومسلم خراسانی کی معاونت سے آل عباس کی طرف منتقل ہوئی۔

ف : حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے منبر پر بندر ناچ رہے ہیں تو آپ نے انہی بنو امیہ
 (زید، ولید وغیرہ) کی طرف اشارہ فرمایا۔ اس کی مزید تفصیل کتب سیر و تواریخ میں دیکھیے۔

مِنْ ذُرِّ آدَمَ جَحِيمٌ اِس کے پیچھے جہنم ہے یہ حکم ہر جبار اور سرکش ضدی ہٹ دھرمی پر صادق آتا ہے یعنی وہ
 دنیا سے رخصت ہوتے ہی جہنم میں جانے کا پھر اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں جہنم ہی جہنم ہوگی گویا وہ ابھی سے جہنم کے لیے
 نامزد ہو گیا اور دنیا میں ہی وہ جہنم کے کنارے پر کھڑا ہے جب مرے گا تو عالم آخرت میں اسے سوائے جہنم میں جانے کے اور
 کوئی چارہ کار نہیں ہوگا۔ یا من و راد سے مراد حیات ہے۔ اس معنی پر بھی مطلب یہی ہوگا کہ موت کے بعد اس کے لیے
 جہنم ہے۔ اس اعتبار سے و راد بے غلط ہوگا۔

ف : کاشفی نے لکھا کہ اس جبار و سرکش کے پیچھے جہنم ہے کہ مرتے ہی دار آخرت میں اس کا ٹھکانا جہنم ہے۔
 ف : و راد کا حقیقی معنی ہے :

ما تواری عنک و احتجب و استتر - وہ شے تم سے پوشیدہ اور محجوب و مستور ہے۔

اسی معنی پر یہ الفاظ اضداد سے نہ ہوگا۔ بلکہ یہ ایسے محل وقوع پر ہے کہ جس پر دونوں متضاد معنائی صادق آسکتے ہیں۔

ف : الطرز نے فرمایا کہ و راد بروزن فعال اور اس کی لام کا مقابل ہرزہ ہے گویا یہ محمود و اللام ہے۔ یہی سیبویہ اور
 ابوعلی فارسی کا مذہب ہے اور عام غری اسے ناقص یا ثنی بناتے ہیں اور یہ اسم ظرف مکان ہے بے غلط و مستدام
 اور کبھی استعارہ کے طور پر زمان میں بھی استعمال ہوتا ہے۔

ملہ شیعہ تو دیکھتے ہی بدبخت گروہ ہے افسوس ہے کہ بہت سے مسیحی گمراہانے واسے حضرات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بہت
 کوسے اور غلط فہم کر کے اور کم از کم ان سے بعض رکھتے ہیں۔ یہ ان کی لاعلمی اور حماقت یا بے خبری ہے اللہ تعالیٰ سمجھ لے
 تفصیل فقیر کے رسالہ الرافضیہ عن ذم معاویہ میں ہے۔ اویسی غفرلہ

وَسُقَىٰ اس کا عطف نعل مقدر پر اور سوال مقدر کا جواب ہے مگر یا کسی نے سوال کیا کہ ایسے جہانغیر کا مرنے کے بعد جہنم میں کیا حال ہوگا تو جواب ملا یسقیٰ ینھا ویسقیٰ اسے جہنم میں ڈالا جائے گا اور پلایا جائے گا۔ یہاں پر یسقیٰ (فعل) محذوف کر کے یسقیٰ کا اسی پر عطف ڈالا گیا ہے۔ مِّنْ هَآءِ پر ایک مخصوص پانی ہوگا جسے اسی پانی سے کوئی مناسبت نہیں ہے صَدِیدٌ یلِدُ پیپ یعنی وہ زرد پانی جس میں خون کی ملاوٹ ہو یا اس سے وہ میل کھیل مراد ہے جو جہنمیوں کے اجساد سے گندہ اور بدبو دار پسینہ اور زائیں کے فروغ سے پیدا و غلیظ پانی وغیرہ خارج ہوگا یہ ماء کا عطف بیان ہے اسے پہلے ہم طور پر ذکر کیا گیا ہے پھر اسے صَدِید سے منعلاً بیان کیا گیا اس کی گندگی کے انہار اور اس کے معاملہ کے ہیبت ناک ہونے کی وجہ سے۔

نکتہ : اسے عذاب جہنم کے ذکر کے بعد ہر خصوصیت سے اس کے ذکر کی وجہ یہی ہے کہ بندوں کو معلوم ہو کہ یہ بہت سخت قسم کا عذاب ہوگا۔

ف : یا صَدِید، ماء کی صفت ہے یا ان کے نزدیک ہے کہ نکرات سے عطف بیان کے جواز کا قائل نہیں۔ ان سے بصری نحوی مراد ہیں۔

سوال : ذکرہ بالا بیان سے معلوم ہوا کہ وہ پانی تو نہ ہوگا لیکن قرآن مجید میں اسے ماء سے تعبیر کیا ہے۔
جواب : چونکہ جہنمیوں کو بجائے پانی کے وہی پلایا جائے گا۔ اسی معمولی سی مناسبت سے اسے پانی کہا گیا ہے۔ یا یہ زید اسد کے قبل سے ہے۔ اس معنی پر ماء اپنے حقیقی معنی پر ہوگا اور پہلے معنی پر مجازی معنی پر۔ (کذا قال ابو الیث) بعض مفسرین نے فرمایا چونکہ اس کی ہیبت پانی سی ہوگی اسی لیے اسے پانی سے تعبیر کیا گیا ہے۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دنیا سے نشہ کی حالت میں رخصت ہوا یعنی نشہ والی چیز کھانے پینے (عادت کے طور پر) سے مراد وہ قبر میں نشہ والا ہو کر جائے گا اور حکم ہوگا کہ اسے جہنم میں ڈالا جائے تو اسی نشہ والی ہیبت سے جائے۔ جہنم میں ایک چتر ہے جس میں پیپ اور خون ہوگا وہی اس کا کھانا ہوگا وہی اس کا پینا جب تک آسمان و زمین ہیں یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔

یَتَجَوَّعُ ۚ یہ جملہ مستانفہ بیان ہے۔ مگر یا کسی سائل نے سوال کیا کہ جس وقت جہنمی کو ایسا غلیظ پانی ملے گا تو پھر وہ اسے کیا کرے گا اس کا جواب دیا کہ یتجوعد۔ یہ تغفل کا باب ہے اور اس میں تکلف ہوتا ہے اور تکلف کا یہ مطلب ہے کہ فعل کا فاعل اسی فعل کا ارادہ کرے تاکہ وہ اسی کے ارادہ سے حاصل ہو۔ مثلاً التثجع یعنی شجاعت کو حاصل کرنے کے لیے نفس کو تکلیف میں ڈالنا۔ اب مطلب یہ ہوا کہ بندہ پیاس اور حرارت کے غلبے سے ہر تکلف ایک گھونٹ پئے پھر جوڑ دے پھر پئے۔ پھر جوڑ دے یکدم اسے نہیں پی سکے گا اس کی کڑواہٹ، گرمی اور بدبو کی وجہ سے۔ وَلَا یُکَادُ ۚ یُسِیغُ اور نہیں قریب کر دے اسے گلے سے نیچے اتار سکے اسے گلے سے نیچے اتارنا تو درکنار اسے دیکھنا بھی گوارا نہ ہوگا۔ مگر جوہر مجبور ہی پھر ملے چھوٹے گھونٹ اور وہ بھی بڑی مشکل سے ایک کے بعد دوسرا بڑی دیر کے بعد اس طرح سے یہ عذاب بھی اس کے لیے طویل پڑ جائیگا

کہ پیاس سے جان لبوں پر، پھر اسے بھجایا جائے گا تو پانی ایسا گرم کرے گا کہ منہ کا چرہ ادا دیر لے۔ اگر پیٹ میں جانے تو آنتیں باہر نکال دے۔

فت، السوء یعنی پانی میں ملنے سے آسانی سے گرنا پھر طبیعت کا خوشی سے اس کا قبول کرنا لایکا دیسی غد میں سوئے کی نفی سے بالکل اس کے پینے کی نفی نہیں۔

میں ہے کہ جب وہی پانی اس کے قریب لایا جائے گا تو اس سے وہ غرت کرے گا لیکن منہ کے قریب لایا جائے گا تو اس کے چہرے کو جلادے گا یہاں تک کہ اس کے سر کے ٹکڑے کٹ جائیں گے۔ اسی طرح جب اس کے پیٹ میں جانے کا تو اس کی آنتیں پیٹ میں گل سڑ کر دبر سے نکل جائیں گی۔

وَيَا تَيْدُو الْفُوتِ اور اس کے ہاں موت آنے کی یعنی موت کے اسباب یعنی شدائد و آلام مِنْ كُلِّ هَكَاتٍ ہر طرف سے یعنی تمام شش جہات سے۔ یہاں پر مکان بچنے طرف ہے یا من کل مکان کا معنی یہ ہے کہ اس کے جسم کے ہر پُرنے سے یہاں تک کہ بال بال اور پاؤں کے انگوٹھوں وغیرہ وغیرہ سے موت یعنی شدائد و آلام کا صدور ہوگا اس سے بندے کو ڈرانا اور قیامت کی ہولن کی کا اظہار مطلب ہے یعنی اگر قیامت میں موت ہو تو ایسے بدبخت انسان ہلاک اور تباہ و برباد ہونگے وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ عَالَمًا کہ وہ مرے گا نہیں کہ جس سے اسے ایسے شدائد و آلام سے استراحت اور آرام نصیب ہو وَمِنْ وَرَائِهِ اور اس کے آگے یعنی پیپ اور گند پانی پینے کے بعد یعنی اتنی شدائد و آلام کی محنت میں مبتلا ہونے کے باوجود عَذَابٌ غَلِيظٌ ایک گاڑا عذاب ہوگا کہ جس کی کہ نہ کسی کو معلوم نہیں۔ یعنی کافر کی ہر آنے والی گھڑی گزشتہ گھڑی سے اشد اور گراں تر ہوگی۔ جیسے دنیا میں تکالیف سے آرام و قرار کی امیدیں ہوتی ہیں وہاں تمام آس امید منقطع ہو جائے گی۔

فت: حضرت فیصل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ وہاں سانس کو اجسام میں بند کر دیا جائے گا اور یہ سخت ترین عذاب سمجھا جاتا ہے۔ یہی وجہ کہ کئی پرچر خانہ دنیا کی سخت اور بڑی سزا تصور کی جاتی ہے۔ (نمود باللہ)

فت: ایسے شدید عذاب سے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں چچے (ابو لب اور ابو طالب) مستثنیٰ ہیں۔

میلاد شریف کی برکت اور ابو لب جیسا بدبخت ابو لب کی ثویب نامی لوٹدی تھی جس نے سب سے پہلے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ یہ روایت اضافی ہے یعنی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے بعد تمام عورتوں میں سب سے پہلے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے والی ثویب ہیں۔ ثویب نے ابو لب کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی مبارک پیش کی اور کہا اسے ابو لب! تمہیں معلوم ہے کہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کو بچہ پیدا ہوا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اسے ابو لب! تیرے بھائی حضرت عبداللہ کے ہاں صاحبزادہ پیدا ہوا ہے۔ ابو لب نے خوشی سے اس لوٹدی ثویب کو آدا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے میلاد کی خوشی کی اسے یوں جزا دی کہ ہر پریر کو اسے جہنم میں پانی عطا ہوتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ پانی کی وہ مقدار سبب اور انگوٹھے کی

مواہب لدنیہ شریف میں ہے کہ ابوطالب کو مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا تیرا کیا حال ہے؟ اس نے دلیل دوم جواب دیا کہ جہنم کی آگ میں ہوں صرف سووار کی شب کو مجھے عذاب سے تخفیف نصیب ہوتی ہے اور دونوں انگلیوں سے پانی چوستا ہوں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ میں نے اپنی لونڈی ثویبہ کو آزاد کر دیا تھا جب اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری سنا لی تھی۔ (کذا فی انسان العیون)

حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ابوطالب کے متعلق حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ابوطالب جہنم میں کیا اس بیچارے کو کچھ فائدہ بھی ہوا جبکہ وہ آپ کے لیے ہر جگہ دھال بن جاتا تھا۔ آپ نے فرمایا ہاں وہ جہنم کے اوپر کے کنارے پر ہے۔ اگر میرا وسیلہ نہ ہوتا تو وہ جہنم کے نچلے طبقے میں ہوتا۔

حدیث شریف میں ہے:

کافر کے لیے شفاعت قبول شفاعت سے کافر کے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے۔

ف: یہ حدیث مخصوص ہے صرف ابوطالب کے بارے میں ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کی خصوصیات سے ہے کہ آپ کی وجہ سے کفار کے عذاب میں تخفیف ہو گئی۔ (فی شرح الشارح لابن الملک)

ابوطالب کافر کی تخفیف عذاب کی شفاعت کی قبولیت صرف ہمارے نبی پاک خصوصیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے ورنہ قرآن مجید میں عام حکم ہے کہ: فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ۔ یعنی انہیں شفاعت کرنے والوں کی شفاعت نفع نہ دے گی۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں میں اپنے والدین، ابوطالب اور جابلیت میں مرنے والے بھائی کی شفاعت کروں گا۔ ان کے متعلق میری شفاعت قبول ہو جائے گی۔

ف: جابلیت میں مرنے والے بھائی سے مراد آپ کا رضاعی بھائی ہے جو نبی علیہ رضی اللہ عنہما کا صاحبزادہ تھا۔

ف: یہ روایت اس حدیث شریف سے پہلے کی ہے جس میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے والدین کو زندہ کر کے انہیں دولت ایمان سے نوازا۔ اسی طرح آپ کے رضاعی بھائی کے متعلق ہے کہ اس کے اسلام قبول کرنے سے پہلے یہ نبی فرمایا ورنہ صحیح مذہب یہ ہے کہ نبی علیہ رضی اللہ عنہ اور ان کی جملہ اولاد مسلمان ہونے۔ (کذا فی انسان العیون)

۱۔ اس سے وہابی دیوبندی نجدی مردودی تبلیغی وغیرہم عبرت حاصل کریں۔

۲۔ ابوطالب کے بارے میں تین قول ہیں،

۱۔ کفر ۲۔ ایمان ۳۔ توقف

صحیح اور دلائل سے اس کا کفر ثابت ہے اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایضاً المطالب کتاب بھی ہے۔

سب سے آسان مذاب اس شخص کے لیے ہوگا جسے کہا جائے گا کہ اگر دین کی تمام دولت تمہیں عطا ہو
حدیث شریف تو کیا ٹوٹے دے کر اپنے آپ کو بچائے گا۔ وہ کہے گا ہاں۔ اللہ تعالیٰ سے حکم ہوگا کہ میں نے تیرے
 لیے اس سے اور آسان تر بنایا ہے تو اپنے باپ آدم علیہ السلام کی پشت میں تھما اور کہا تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ
 بنانا لیکن ٹوٹے بوند ہو کر میرے ساتھ شریک بنائے۔ (کنزانی المصابیح)

مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ اپنے رب تعالیٰ سے کفر کرنے والوں کا حال یہ ہے۔ یعنی ان کی عجیب شان
 یہ ہے یہ بھی غرابت میں کماوت کے طور متحمل ہے۔ وہ مبتداء اور اس کی خبر **أَعْمَاءُ لَهُمْ كَوَافَرٌ** ہے۔ یہ اس محاورے سے
 جیسے کہا جاتا ہے:

صفۃ خیرید عرضۃ مہتوک و مبالغہ اس کی عزت توئی مہنی اور اس کا مال برباد
 کیا گیا۔

یا اس کی خبر مذکور ہے کہ دراصل فیاضی علیکم شلعم تھا۔ اور افعالہم جلد مستانفہ اور سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال
 یہ ہے کہ گویا کسی نے سوال کیا کہ ان کی مثال کیسی ہے تو اس کے جواب فرمایا **أَعْمَاءُ لَهُمْ كَوَافَرٌ** اشتدات یہ السزیم
 ان کے اعمال اس را کہ جیسے ہیں کہ جس پر نیت ہوا کا جھوٹا آیا۔ الاشتداد یعنی الصدو دور نما یعنی ہوا کا جھوٹا آنا۔ یہ با
 تعدیہ کی ہے۔ اشتدات بہ ای حملۃ واسرعت فی الذہاب بہ یعنی اسے اٹھایا اور جلدی سے لے اڑی۔ کاشفی نے
 کہا:

بمحو کثرت کثرت کثرت بگز و برو باد۔
 ان کے اعمال اس را کہ کی طرح ہوں گے کہ جس پر
 سخت ہوا چلے۔

فِي يَوْمٍ عَصِيفٍ اس دن میں جس کی ہوا سخت اور قوی ہو۔ گویا یہ عبارت عاصف صیحہ تھی۔ صیحہ کو حذف کر کے اس
 کی جگہ یوم لایا گیا ہے پھر یوم کو عاصف سے مجازاً موصوف کیا گیا ہے۔ جیسے:
یوم ماطر (بارش والا دن) اور یبلۃ ساکنۃ وانما السكون لریحها (رات کا سکون ہوا کے نہ ہونے کے
باعث ہوتا ہے)

یہاں بھی یوم کو ماطر اور رات کو ساکنۃ کہنا مجاز ہے۔

لَا يَقْدِرُونَ وہ قیامت میں قادر نہ ہوں گے **مَتَا كَسَبُوا** اس میں سے جو دنیا میں انہوں نے نیک کام کیے علی
 شئی کسی شے پر یعنی اپنے دنیا کے نیک اعمال کا آخرت میں ثواب کا کوئی اثر نہیں پائیں گے اور نہ ہی اس وجہ سے
 ان کے مذاب میں تخفیف ہوگی۔ جیسے ہوا میں اڑنے والی را کہ کا کوئی اثر نہیں دیکھا جاتا **ذٰلِكَ** یہ اشارہ اس تمثیل کی طرف ہے
 جو ان کی گراہی پر دلالت واضحہ کے طور بیان کی گئی ہے۔ یعنی ان کے کفر اور اعمال کو اسی را کہ کی طرح سمجھو اور ان کے تقاضاؤں

ریا د کا بھی یہی حال ہے اگرچہ وہ انہیں اپنے لیے بہتر اور احسن اعمال تصور کرتے ہیں اسے جہل مرکب اور ایک قسم کی گندی بیماری سمجھ کر ان کے برے اعمال انہیں بچنے لگے اسی بنا پر ان سے استغفار کرتے ہیں نہ تو بہ۔ بخلاف گنہگار اہل ایمان کے کہ وہ اپنی غلطیوں اور گناہوں کو غلط اور گناہ و خطا سمجھ کر توبہ و استغفار کرتے ہیں اسی لیے کافروں کے لیے فرمایا **هُوَ الْقَتْلُ الْبَْعِيْدُ** وہ مگر اسی بعید ہے یعنی گناہوں کا ترکب طریق حق و صواب اور ثواب کی منزل سے کوسوں دور ہے۔

ف : بعد اور دوری کو ضالی و مُضِل کی طرف اسناد کے بجائے مگر اہی کی طرف کیا جانا مجازاً اور بطور مبالغہ کے ہے۔
ف : اللہ تعالیٰ نے کفار کے اعمال صالحہ جیسے صدقہ، صلہ رحم، عتق الرقاب، تلک الاسیر، مظلوموں کی فریاد رسی، مہمان نوازی کے لیے آؤٹ ذبح کرنا، اسی طرح کے دیگر مکام احلاق کے ضیاع کو اڑتی غبار سے تشبیہ دی۔ جیسے اس اڑتی غبار کی کوئی بنیاد نہیں ایسے ہی یہ اعمال ایمان اور معرفت الہی کی بنیاد نہ ہونے کے باعث اڑتی ہوئی راکھ کی مانند ہیں کہ جیسے سخت آندھی سے اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے ایسے ہی ان کے اعمال صالحہ مرنے کے بعد بیکار اور برباد ہو جائیں گے۔ پھر جیسے اس طرح کی سخت آندھی سے گرد و غبار اور راکھ کو محفوظ نہیں رکھا جاسکتا اور نہ ہی اس سے کوئی فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے ایسے ہی وہ اعمال صالحہ جو کفر و شرک کی حالت میں کیے جائیں ان سے بھی کسی قسم کا فائدہ نہ ہوگا۔

مسئلہ : اس سے ثابت ہو کہ کافر و مشرک اور اعتقاداً بدعتی کے اعمال مردود اور نامقبول ہیں۔
مسئلہ : اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اعمال کی بنیاد ایمان یعنی اخلاص ہے۔

ع

گر نباشد نیت خالص چہ حاصل از عمل

ترجمہ : اگر نیت خالص نہ ہو تو اس عمل صالح کا کوئی فائدہ نہیں۔

حدیث شریف : ابراہیم بن ہشام کا بھائی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ! (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ صلہ رحمی، ہمسایہ پروری، یتیم نوازی، مہمان نوازی اور مساکین کی خبر گیری کی ترغیب دلاتے ہیں (گویا ان کا بہت ثواب ہوگا) اور میرا والد (ہشام) تمام مذکورہ بالا امور کا پابند تھا کیا اسے بھی ان کا ثواب ملے گا؟ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے کے بغیر مرا تو سمجھو اس کی قبر جہنم کا ایک انگارہ ہے۔ چنانچہ میں نے اپنے چچا اہل طلب کو جہنم کے ایک گرنے میں پایا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے میری وجہ سے کہ اس نے میرے ساتھ

ملے جیسے مرزائی، نیچری، پکڑاوی، خاکساری، پرویزی، مودودی، تبلیغی، وہابی، دیوبندی، شیعہ وغیرہ۔ ان تمام فرقوں کے اعتقاد اسلام کے خلاف ہیں اسی لیے شرعاً بھی فرقہ بدعتی ہیں۔ ایسی ہی غفلت

احسان کیا تھا اس گڑے سے معمولی سے انگاروں پر رکھا۔

ف، ضحضاح یعنی مقدار مایہ فی قید یعنی قدموں کے پوشیدہ ہونے کے اندازے کا نام ضحضاح ہے۔ اور ابو طالب کو اتنی مقدار کی جہنم میں رکھا گیا ہے گویا اس کے عذاب میں تخفیف کی گئی ہے اور یہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے جو آپ کی وجہ سے ابو طالب کو اتنی تخفیف نصیب ہوئی۔ اس کی مختصر تحقیق ابھی گزری ہے۔

مقبول ہے کہ عبداللہ بن جدعان یعنی ابن عمر عایشہ رضی اللہ عنہما اپنے ابتدائی دور میں بہت تنگدست اور مفلس تھا لیکن بہت شرارتی اور فساد ہی تھا غریزی اور دنگا فساد اس کا عام مشغلہ تھا اس کا والد اور اس کی قوم اور اس کے جہانے کی ادا نیکیوں سے تنگ آگئی اور اسے تحارت کی نگاہ سے دیکھنے لگی۔ وہ ان کی ترچھی نگاہوں سے تنگ ہو کر دیوانہ وار مکہ معظمہ سے باہر نکل گیا اور چاہتا تھا کہ ایسی تلخ اور تنگ زندگی سے چھٹکارا مل جائے۔ اسی بہانے پہاڑ کی غار میں ایک سرنگ میں چلا گیا۔ کچھ آگے بڑھ کر دیکھا کہ ایک بڑا سانپ بیٹھا ہے جس کی آنکھیں گیس کی طرح روشن ہیں ڈر کے مارے چیخے ہٹا۔ لیکن موت کی آرزو سے کچھ آگے بڑھا۔ اس طرح کئی بار ہوا۔ لیکن وہ سانپ ٹس سے مس نہ ہوا اور جوں کا توں پڑا رہا۔ اس سے اسے یقین ہو گیا کہ یہ سانپ کی صرف ظاہری شکل ہے لیکن اس کی حقیقت کچھ اور ہے۔ چنانچہ آگے بڑھ کر اسے ہاتھ میں تھام لیا دیکھا تو وہ سونا ہی سونا ہے جس کے آگے دو آنکھیں یا قوتی ہیں انھیں تو دیکھ کر پھر دوبارہ اسی جگہ گیا جہاں سے یہ سانپ اٹھایا تھا۔ وہ سانپ دراصل ایک اندرونی محل کے دروازے کا ڈھکنا تھا ڈھکنا اٹھتے ہی محل کا دروازہ کھلا اندر چلا گیا تو اس میں بہت بڑا۔ شاہی محل تھا۔ اور وہی محل سونے، چاندی، جواہرات، موتی، یاقوت، لؤلؤ، مرجان، زبرجد سے پُر تھا۔ حسبِ منشاء سونا چاندی جواہرات موتی وغیرہ اٹھا کر اس جگہ نشان لگا دیا تاکہ بوقتِ ضرورت یہاں سے اٹھایا کرے۔ اسی طرح گاہے گاہے اس محل میں آتا اور حسبِ ضرورت سونا چاندی موتی جواہرات اٹھا کر لے جاتا۔ ایک دن اسی محل میں آیا اس میں ایک سنگ مرمر کی تختی ملی جس پر لکھا تھا،

انا نفعیلہ بن جہم بن قحطان بن ہود نبی اللہ	میں نفعیلہ بن جہم بن قحطان بن ہود (علیہ السلام)
(علیہ السلام) عشت خمسمائۃ عام	ہوں۔ میں نے اس دنیا میں پانچ سو سال
وقطعت غویر الارض ظاہرها و باطنها	عمر پائی میں نے زمین کا کوڑ کوڑ چھان مارا۔
فی طلب الثروة والمجد والملك فلم	اس کے ظاہری اور اندرونی خزانے جمع کیے اور
لیکن ذلک منجیا من الموت۔	ہر قسم کی دولت اور عزت و عظمت پائی لیکن
	باوجود اینہم موت کے حملہ سے بچاؤ
	نہ ہو سکا۔

- ۱۔ جہان اسے پسر ملک جاوید نصیب
 ز دنیا وفا داری امید نصیب
 ۲۔ نہ بر باد رفتے حسد گاہ و شام
 سیر سلیمان علیہ السلام
 ۳۔ باختر ندیدے کہ بر باد رفت
 خاک آنکہ باد افش و واد رفت

ترجمہ : ۱۔ اسے عزیز دنیا کا مالک ہمیشہ کا نہیں دنیا سے وفاداری کی امید نہ رکھو۔
 ۲۔ تجھے معلوم نہیں کہ سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا پر چلتا تھا۔
 ۳۔ بالآخر تم نے دیکھا کہ وہ تخت مٹ گیا۔ (معلوم ہوا کہ) وہی خوش نصیب ہے جو
 دانش و انصاف سے زندہ رہا۔

عبداللہ بن جبرائیل اپنے والد کے ہاں بہت سال بیجا اور عرض کی کہ آپ اور آپ کی قوم نے میری طرف سے جتنے جرمائے
 ادا کیے یا ادا کرنے ہیں یہ مال حاضر ہے خرچ کیجئے، ضرورت ہو تو اور منگو ایجنئے۔ اسی طرح اس نے اپنی تمام برادری کے لوگوں کو
 بی شمار دولت بھجوائی۔

اسی طرح عبداللہ بن جبرائیل اس خزانے سے خرچ کرتا رہا اور عوام الناس کو
 جو درد و غم تھا اس کے باوجود جہنم نصیب ہوئی دنیا و دولت لٹا رہا۔ جو درد و غم کے علاوہ اس کی کوئی نیکی نہ تھی۔ اس کے
 متعلق مشہور ہے کہ ایک اتنی بڑی دیگ تھی کہ اونٹ کا سر اس کے قریب قریب کھڑے طعام اٹھا لیتا تھا نہ اسے اترنے کی
 ضرورت پڑتی اور نہ ہی چمچ و خیرہ کی حاجت۔ ایک لڑکا اس دیگ میں گر ا تو اس کی تہ تک پہنچا اور وہیں اس کی موت واقع ہوئی
 یہ دیگ طعام سے ہر وقت تیار رہتی تھی اور غریب و مساکین کھاتے رہتے۔

بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ! ابن جبرائیل زمانہ جاہلیت میں صلا بھی کرتا اور غریب و مساکین کو
 طعام کھلاتا تھا کیا قیامت میں یہ نیکی اسے کام دے گی؟ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اس لیے کہ
 اس نے ایک دن بھی سب اغفر لی خطیئتی یوم الدین (اے اللہ! قیامت میں میرے گناہ بخشنا) نہیں کہا تھا۔
 یعنی وہ مسلمان نہ ہوا حالانکہ اس نے بشت کا زمانہ بھی پایا تھا۔ اسی لیے ایمان قبول نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جائیگا۔

(کذا فی انسان العیون)

حاتم طائی کی لڑکی دہر بار رسالت میں
 مردی ہے کہ قبیلہ طے کے قیدی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ ان میں
 ایک لڑکی قیدیوں میں تھی اس نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے
 عرض کی کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہتر ہے کہ آپ مجھے رہا فرما دیں اور مجھے عرب میں رہوانہ فرمائیں اس لیے کہ میں اپنی قوم کے
 سردار کی بیٹی ہوں میرا باپ عاجزون مسکینوں کی جائے پناہ تھا، غلام آزاد کرتا اور یتیموں کو کھانا کھاتا تھا، اس کا نگرنام
 ہر وقت جاری رہتا تھا کسی سائل کا سوال رتہ کرتا تھا۔ اس کا نام حاتم طائی تھا اور میں اسی کی لڑکی ہوں۔ حضور سرور عالم
 صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا: بیٹی! یہی مسلمانوں کا طریقہ ہے اگر تیرا والد مسلمان ہوتا تو میں اس کے لیے حضور رحمت کی دعا
 کرتا۔ یہ فرما کر کھم دیا کہ اس لڑکی کو چھوڑ دو اس لیے کہ اس کا والد کفارم اخلاق رکھتا تھا اور اللہ تعالیٰ کفارم اخلاق کو دوست
 رکھتا ہے۔

حاتم طائی کی سخاوت سے
 دوزخ حیا کرتی ہے
 حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب شبِ معراج جہنم کو دیکھنے کے لیے تشریف
 لے گئے تو دیکھا کہ ایک گوشے میں ایک مرد پڑا ہے لیکن اسے آگ نہیں جلاتی۔
 حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اسے آگ کیوں نہیں جلاتی۔ جب سیریل
 علیہ السلام نے عرض کی: یہی حاتم طائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جُود و سخا کی وجہ سے آگ کو حکم دیا ہے کہ اسے نہ
 جلائے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اسے

- ۱۔ کنون برکت دست نہ ہرچہ ہست
- کہ فردا بدندان گزی پشت دست
- ۲۔ گردان غریب از درت بے نصیب
- مبادا کہ گردی ہرما عنریب
- ۳۔ نہ خواہندہ ہر در دیگران
- بشکران خواہندہ از در مران
- ۴۔ پریشان کن امروز گنجینہ چست
- کہ فردا کلیدش نہ در دست تست

- ترجمہ (۱) مال ابھی تیرے ہاتھ میں ہے اسے راہِ خدا میں لٹا دے ورنہ کل کھنڈ افسوس طے گا۔
 (۲) کسی کو اپنے در سے بے نصیب کر کے نہ ٹوٹا ایسا نہ ہو کہ پھر تجھے در در کی بھیک مانگنی پڑے۔
 (۳) جب تو کسی کا محتاج نہیں تو شکر کر اپنے در سے کسی کو محروم نہ ٹوٹا۔
 (۴) آج ہی خزانہ خیرات کر دے کہ کل تیرے ہاتھ سے چابی نکل جائے گی۔

اَلْهَدْيُ يَرْفَعُ رُتَبًا وَلَمْ يَكُنْ لَكَ رُتَبَةٌ اَلْهَدْيُ يَرْفَعُ رُتَبًا وَلَمْ يَكُنْ لَكَ رُتَبَةٌ

فتاویٰ تاملاتِ نجفیہ میں ہے کہ یہ خطاب حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رُوحِ مبارک کو ہے اس لیے کہ آپ اَوَّلُ المخلوق ہیں چنانچہ فرمایا:

فان اول ما خلق الله سرجه ثم
خلق السموات و الارض و روحه ناظر
مشاهد خلقهما۔
اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آپ کی روح مبارک
کو پیدا فرمایا اس کے بعد آسمان و زمین کو۔
اس معنی پر آپ کی روح نے اللہ تعالیٰ کی تمام
 مخلوق کا معائنہ فرمایا۔

اب آیت کا معنی یہ ہوا کہ اے مجرب صلی اللہ علیہ وسلم! کیا آپ کو معلوم نہیں کیا آپ نے نہیں دیکھا۔ اس معنی پر یہ استفہام تقریری ہے۔ یعنی اے مجرب صلی اللہ علیہ وسلم! آپ نے یقیناً دیکھا کہ اللہ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِحُكْمِ اللہ تعالیٰ نے آسمانی اور زمینی پیدا فرمائے۔

ف: بحر العلوم میں ہے کہ چونکہ آسمان اور زمین پر اللہ تعالیٰ کے افعال کے آثار ظاہر اور ان کے متعلق اخبار متواترہ موجود ہیں۔ اسی لیے اسے مخاطبِ ادہ آثار تیرے سامنے ہیں۔ فلہذا تم ان کا مشاہدہ کرو بِالْحَقِّ در انحالیکہ ان کی تخلیق حکمت بالغہ سے متلبس ہے اور ان کی تخلیق نہ محبت ہے نہ باطل، اِنْ يَتَسَاءَلُوكَ فَلْيَكْسِرْ كَعَصَاكَ اگر چاہے تو اسے لوگوں کو سب کو لے جائے۔ یعنی دُنیا سے شاکر بالکل فنا کر دے وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ اور تمہارے بدلے لائے دوسری مخلوق جو تمہاری جنس کے آدمی ہوں یا کوئی اور جو تم سے اچھے اور تم سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قرباں برادر ہوں۔

تفسیر صوفیانہ تاویلاتِ خجریہ میں ہے کہ ان یشایدِ ھبکہ اسے لوگو! تمہیں کُلف و قہر کے فیض کی استعداد کے لیے پیدا کیا گیا لیکن تم نے قبول نہ کیا تو اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہیں بے جاے و یاتِ بخلِ جدید اور انسان کے سوا ایک ایسی مخلوق پیدا کر دے تو اسی فیضِ کُلف و قہر کی استعداد رکھتے ہوئے اسے قبول کر لے۔

ف : اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتِ کاملہ کے اظہار کے لیے جس طرح کی ترتیب بتائی۔ یہ اتنا بلیغ ہے کہ اس کی نظیر ناممکن کر جب اللہ تعالیٰ اتنی بڑی قدرت کا نامک ہے کہ اگر وہ زمین و آسمان کے بہت بڑے کارخانے کھڑے کر سکتا ہے تو تمہارے بجائے اور انسانی مخلوق کے بجائے اوروں کو پیدا کر سکتا ہے۔

مہ حاضر و ناظر کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ آپ کی روح کائنات کے درہ درہ کو محیط ہے۔ تفصیل فقیر کی کتاب "حاضر و ناظر" میں دیکھیے۔

تفسیر عالمانہ اسی لیے فرمایا وَمَا ذَلِكْ عَلَيَّ اَللّٰهُ بِعَزِيزٍ اُوْرِيہ اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں بکہ آسان تر ہے۔
 کیونکہ وہ جیسے کلمات پر قادر لذات ہے اس کے لیے تخصیص نہیں کی جاسکتی کہ وہ فلاں شے کو پیدا
 کر سکتا ہے اور فلاں کو نہیں۔ وہ جس شے کا ارادہ کرنا ہے تو کُن کہہ کر پیدا فرما دیتا ہے۔
 کار اگر مشکل اگر آسانست
 ہر در قدرت او یکسانست

ترجمہ: اگر کوئی کام مشکل یا آسان ہے اس کی قدرت کے آگے تمام برابر ہیں۔
 مسئلہ: اس کی شان یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے اور اس کی عبادت کی جائے اور اس کے ثواب کی امید رکھی جائے
 اور اس کے عذاب سے خوف کیا جائے۔
 مسئلہ: آیت اس کی کمال قدرت اور اس کے صبور ہونے پر دلالت کرتی ہے کہ وہ عامیوں کے گناہوں کی وجہ سے عذاب دینے میں
 عجلت نہیں کرتا۔

حدیث شریف حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ
 سے بڑھ کر اور کوئی صابر نہیں کہ وہ بندوں سے ایذا پا کر بھی روزی میں کمی نہیں کرتا اور نہ ہی ان کی صحت و عافیت
 میں غل و ثلالت ہے۔ بندوں کی ایذا یہ ہے کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے اور اس کی اولاد بتاتے ہیں۔ (بخاری و مسلم)
 نکتہ: مزا دینے میں تاخیر اس لیے کرتا ہے کہ بندے کو توبہ کا موقع نصیب ہو اور گناہ بار بار کرنے پر مہلت دے کہ قیامت
 میں حجت قائم کر سکے۔
 سبق: بندے پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ڈرتا رہے اس لیے کہ وہ ذوالقہر و العجربا و الجلال ہے۔

ایک پہاڑ کی کہانی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر پر جا رہا تھا
 سامنے والے پہاڑ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اسے جا کر میرا سلام کہو وہ تمہیں پانی پلا دے گا بشرطیکہ اس کے اندر پانی ہو۔
 میں (حضرت جعفر) اس کے پاس گیا اور اس (پہاڑ) سے کہنا اسے پہاڑ! تم پر حضور اکرم کا سلام ہو۔ پہاڑ نے زبان قال
 سے کہا یتیک یا رسول اللہ۔ اسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم! آپ کا غلام حاضر ہے کیا حکم ہے۔ میں نے کہا مجھے پیاس لگی ہے
 مجھے پانی پلا دو۔ اس نے عرض کی کہ میرا سلام بارگاہ رسالت میں پیش کر کے عرض کرو کہ جب سے میں نے خدا کا یہ کلام
 سنا ہے!

يٰۤاَتَقُوۡا۟ النَّارَ الَّتِيۡ وَقُوۡدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۔ اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پہاڑ ہیں۔

اس روز سے میں رونے لگا ہوں کہ شاید ان پتھروں میں میں بھی ہوں روتے روتے اب میرے اندر پانی کی ایک بوند بھی نہیں رہی۔

مسئلہ: آیت میں کفر و عصیت پر زبرد تو یہ ہے اگر اس کے یہاں ایمان و طاعت ہو تو انسان کو بشارت نصیب ہوگی۔ اور یہ سلسلہ تا قیامت جاری رہے گا۔

حکایت عجیبہ مشرق و مغرب کے ذرہ ذرہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اسی اثنا میں ایک فرشتہ آسمان سے اُتر اس نے زمین کے دائیں بائیں اطراف سے کوئی شے اپنے دونوں ہاتھوں میں سمیٹ کر اپنے سینے سے لٹکالی پیرا سے لے کر آسمان کو چلا گیا۔ اسی طرح تیسری بار تشریف لایا اور سب دستور زمین سے کچھ بیٹھنے کا ارادہ کیا لیکن برعکس ہوئے ہاتھ واپس کر کے بیٹھنے کا ارادہ ترک کر دیا جب وہ دُسنے لگا تو مجھ سے فرمایا مجھ سے کچھ پوچھو۔ میں نے عرض کی آپ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا میں فرشتہ ہوں اللہ تعالیٰ نے پہلی بار مجھے جہاناکہ میں زمین سے خبر و برکت اٹھاؤں۔ چنانچہ پہلی بار میں نے خیر و برکت اٹھائی، دوبارہ میں نے شفقت اٹھائی تیسری بار رُوئے زمین سے ایمان اٹھایا لیکن اُٹھانے کا ارادہ کیا لیکن خدا کی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کا ایمان محفوظ رکھنے کی شفاعت کی ہے میں نے ان کی شفاعت قبول کر لی ہے لہذا میں ان کی امت سے ایمان سلب نہیں کرتا نوٹ آؤ۔ میں نے دیکھا کہ وہ تیسری بار آسمان پر خالی ہاتھ جا رہے تھے۔ (کذا فی زہرۃ الریاض)

ف: قرب قیامت میں اللہ تعالیٰ امت سے ایمان و قرآن کو آسمان پر اٹھائے گا اس وقت انسان بشکل آدمی ہوں گے اور درحقیقت انسانی سیرت سے خالی ہوں گے اس کے بعد انہیں بھی فنا کر دے گا صرف اللہ تعالیٰ کی عزت و عظمت باقی رہے گی۔ حضرت جہمی قدس سرہ نے فرمایا: اے

باغیراد اضافت شاہی بود چنانک

بریک دو چوب پارہ و شطرنج نام شاہ

ترجمہ: غیروں کو بادشاہ کن بھی عجیب ہے۔ دو ٹکڑے لکڑی کے جوڑ کر شطرنج والے اسے بادشاہ

کہتے ہیں۔

وَبَرَزُوا اور ظاہر ہوں گے۔ یعنی میدانِ معشر کے لیے مردے قبروں سے ظاہر ہوں گے۔ یعنی قبروں میں برزخی زندگی

نہم کر کے نفوسِ ثانیہ کے وقت قبروں سے اُٹھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

ثُمَّ نَفَخْنَا فِيْهِ اٰخِرٰی فَاذْهَبْ قٰیۡۤاۡمٌ

پھر نفعِ صور ہو گا تو وہ اُٹھیں گے

دیکھتے ہوئے۔

یَنْظُرُوْنَ۔

ماضی کو مضارع کے بجائے لانے میں تحقق و وقوع مطلوب ہے ۱۔ لا مراء اللہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور حساب دینے کے لیے اُٹھیں گے

یہاں برزوا مخدوف ہے اور لام علت کے لیے ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم اور حساب کے لیے قبروں سے رُودے ظاہر ہونگے

جَمِیْعًا سب کے سب یعنی مومن و کافر۔ (کذا فی تفسیر الکاشفی) یا اس سے ان کے سردار اور ان کے اتباع جمع ہو کر

مسئلہ: اس سے معلوم ہوا کہ ہدایت و ضلالت اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور اس کی ناراضگی پر مبنی ہے۔ اس میں کسی کو کسی قسم کا دخل نہیں جسے چاہے اپنے لطف کی صفات کا مظہر بنائے اور جسے چاہے اپنے قہر کی صفات کا مظہر بنائے۔ حضرت حافظ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ۵

دریں چمن نغمہ سرزنش بخود روئے

چنانکہ پرورشش میدہند میر ویم

ترجمہ: اس دیریں چمن میں میں کسی کو کلامت نہیں کرتا کیونکہ جیسی مجھے تربیت دی جاتی ہے میں

اسی پر چلتا ہوں۔

تفسیر عالمانہ مَوَآءُ عَلَيْنَا آجَزْنَا ہلاک و عذاب کے گڑھے میں طلب نجات میں ہم جزع و فزع کریں یا نہ کریں الجنع یعنی بلا پر صبر کرنا اَمْ صَبْرُنَا یا صبر کریں اس پر جو ہیں رحمت کے انتظار میں کوفت ہوئی۔ یعنی ہم جزع و فزع کریں یا صبر کریں یہیں کسی طرح سے چھٹکارا نہیں ہو سکتا۔ اس میں لیڈروں کی طرف سے ان کے ضعیف اور کمزوروں کی ناامیدی کا اظہار ہو رہا ہے۔ ام اور ہمزہ استواء وغیرہ کی تاکید کے لیے ہیں یعنی تم صبر کرو یا نہ کرو تمہارا اور ہمارا معاملہ برابر ہے گا اگرچہ اتباع جزع و فزع وغیرہ کی خبر دے کہ عتاب خداوندی کا یقین دلایا ہے لیکن تاہم مزید کہا کہ مَا لَنَا مِنْ مَّحِيصٍ ہمارا کوئی ملجا و ماویٰ نہیں اور نہ ہی ہم عذاب سے کسی طرح بھاگ سکتے ہیں۔ محیص یعنی گریز گاہ و پناہ۔ الحیص سے مشتق ہے بمعنی العدول علی جمۃ الغوار بھاگ کر روگردانی کرنا۔ مثلاً کہا جاتا ہے: حاصل الحاد۔ یہ اس وقت برلتے ہیں جب گدھا بھاگتا ہو اُسٹیر پھرے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلاتِ نجیہ میں ہے کہ مَا لَنَا مِنْ مَّحِيصٍ یعنی نجات کے لیے چھٹکارا نہیں اس لیے کہ ہم سے نجات کا آلہ ضائع ہو چکا ہے اور اس کا وقت بھی ہاتھ سے نکل گیا یہ بھی جائز ہے کہ مَوَآءُ عَلَيْنَا ضَعُفًا و متکبرین یعنی لیڈروں اور عوام دونوں کا مقولہ ہو وہ اس لیے کہ مروی ہے کہ وہ روزِ عیسیٰ آپس میں ایک دوسرے سے کہیں گے کہ اَوَّلُ کَرِّ دَعَائِیْسِ بَارِیْسِ پانچ سو سال تک دَعَائِیْسِ مادرِ کَر دتے رہیں گے جب ان کو اس سے کوئی فائدہ نہ ہو گا تو پھر آپس میں کہیں گے کہ صبر کرو مگر بے ہم پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے کہ جیسے اہل ایمان پر طاعت کے صبر پر رحم فرمایا ہمیں بھی عذاب کے صبر پر جزائے نیر غایت فرمائے لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہیں گے تو یہی کہیں گے مَوَآءُ عَلَيْنَا۔

شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا: ۵

ا فرا شو چ بینی در صلح باز

کہ ناگہ در توبہ گردو فراز (باقی بر صفحہ ۲۵۹)

وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا
 كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي ۖ فَلَا تُلْهُمُونِي ۚ وَكُفُّوا
 أَنْفُسَكُمْ ۚ مَا أَنَا بِبَصِيرٍ خَيْرٌ مِمَّا أَنْتُمْ بِبَصِيرٍ ۚ إِنَّ لِي كَفْرًا بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ ۚ إِنَّ
 الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ وَأَدْخِلِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
 الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ۚ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ۝ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا
 كَلِمَةً كَسَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ۚ تُؤْتِي أُكْلَهَا كُلَّ حِينٍ
 بِإِذْنِ رَبِّهَا ۚ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۝ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ
 كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ۚ اجْتُثِّلَتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ ۚ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ۚ يَبْقَى اللَّهُ الَّذِينَ يَنْقُولُ
 الثَّابِتَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۚ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ ۖ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ۝

ترجمہ: جب فیصلہ ہو چکے گا کہ شیطان کے گناہ کا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو سچا وعدہ دیا تھا اور میں نے جو تم کو وعدہ دیا تھا تو میں نے تم سے وعدہ خلافی کی ہے اور میرا تم پر کوئی غلبہ نہیں تھا مگر صرف اتنا کہ میں نے تمہیں دعوت دی تو تم نے میری بات مان لی تو اب ملامت نہ کرو بلکہ اپنے اوپر ملامت کرو۔ نہ میں تمہارا فریاد رس ہوں اور نہ تم میرے فریاد رس ہو میں اس سے بیزار ہوں جو پہلے تم نے مجھے شریک بنایا تھا بیشک ظالموں کے لیے دردناک عذاب اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو وہ باغات میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اپنے رب تعالیٰ کے حکم سے وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اس میں ان کی آپس کی ملاقات کے وقت کا اعزاز سلام ہو گا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ بات کہی بیان فرمائی ہے کہ جیسے ایک پاکیزہ درخت جس کی جڑ مضبوط اور شاخیں آسمان میں (پھیلی ہوئی ہیں) وہ بحکم خدا ہر موسم میں پھل دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے کہ کہیں وہ نصیحت حاصل کریں اور گندی بات کی مثال گندے درخت کی سی ہے کہ جسے زمین کے اوپر سے ہی اکھاڑ پھینکا جائے (پھر) اسے کوئی قیام نہیں اور اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان دنیا کی زندگی اور آخرت میں حق بات پر ثابت قدم رکھتا ہے اور اللہ ظالموں کو گمراہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے۔

(بقیہ تفسیر صفحہ ۲۵۸)

۲ تو پیش از عتوبت در عفو کوب

کہ سودے ندارد نغان زیر چوب

تمہارے یا اللہ تعالیٰ کے کلام کی ابتدا ہے۔

ف اظالمین سے شیاطین اور ان کے تابعین انسان مراد ہیں۔ شیطان تو اس لیے ظالم ہے کہ اس نے حق کی دعوت کے بجائے باطل کی دعوت دی اور اس کے تابعین انسان اس لیے ظالم ہیں کہ انہوں نے اتباع حق کو باطل میں لگا دیا۔
سبق : شیطان اور اس کے تابعین کی آخرت کی کہانی بیان کرنے میں سامعین سے لطف و کرم فرمایا گیا ہے اور انہیں متنبہ کیا گیا ہے تاکہ وہ ان کی کہانی سن کر دنیا میں ہی اپنا محاسبہ کر لیں اور بڑے انجام پر تذبذب و تفکر کر سکیں۔

۱ ہر کہ نقص خویش را دید و شناخت

اندر اسکمال خود رہ اسپ تا نخت

۲ ہر کہ آخر بین تر او مسعود تر

ہر کہ آخر بین تر او مبعود تر

ترجمہ : ۱۔ جس نے اپنا نقص و عیب دیکھا اور پہچانا اس نے اپنی تکمیل کا گھوڑا دوڑایا۔

۲۔ جس کی انجام پر نگاہ ہو وہی سعادت مند ہے۔ جو موت کھانے پینے کے ورپے ہے وہی اللہ تعالیٰ سے دور تر ہے۔

ربط : کافرین اور عصاة کے حالات بتا کر اب اہل ایمان کا انجام بیان فرمایا۔

وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور داخل کیے جائیں گے مومن اور نیک عمل کرنے والے یعنی جنہوں نے ایمان و اعمال صالحہ کو جمع کیا۔

ف ، انہیں بہشت میں داخل کرنے والے فرشتے ہوں گے۔

جَنَّاتٍ اَنْوَاعٍ و اقسام کے بہشت کے باغات میں تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ جاری ہوں گی ان کے نیچے نہریں۔ یعنی بہشت کے درختوں کے نیچے نہریں جاری ہوں گی خَالِدِينَ فِيهَا اور انہا لیکر وہ انہی بہشتوں میں ہمیشہ رہیں گے بِأَذْنِ مَرْبِهِمْ یہ ادخل کے متعلق ہے یعنی اپنے رب کے حکم اور اس کی توفیق و ہدایت سے۔

آیت میں اشارہ ہے کہ جب انسان اپنی طبیعت سے خالی ہو تو نہ ایمان لا سکتا ہے اور ذہنی عمل صانع کر سکتا ہے اور نہ بہشت کے لائق ہو سکتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی عنایت و عیاری

دکڑے تو وہ جنتہ القلب میں بھی نہیں ٹھہر سکتا۔ جیسے آدم علیہ السلام بہشت میں مداومت اختیار نہ کر سکے۔ دکھانے (الغیرات النجید)

تفسیر عالمانہ تَجِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ اور بہشت میں ان کا تحید سلام ہو گا اور تحید درازی عمر کی دعا کو کہا جاتا ہے اور وہ اپنے مفول کی طرف مضاف ہے۔ یعنی بہشت میں بہشتیوں کے لیے سلامتی کی دعا کریں گے یا اہل ایمان ایک دوسرے کو بہشت میں سلامتی کی دعا دیں گے اور ان کا بہشت میں یہی سلام ہو گا جو دنیا میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں۔

نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جھلک سلام کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا چنانچہ حضرت وہاب بن منبہ سے مروی ہے کہ:

ان آدم لسا رأی ضیاء نور نبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سأل اللہ عنہ فقال ہو نور النبی العربی محمد من اولادک فالانبیاء کلہم تحت لوائہ۔

نور کا ظہور فاشق آدم الی ساریتہ قطہر نور النبی علیہ السلام فی انملة مبیحة آدم فسلو الیہ فرد اللہ سلامہ من قبل النبی علیہ السلام فمن ہنا بقی السلام سنة لصدورہ عن آدم وبقی مرادہ قولی صۃ لکونہ عن اللہ تعالیٰ۔

صلوۃ الوتر کا آغاز اس کی نظیر صلوۃ الوتر کی تین رکعتیں ہیں کہ جب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم بنے انبیاء علیہم السلام کی بیت المقدس میں امامت کی تو آپ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ آپ مجھے سدرۃ المنتہی میں نماز پڑھانا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

فلاتک فی موبیۃ من لقائہ۔

یعنی شب معراج موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کے بارے میں شک نہ کرو۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے لیے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت پڑھی تو وہ سری رکعت آپ نے اپنے لیے پڑھائی۔ تیسری رکعت کا حکم منجانب اللہ ہوا۔ اس اعتبار سے مغرب کی نماز کی طرح دو تین رکعت ہوئے۔

۱۲۔ من غیر متعین ایک ورتے کا قائل ہیں بلکہ کہ وہ میں فقیر کی کتاب "انبیاء و اہل مدہب" دیکھئے۔

تبکیرِ اولیٰ میں ہاتھ اٹھانے کی حکمت حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہونے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی رحمت اور نور سے ڈھانپ لیا۔ اس سے آپ کے دونوں ہاتھ بلا اختیار اٹھ گئے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ ادا پسند آگئی۔ اسی لیے نماز کی تبکیر تحریر میں ہاتھ اٹھانے کو نمازیں جاری فرمایا۔

حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک اور نماز کا اضافہ فرمایا ہے حدیث شریف سن لو وہ یہی صلوٰۃ الوتر ہے۔

جب حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعت پڑھ کر تیسری رکعت کیلئے صلوٰۃ الوتر میں تیسری رکعت میں کھڑے ہوئے تو اپنے والدین کو جہنم میں دیکھا تو آپ گھبرائے۔ اس دوبارہ ہاتھ اٹھانے میں حکمت گھبراہٹ سے بندھے ہوئے ہاتھ چھوٹ گئے۔ آپ نے قلبِ المرکوبہ (خاطر) رکھ کر دعائے قنوت پڑھی۔ اور دعائے قنوت کے الفاظ مشہور ہیں جس کا آغاز اللھم انا نستعینک سے ہوتا ہے۔ (کنزانی التقدیم شرح المقدم)

ف: جو کہ حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے پڑھا وہ سنت ہے اور جو مٹھی علیہ السلام کے لیے پڑھا وہ واجب ہے۔ اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھا وہ فرض ہے۔

چونکہ مٹھی علیہ السلام نے اس نماز کے لیے وصیت فرمائی تھی اس لیے یہ واجب ہے۔
 و تو واجب کیوں مسئلہ: وتر میں کسے میں وتر پڑھتا ہوں۔ اس لیے کہ اس کے وجوب میں فقہاء (مجتہدین) کا اختلاف ہے۔

اَلَمْ تَرَ اَے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم! کیا آپ نے لوہرِ نبوت سے مشاہدہ نہیں فرمایا۔ (کنزانی التاویلات الخیر) ف: کاشنی نے لکھا کہ اسے میرے دامنا بیٹا بندے! کہا تو نے نہیں جانا اور دیکھا کہ کَیْفَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا اللّٰهُ تعالیٰ کیسی عجیب مثالیں بیان فرماتا ہے اور مثل لڑکے لائق مثال دیتا ہے۔ اور کَیْفَ ضَرَبَ مَثَلًا منصوب ہے اسے الوتر سے کوئی تعلق نہیں اس لیے کہ کَیْفَ میں استفہام کا معنی ہے اور اس سے اس کا عامل مقدم نہیں ہوتا لَکُم مَثَلٌ فعل محذوف کا مفعول ہے وہ محذوف فعل ضرب اللہ کی تفسیر کرتا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے،

شرف الامیر ضیاء اکساہ حلة و حملہ علی
 امیر نے نیک کو شرف بخشا کہ اسے پوشاک پہنائی اور
 گھوڑے پر سوار کیا۔
 فوس۔

اور کَلِمَةُ طَیْبَةٍ کا محذوف جعل ہے اور کَلِمَةُ طَیْبَةٍ سے کَلِمَةُ تَوْحِيدٍ یعنی شہادۃ ان لا اله الا الله امر ہے۔
 مسئلہ: کَلِمَةُ طَیْبَةٍ میں تمام نیک اعمال داخل ہیں جیسے تلاوت قرآن مجید اور تہجد و تسبیح و استغفار و توبہ اور دعوت اسلام

اسی طرح دیگر وہ امر جو دایمی الی الحق والصلاح ہیں۔

کُشَجَوَۃٌ طَیِّبَۃٌ شَلْ پائیزہ درخت یعنی اس کا حکم پائیزہ درخت کا ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ اسے اللہ تعالیٰ نے پائیزہ درخت کی طرح بنایا ہے۔

حدیث شریف اس مومن کی مثال جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اس نارنگی کی طرح ہے جس کی خوشبو اور ذائقہ اچھا ہے۔ اور اس مومن کی مثال جو قرآن کی تلاوت نہیں کرتا اس کھجور کی ہے جس میں خوشبو نہیں لیکن اس کا ذائقہ اچھا ہے۔ اور اس منافق کی مثال جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اس خوشبو دار پھول کی ہے کہ اس کی خوشبو تو ہے لیکن اس کا ذائقہ کڑوا ہے۔ اور اس منافق کی مثال جو قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتا اندران کی ہے کہ نہ اس کی خوشبو اچھی اور نہ اس کا ذائقہ اچھا۔

مخلل کو فارسی میں
انجور بندواڑ اوجھل کہا جاتا ہے۔

کھجور کے فضائل کھجور اکرم الاشجار (تمام درختوں سے کم ترین) ہے، اس لیے کہ وہ مٹی جو آدم علیہ السلام کے جسم مبارک کی تخلیق سے پڑ گئی تھی اس سے کھجور کو پیدا کیا گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کھجور کے نیچے ہوئی۔ (کنزانی القاصد الحسن)

اسی لیے کھجور کا ثمر تمام ثمرات سے اعلیٰ اور اعلیٰ (بہت زیادہ عیسا) ہوتا ہے۔ اَصْلُهَا ثَابِتٌ اس کی جڑ ثابت ہے۔ یعنی اس کی جڑیں زمین کے اندر مضبوط ہیں وَ فَرْعُهَا اور اس کا اوپر کا حصہ یعنی اس کا سر فی السَّمَاءِ آسمان میں یعنی بہت بلند اور اونچا ہے تَوَفَّقِ اَصْلُهَا اپنے ثمرات دیتا ہے کُلُّ سَاجِدٍ ہر اس وقت جو اس کے ثمر کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا یعنی سال کی تکمیل کے بعد اس لیے کہ کھجور سال میں ایک بار فوٹر دیتی ہے۔ ہاں اس کے گاجے نکالنے اور پکنے تک کی مدت چھ ماہ ہے۔

فت، بعض مسرین نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کھجور کے پھل سے سال بھر کی ہر گھڑی میں فتنہ اٹھایا جاسکتا ہے اس لیے کہ یہ صرف کھجور کا خاصہ ہے کہ اس کا ثمرات اور دن، گرمی اور سردی ہر وقت اور ہر موسم میں کھا یا جاسکتا ہے کھجور ہر گھڑی یہ کام دیتی ہے کبھی تو اور کبھی خشک۔ یہی مثال مومن کی ہے کہ اس کے اعمال آسمان پر ہر وقت جاسکتے ہیں دن ہو یا رات ان کے لیے کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہے۔ اسی طرح کلمہ اخلاص میں بھی کسی قسم کی کمی و زیادتی نہیں ہوتی۔ ہاں اس کے لیے مدد یعنی توفیق از دی کی ضرورت ہوتی ہے کہ جیسے اس درخت کی تربیت کے لیے پانی وغیرہ ضروری ہے طاعت کے لیے بھی تربیت الہی ضروری ہے کہ وہ جس وقت اپنی طاعت کی توفیق بخشے۔

یَا ذِیْنَ سَابَقُوا اس کے رب تعالیٰ کے اذن سے یعنی اس کے خالق کے ارادے اور تیسیر و سکون سے

وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ تاکہ نصیحت حاصل کریں یعنی اللہ تعالیٰ کی بیان کی ہوئی مثالوں سے سمجھ پیدا کریں کیونکہ مثالیں اس لیے بیان کی جاتی ہیں تاکہ بندوں کو انہام و تذکرہ نصیب ہو کہ ان کی مثالوں سے شے کا نقشہ سامنے آجاتا ہے۔

ف، انجیل میں ایک سورہ ہے جس کا نام سورۃ الامثال ہے اس میں تمثیلی بیانات انبیاء علیہم السلام اور علماء کرام اور حکماء کے کلام میں بکثرت واقع ہوئے ہیں کہ جن کا شمار مشکل ہے۔

وَمَثَلُ كُمَيْثٍ خَيْثُفٍ اور غیث کھ کی مثال۔ اس سے کفر مراد ہے۔

مسئلہ: اس میں ہر قبیح عمل خواہ دعوت الی الکفر و مکذیب الحق ہو یا کچھ اور بھی داخل ہیں۔

کَنْجَرٍ خَيْثُفٍ غیث درخت کی طرح ہے اس درخت سے اندرائن مراد ہے۔ اسی طرح وہ درخت بھی ہو سکتے ہیں جن کا ثمرہ اچانہ ہو۔ جیسے الحبوب (بلوط) یہ ایک گھاس ہے جو درختوں کی شاخوں میں پٹا ہوتا ہے۔ اس کی جڑیں زمین کے اندر نہیں پھلتیں۔ اسے بلباب، عشقہ اور قوم کہتے ہیں۔ جسے اردہ میں بلوط کہا جاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں یہ از قسم اشجار نہیں بلکہ یہ اعجاز زمانہ ہے۔ یعنی ریشا کلات (اعجازات) سے ہے۔

ف، تمیان میں ہے کہ اندرائن کا جث اس کے کڑے پن کی وجہ سے ہے اردو بعض وجہ سے مراد رساں بھی ہے۔

ف، ہر وہ شے جو اعتدال کی حد سے تجاوز و زہرہ غیث ہے۔

حضرت شیخ غزالی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عقل کو شجرہ طیبہ سے اور خواہش انسانی کو شجرہ خبیثہ سے فائدہ صوفیانہ تشبیہ دی ہے کیونکہ نفس امارہ خبیثہ شجرہ خبیثہ کی طرح اس لیے ہے کہ اس نفس غیث سے ہی کرب خبیثہ ظاہر ہوتا ہے اور کرب خبیثہ نفس خبیثہ کی ذاتی خجاست کا نتیجہ ہے وہ ذات و صفات کے متعلق بُرے اعتقاد رکھتا ہے۔ پھر اس غیث کلمات کا ظہور لازمی امر ہے یا اس لیے کہ نفس غیث ماسمی کا خوگر ہے اس کی اس خجاست سے گناہوں کا صدور ضروری ہے نیز نفس ظالم کا کام بھی یہی ہے کہ وہ دوسروں کی عزت پر حملہ کرے اور ان کے لوٹنے پر ہر وقت تیار رہتا ہے۔

بَابُ ثَلَاثَةِ الْجَنَّتِ بَعْدَ الْقَطْعِ بِلَا تَصْنَعِ کسی شے کو جڑ سے اکھاڑنا۔ یعنی اس کا تار جڑ سے اکھاڑا جانے اور اسے بالکل ختم کر دیا جائے مِنْ قَوَاقِبِ الْأَرْضِ زمین کے اوپر سے اس لیے کہ اس کی جڑیں زمین میں متورڈی مقدار پر سینچے ہوتی ہیں مَالِکًا مِنْ قَوَارِدِ اسے زمین پر کسی قسم کا قرار نہیں ہوگا۔

حبل لغات: قَوَارِدُ قَوَارِدُ بَعْضُهُ ثَبَاتٌ۔

ف: کاشفی نے لکھا کہ اسے ثبات اور استحکام نہیں۔ یعنی نہ اس کی زمین میں جڑیں ہیں اور نہ ہی اوپر کو کوئی شاخیں۔ اس لیے اسے استحکام و ثبات نہیں ہے۔

۱ نہ یعنی کہ آن باشد او را مدار
نہ شاخے کہ گردد ہاں سایہ دار

۲۔ مہیا ہیت افتادہ بر روئے خاک

پریشان و بے حاصل و خوار خاک

ترجمہ : ۱۔ جس درخت کی جڑ نہ ہو وہ درخت نہیں اور وہ شاخ شاخ نہیں جس کا سایہ نہ ہو۔

۲۔ وہ گھاس جرزین پر پڑی ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں وہ بالکل خوار و ذلیل ہے۔

تفسیر صوفیانہ اللہ تعالیٰ نے مومن کے ایمان کو درخت سے تشبیہ دی ہے اس لیے ایمان دل میں ثابت ہے لیکن اس کے اعمال اعلیٰ علیین میں پہنچتے ہیں اور ان کا ثواب ہر زمانہ میں ان کے ساتھ ہے۔ جیسے کھجور کا درخت کہ اس کی جڑیں اپنی جگہ پر مستقر اور ثابت ہیں اور اس کی ٹہنیاں اوپر کو، لیکن اس کا نفع ہر وقت موجود ہے جس سے خلق خدا ہر وقت استفادہ کرتی ہے اور کفار و کفرانوں کی پرستش جو کافر کے دل میں ہے اس کے پاس حجت اور برہان نہیں صرف آبائی اندھی تقلید میں گرفتار ہے اور اسے اس پر ثبات اور استقامت بھی نہیں اور اس کے اعمال بھی قابل قبول نہیں۔ اس کی مثل اندران کی کسی ہے نہ اس کی جڑ ہے نہ شاخیں۔ نہ اسے قرار ہے نہ اس کا اعتبار۔

نہال سایہ درے شرع میوہ دارد

چنان لطیف کہ بر یخ شاخاڑے نیت

درخت زندہ شاخ نیت خشک و بے سایہ

کہ پیش یکپکش یخ اعتبارے نیت

ترجمہ : ۱۔ شرع کے درخت میں بہت بڑے ثمرات ہیں اور ایسے لطیف و نازک اور نرم ہیں کہ ایسے کسی درخت کے نہیں۔ لیکن بے دینی کا درخت خشک اور بے سایہ ہے کسی کے ہاں اس کا رقی برابر بھی قدر نہیں۔

نکتہ : کراچی میں ہے کہ درخت سے ایمان کی تشبیہ میں ایک راز ہے وہ یہ کہ درخت کے لیے جڑیں اور ٹہنیاں ضروری اور لازمی ہیں اور درخت قائم ثابت اور بلند و بالا ہوتا ہے۔ اسی طرح ایمان کے لیے تصدیق بالقلب اور اقربا باللسان و عمل بالابہان ضروری ہیں کہ یہ ہر ایک ایمان کے لیے بمنزلہ جڑوں اور ٹہنیوں کے ہیں۔

حضرت ابو الیث نے فرمایا کہ عارف کے قلب کا عرفان درخت کی طرح ثابت بلکہ اس سے ثابت تر ہے **صوفیانہ نکتہ** اس لیے کہ درخت تو کبھی کٹ کر مٹ جاتا ہے لیکن عارف کے قلب کا عرفان نہ کٹنے کا ہے اور نہ ٹپنے کا۔ ہاں قادر مطلق اس سے مشاد ہے تو وہ ناک ہے (لیکن وہ کریم اپنے بندے کے حال پر بہت رحیم و کریم ہے)

تفسیر عالمانہ یَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِأَقْوَالِ الثَّابِتِ اللَّهُ تَعَالَى ثَابِت ہے اہل ایمان کو حق بات پر
 القول الثابت سے ملکر ترجمہ ماردے اس لیے کہ وہ مومن کے قلب میں راسخ ہے۔ چنانچہ کاشفی نے
 کہا کہ قول ثابت لا اله الا الله محمد رسول الله (صلی اللہ علیہ وسلم) ہے کہ اسی پر اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ثابت
 اور قائم رکھتا ہے۔ فی الْحَيَاةِ الدُّنْيَا حیاتِ دنیا میں یعنی موت سے پہلے اس لیے کہ وہ کتنی ہی مصائب و مشکلات میں پہنچیں
 لیکن ایمان پر ثابت قدم رہتے ہیں اور اپنے دین اسلام سے ہٹنے کا نام تک نہیں دیتے اگرچہ ان کی کمال بھی ادھیڑ لی جاسے جیسے
 متعین حضرات انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام میں بہت سی ایسے گزرے جیسے حضرت زکریا اور یحییٰ علیہما السلام اور حضرت
 جبرئیل و شمعون اور وہ حضرات جنہیں اصحاب الاغداد (کھائی والے) کہا جاتا ہے۔ اسی طرح وہ بزرگ جن کے چڑے لوہے
 کی لنگھی سے ادھیڑے گئے۔ (رحمہم اللہ تعالیٰ)

حضرت جبرئیل کے حالات و کرامات حضرت سعدی المنقی فرماتے ہیں کہ مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ
 علیہ السلام کے حواریین میں ایک جبرئیل نامی بزرگ تھے جنہیں
 اسم اعظم اللہ تعالیٰ سے عطا ہوا جس کی برکت سے وہ لوگوں کو زندہ کرتے تھے۔ مصل کے علاقہ میں ایک جابر ظالم بادشاہ بت پرست
 تھا اسے جبرئیل نے عبادت الہی کی دعوت دی۔ اس نے صدمہ دیا کہ اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جائیں اس کے بعد اس نے
 لوہے کا لنگھ لٹکوا یا جس سے اس نے حضرت جبرئیل کا سینہ چاک کر دیا اور ہاتھ بھی کاٹ ڈالے۔ اس کے بعد ان کے زخموں پر
 نمکین پانی چھڑک دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں مبرکی توفیق بخشی۔ اس کے بعد اس ظالم نے لوہے کی سلاخیں بنوائیں اور
 انہیں جبرئیل کی آنکھوں اور کانوں میں پھرا۔ اس پر بھی جبرئیل کو اللہ تعالیٰ نے مبرکی توفیق بخشی۔ اس کے بعد اس ظالم نے
 مانے کے بڑے بڑے لٹکن لٹکوائے جن کے نیچے آگ لگائی گئی۔ جب سفید ہو گئے (یہ ان کی سخت گرمی کی علامت ہے)
 ان گرم ترین ٹخنوں میں ٹخنوں میں جبرئیل کو ڈالا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس آگ کو گلزار بنا دیا۔ اس کے بعد اس
 خبیث ظالم نے جبرئیل کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرادے۔ اس سے جبرئیل اللہ کو پیارے ہو گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی
 قدرت کاملہ سے جبرئیل کو پھر زندہ کر دیا حضرت جبرئیل نے پھر اس ظالم و جابر بادشاہ کو دعوت الہی پیش کی لیکن اس بدبخت
 نے حضرت جبرئیل کی دعوت کو پھر ٹھکرا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس ظالم کو مع اس کی قوم کے نیست و نابود کر دیا۔ یوں جو اگر
 اس کے شہر کو الٹ دیا گیا اور پر کا حصہ نیچے اور نیچے کا اوپر ہو گیا۔

حضرت شمعون کے حالات و کرامات حضرت شمعون بھی نصاریٰ (عیسیٰ علیہ السلام کی امت) کا ایک
 بہت بڑا زاہد اور بہادر آدمی تھا۔ روم کے بت پرستوں سے اسکی
 ہر وقت چپقلش رہتی تھی، انہیں دعوت دینی حق پیش کیا کرتا تھا اور تنہا کفار کے لشکر کا مقابلہ کیا کرتا تھا۔ روم کا بادشاہ
 اسے قلاب میں لانے کے لیے کئی طرح سے مکر و فریب کے جال بچاتا لیکن شمعون اس کے قابو میں نہ آتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے

شمنوں کی بیوی کو لاپتہ دے کر چھنسا لیا۔ وہ اس طرح کہ شمنوں کی عورت نے اس سے غلط میں تو چھا کر آپ کو اگر کوئی گرفتار کرے تو کیا صورت ہے۔ شمنوں نے کہا کہ اگر میرے بال میری غیر ملہارت کے وقت باندھ لیے جائیں تو پھر میں انہیں نہیں چھڑا سکتا۔ بادشاہ نے اپنے لشکر سے کہا کہ جب شمنوں کو روکا ہو تو اس کے بال باندھ لو۔ چنانچہ دلیسا ہی کیا گیا۔ شمنوں کو نیند کی حالت میں لشکر نے گھیر کر اس کے بال باندھ لیے۔ اسی حالت میں اسے بادشاہ کے محل کے اوپر لے جا کر نیچے گرا دیا گیا تو وہ پاش پاش ہو کر فوت ہو گیا۔

ف: نفاس الجاس میں ہے کہ شمنوں کے دشمنوں نے طرح طرح کی اذیتیں دے کر آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے ان سے نجات کی دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے انہیں دشمنوں سے بچا لیا۔ پھر شمنوں نے ایک مستون اٹھا کر ان کے گھروں کی چھتوں پر دسے مارا جس سے وہ سب کے سب تباہ و برباد ہو گئے۔

وَرَفِی الْأَخِرَّةَ اور آخرت یعنی قبر میں منکر بخیر کے سوال کے وقت مومن کو ثابت قدم رکھے گا اسی طرح اس کے بعد کی تمام منازل و مراحل پر۔

ف: قبر بھی آخرت میں داخل ہے اس لیے کہ وہ آخرت کی پہلی منزل ہے۔ قرآن مجید میں کل کا نام لے کر جز مراد لیا گیا ہے۔ وَرَفِیَ اللَّهُ الظَّالِمِينَ اور ظالمین کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرے گا۔ یعنی کافروں و مشرکوں میں گمراہ پیدا کرے گا جس کی وجہ سے وہ بیمار سے برباد باصواب نہ دے سکیں گے جیسے دُنیا میں گمراہ تھے ویسے ہی قبر میں وَیَفْعَلُ اللَّهُ مَا یَشَاءُ اور اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے کرتا ہے کسی میں ثبات پیدا کر کے اسے ثابت قدم رکھتا ہے اور کسی میں گمراہی پیدا کر کے اسے گمراہ کرتا ہے اس پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔

تساویلاتِ غمبہ میں ہے کہ اہل ایمان کے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی ملازمت کی وجہ سے انہیں زندگی بھر تفسیرِ صوفیانہ اور پھر مرنے کے بعد بھی مقامِ ایمان اور سیر فی المعانی میں اللہ تعالیٰ قدرت فرمائے گا یعنی اعمالِ انوں کی سیر و رود کے جسم سے خود کے بعد منقطع ہو جاتی ہے لیکن اربابِ احوال کی سیر کو انوار ذکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ ثابت رکھے گا اور وہ ہمیشہ ملکوتِ السموات والارض میں سیر کرتے رہیں گے بلکہ انوار ذکر کے پروں کی طاقت سے جبروت کے عالم میں انہیں پرواز کی طاقت بخشی جائے گی۔

ف: انوار ذکر کے پروں سے نفی و اثبات کا ذکر مراد ہے اور نفی و اثبات کا شغل غیر منقطع ہے اس لیے کہ ساکن نفی میں ماسوی اللہ کا تصور کرتا ہے اور اثبات سے بقا باللہ و فنا فی اللہ کا درجہ پاتا ہے اور یہ دونوں ابد الابد دائم و قائم ہیں۔

مسئلہ ۱: آیت سے قبریں نکیرین کے سوال اور اہل ایمان کو قبریں نعمتوں سے نوازے جانے کا ثبوت ملا (معتزلہ اور پرویزی وغیرہ قبر کے سوال و جواب اور ثواب و عذاب کے منکر ہیں) اس لیے کہ قبریں سوال نکیرین کے وقت ثابت قدم رہنا بندے کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔

مرنے کے بعد روح و جسد کا تعلق علماء کرام کے اس مسئلہ میں کئی مذاہب ہیں،
 _____ مرنے کے بعد روح کو جسم میں لٹایا جاتا ہے۔ وہ روح
 نکیرین کے سوال کے وقت اس جسم میں ویسے ہی ہوتا ہے جیسے عالم دنیا میں تھا۔ وہ فرشتوں
 کے سوالات کے وقت قبر میں اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے۔ منکر بھی دو طرح کے ہیں جو سیاہ رنگ اور نیلی آنکھوں والے، غصہ والے اور
 سخت گیر ہیں۔ ان کی دونوں آنکھیں بجلی کی طرح چمکدار اور ان کی آواز مد کی گرج کی طرح ہے۔ وہ دونوں آتے ہی میت کو
 بٹھا دیتے ہیں ان کے پاس لوہے کے دو چابک ہوتے ہیں مرد سے سوال کرتے ہوئے پوچھتے ہیں۔

○ من سائیک - تیرا رب کون ہے؟

○ من دینک - تیرا دین کیا ہے؟

○ من بنیک - تیرا نبی کون ہے؟

مومن کے گا: ○ اللہ ربی - اللہ تعالیٰ میرا رب ہے۔

○ الاسلام دینی - اسلام میرا دین ہے۔

○ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی - حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں۔

یہی مومن کے لیے ثابت قدمی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسے مطافرائی اور کافرو منافق کے لگا:

لا ادری۔ مجھے کوئی خبر نہیں۔

اس کے جواب پر نکیرین اسے اسی لوہے کے چابک سے ایسے لگے۔ اس کی چیخ سوائے انس و جن کے باقی تمام مخلوق سنتی ہے۔

۲ _____ روح جسم اور کفن کے درمیان ہوتا ہے۔ یعنی جسم کے اندر نہیں بلکہ باہر رہتا ہے۔

۳ _____ روح جسم کے اندر جاتا ہے لیکن صرف سینہ تک۔

عقیدہ: مسلمان کو اتنا عقیدہ ضروری ہے کہ قبر کے اندر نکیرین کے سوالات اور اس کا عذاب و ثواب حق ہے۔ اس
 کی تفصیل میں نہ پڑے اور نہ ہی ضروری ہے اس لیے کہ مذکورہ بالا مذاہب کے مطابق روایات و احادیث و آثار صحیحہ
 مرفوعہ و اذہبی۔

ف: مسئلہ الحکم میں ہے کہ مرنے کے بعد ارواح کو عذاب یا نعمت حسی جہانی نہیں بلکہ معنوی طور پر ہوں گے۔ ہاں
 جب آخرت میں حساب و کتاب کے سلسلے اٹھایا جائے گا تو اس وقت اسے حسی و معنوی طور پر عذاب یا نعمت نصیب ہوگی۔

حضرت بشر حافی رحمہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے خواب میں دیکھ کر عرض کی کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بخش دیا اور کدھی بہشت میرے حوالے فرمادی ہے۔ اس سے ان کی مراد یہ تھی کہ مروج بہشت کی لذتوں سے نواز لیا گیا ہے اس معنی پر آپ کو آدمی بہشت نصیب ہوئی۔ پھر وصال کے بعد انہیں بدن سمیت جانا ہو گا۔ اس معنی پر اب انہیں مکمل طور پر بہشت نصیب ہوگی۔

مسئلہ: بعض لوگوں کو قبر میں دائمی عذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

الشاريعرضون عليها غدوا وعشيا -

فرعونیوں کو صبح و شام جہنم پیش کی جاتی ہے اور بعض وہ ہیں جن سے عذاب قبر منقطع ہو جاتا ہے یہ ان بعض اہل ایمان و گنہگاروں کے لیے ہوگا جن کے جرائم و معاصی بہت تھوڑے ہوں گے جنہیں ان کے گناہوں کے مطابق سزا دے کر جبر کا عذاب اٹھایا جائیگا یا نکال دیا جائے گا۔ جیسے جہنم میں بعض جہنمیوں کے لیے ہوگا۔

مسئلہ : دُعا و استغفار اور صدقہ و خیرات اور ثواب حج اور قراءۃ القرآن کے ثواب فیسے عرصے کا عذاب ہلکا ہو جاتا ہے یا بالکل معاف کیا جاتا ہے ؟ (کذا فی فتح القریب)

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا میں اللہ تعالیٰ کے حضور
میں غرض کیا کرتے :

اللهم انى اعوذ بك من البخل واعوذ بك
من الجبن واعوذ بك ان اردانى ارض
المرء واعوذ بك من فتنة الدجال و
اعوذ بك من عذاب القبر -

اے اللہ ! میں ، بخل ، بزدلی ، رذیل غر ،
دجال کے فتنے اور عذاب قبر سے پناہ
مانگتا ہوں۔

ف اس کھیلے جملے سے عذاب قبر کا ثبوت ملا۔

حدیث شریف **استغفروا لا ینکبوا** **التبت فانہ الاّن یسئل**
 حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت کے دفنانے سے فراغت پاتے تو فرماتے
 اپنے بھائی کے لیے ثابت قدمی کی دعا مانگو اس نے
 کہ ابھی اس سے سوال ہوگا۔

ف : مذکورہ حدیث شریف سے بھی عذابِ قبر کا ثبوت ملا۔

۱۔ اہلسنت انہی مسائل کو مختلف طرق سے حل میں لاتے ہیں جسے دیوبندی و دہلوی قبوری شریعت جیسے تعبیر کرتے ہیں حالانکہ وہ خود غریب

ترجائیں روزگار۔

جبرائیل و میکائیل راتوں، اسی طرح رجب و شعبان و رمضان اور عید کی شب کو بخیرین کا سوال نہ ہوگا اگر
بابرکت راتیں اللہ تعالیٰ چاہے اور اس کی رحمت پراپید ہے کہ سوال نہیں ہوگا اس لیے کہ وہ اکرم الاکرامین ہے۔
(کنزانی الواعظات المحمدیہ)

امام سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تلقین نیت کے بارے میں کوئی حدیث صحیح یا حسن ثابت
فائدہ اصول حدیث نہیں بلکہ اس کے متعلق روایات ضعیفہ ہیں اور اسی پر مجددین کا اتفاق ہے۔
والحدیث الضعیفہ یعمل
فائدہ رد و لا یمیہ بہ فضائل الاعمال یہ
فضائل اعمال میں حدیث ضعیفہ پر عمل جائز ہے۔

سبق : عاقل کو چاہیے کہ وہ مرنے سے پہلے مکرر دینی زندگی حاصل کر لے لیکن ایسی زندگی کا سوائے مرشد کامل کی تربیت
کے بغیر حاصل ہونا مشکل ہے۔
فقہی شریعت میں ہے :۔

- ۱۔ ہن کہ اسرائیل و قسند ادیا
- ۲۔ مردہ را زیشان حیانت و نما
جانناے مردہ اندر گور تن
- ۳۔ بر جسد ز آواز شان اندر کفن
گوزید این آواز ز آواز ہا جداست
- ۴۔ ما بزرگیم و بچے کا ستیم
بانک حق آمد ہمہ بر خاستیم
- ۵۔ مطلق آن آواز خرد از شہ بود
گر چہ از حلقوم عبد اللہ بود
- ۶۔ گفت اورا من زبان و چشم تو
من حواس و من رضا و خشم تو

۱۔ اسی قاعدہ کو دہلی غیر مقلد کہہ مانتے ہیں کچھ نہیں دیوبندی مانتے ہیں لیکن جب رسالت کی شان اور لاف کے کلمات یا اہل سنت کے
مسائل کی باری آتی ہے تو اس قاعدہ کو ہنرم کر جاتے ہیں۔ ۱۲

- ۷۔ دو کہ بے یسوع و بے یسوع تونی
 سر تونی چہ جاے صاحب سر تونی
 ۸۔ چوں شدی من کان اللہ از دلہ
 حق ترا باشد کہ کان اللہ لہ
 ۹۔ کہ تونی گویم ترا گا۔ ہے منم
 ہر چہ گوئے آفتاب و دشمن
 ۱۰۔ ہر کجا تاہم ز شکات دے
 حل شد آنجا مشکلات عالے
 ۱۱۔ غلطے را کافتا بش بر نداشت
 از دم ما گردد آن ظلت چہ چاشت

ترجمہ ۱۔ یہ اولیاءِ حق کے اسرائیل ہیں ان سے ہی مردہ زندہ ہوتے ہیں۔
 ۲۔ یہاں تک کہ مردے ان کے بلواسنے پر کھنکھنے کے اندر بول پڑتے ہیں۔
 ۳۔ کہتے ہیں کہ اولیاء کی آواز دوسروں کی آواز سے جدا ہے۔ اس لیے کہ ان کی آواز دراصل اللہ کی آواز ہے۔

۴۔ ہم سب کے سب مردے ہیں لیکن آوازِ الہی نے ہمیں بیدار کر دیا۔
 ۵۔ دراصل وہ آواز حق کی ہوتی اگرچہ بظاہر اللہ کے بندے سے ظاہر ہوتی ہے۔
 ۶۔ اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ میں بندے کی زبان اور آنکھ ہوں میں اسی کے واسطے اور اس کی رضا اور نفع ہوں۔

۷۔ تو تو میرے کان ہے اور آنکھ ہے تو ہی میرا راز ہے۔
 ۸۔ جب من کان اللہ کان اللہ لہ یہی فرمانِ حق ہے۔
 ۹۔ کبھی میں تونی (تو ہے) کہتا ہوں اور کبھی منم (میں ہوں) جو کچھ میں کہوں وہی مسیح اور وحی ہے۔
 ۱۰۔ میرے مشکلات کی روشنی تو ہے تجھ سے جلد عالم کی مشکلات حل ہوں گی۔
 ۱۱۔ جس تاویذ کی کوئی روج نہیں ہٹا سکتا اسے ہمارے جلوے سے روشنی ملے گی۔

مرشدِ ان کرام یعنی اولیاءِ عظام کے انفس طیبہ میں برکت ہی برکت ہے ان سے زندہ اور مردہ ہر قسم کے لوگ فیض پا سکتے ہیں لیکن یاد رکھنا کسی جاہل غافل (پیر جعلی مرشد) کے ہاتھ نہ لگ جانا (ان کی علامت یہی ہے کہ وہ شریعتِ پاک پر (باقی صفحہ ۳۷۶)

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَآخَلَوْا قَوْمَهُمْ ذُرِّيَّاتُ الْبَوَارِ ۖ جَعَلُوا لِكُلِّ صِرَاطٍ طَرَفًا ۚ
 يَسُوءُ الشَّعْرَادُ ۖ وَجَعَلُوا إِلَهًا أَدًا لِكُلِّ صِرَاطٍ عَنِ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِن مَّصِيرُكُمْ إِلَى النَّارِ ۖ
 قُلْ لِّعِبَادِي السَّيِّئَاتِ أَمْنُوا بِقِيَمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا يَبِيعُ فِيهِ وَلَا يَخْلَى ۖ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ
 مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ۖ وَسَخَّرَ
 لَكُمُ الْأَنْهَارَ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۖ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعِدُوا اللَّهَ إِعْمَتَ اللَّهُ لَا تُحْصِيهَا إِلَّا الْإِنْسَانُ لَقَلُّوا مَ
 كْفَرًا ۖ

ترجمہ: کیا آپ نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جنہوں نے ناشکری کر کے نعمتِ الہی کو بدل ڈالا اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں لا اتارا۔ یعنی دوزخ میں وہ اس میں داخل ہوں گے اور یہ کیا ہی بری ٹھہرنے کی جگہ ہے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے برابر کے شریک بنائے تاکہ اس کی راہ سے بہکا دیں۔ آپ فرمائیے کہ (دنیا میں چند روز) فائدہ اٹھا لو پھر تم نے بالآخر جہنم میں جانا ہے۔ اے محبوبِ مدنی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان بندوں سے فرمائیے جو ایمان لائے کہ نماز قائم کریں اور ہمارے دیے ہوئے سے میری راہ میں کھلے اور چھپے خرچ کریں اس دن سے پہلے جس میں نہ تجارت ہوگی نہ یاری دوستی۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا اور آسمان سے پانی اتارا تو پھر اس سے کچھ تمہارے کھانے کے لیے پھول کو پیدا فرمایا اور خشکیوں کو تمہارے لیے مسخر کیا تاکہ وہ اس کے مکے سے (دریا میں) چلیں اور تمہارے لیے دریاؤں کو مسخر فرمایا اور تمہارے لیے سورج اور چاند کو مسخر کیا جو مسلسل چل رہے ہیں اور رات اور دن کو تمہارے لیے مسخر فرمایا اور تمہارا ہر منہ مانگا سوال پورا کیا اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار کرو تو نہیں گن سکو گے بیشک انسان بڑا خالِم بڑا ناشکر ہے۔

(بقیہ صفحہ گزشتہ)

عمل نہیں کرتے ہوں گے اگرچہ کئی گزیروں کے سجادہ نشین اور بڑے بزرگوں کی اولاد بھی کیوں نہ ہوں ہمارے دور میں ایسے بے عمل پیروں اور سجادہ نشینوں کی بہتات ہے اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے ان کی تلقین و تربیت میں بہت بڑا فرق ہے۔

ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کو حق میں پر تاحیات ثابت قدم رکھے اور صدیقین سے بنائے اور ان لوگوں سے بنائے جو جہالت و غفلت کا شکار ہیں۔ آمین

(تفسیر آیات صفحہ گزشتہ)

تفسیر عالمانہ

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اِلٰهَ الْكَافِرِيْنَ اَسَءُ مِنْ اِلٰهِ الْغَالِبِيْنَ اس سے رویت بصری مراد ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب دلانا مطلوب ہے یعنی اسے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم! آپ نے ان کی مثل سے تعجب نہیں فرمایا بَدَلُوا جنوں نے تبدیل کیا نِعَمَتَ اللّٰهِ ہاں مضاف محذوف ہے ای شکر نعمۃ اللہ کُفَرًا یعنی اقر تعالیٰ کی نعمت کے شکر کو کفر و کفر کو اختیار کر لیا۔ تبدیل کرنے کا معنی یہ ہے کہ انہوں نے شکر نعمت کی بجائے کفر و کفر کیا یا اس سے نفس نعمت کی تبدیل مراد ہے مضاف محذوف ماننے کی ضرورت ہی نہیں اس لیے کہ جب انہوں نے کفر کیا تو ان سے نعمت چھین لی گئی۔ اس معنی پر انھیں نعمت کی بجائے کفر حاصل ہوا جیسے اہل مکہ کی حالت ہے کہ انھیں اللہ تعالیٰ نے پیارا فرما کر اپنے حرم خاص (مکہ) میں ٹھہرایا بلکہ اپنے حرم پاک کا تمام انتظام انہی کے ہاتھ میں دیا اور انھیں رزق کی فراوانی بخشی۔ پھر سب سے بڑا فضل و کرم یہ کہ ان میں حضور سید الانبیاء و امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا باوجود اینہم انہوں نے شکر کے بجائے کفر کیا۔ سزا کے طور پہلے انھیں سات سال قحط میں مبتلا کیا گیا اس کے بعد بدر میں کچھ قیدی بھی ہوئے اور بہت سے مارے گئے۔ اس طرح نہایت ذلیل و خوار ہونے اور تمام نعمتیں ان سے چھین گئیں۔

حضرت عمر و حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ فاجر ترین گروہوں نے بُرائی کا ارادہ کیا ایک کو تو مذمت بنو امیہ تم نے اسے صحابی و بدر میں مزہ چکھا لیا دوسروں کو چند روز دیوی زندگی سے نفع اٹھانے کی ہمت دی گئی ہے ان دو گروہوں سے بنو النضر (قبیلہ قریش) اور بنو امیہ مراد ہیں۔ بنو النضر کو بدر میں سزا ملی اور بنو امیہ (اس سے بعض زید جیسے خبیثہ مراد ہیں) کو ہمت ملی۔ چنانچہ ان حضرات عمر و علی رضی اللہ عنہما کے نزدیک باوبلی طور گویا انہی کے حق میں یہ آیت ہے: قُلْ تَتَّبِعُوا اِلٰهَی (الایہ) فرمائیے محبوب نفع اٹھالیجئے۔

وَ اَحَلُّوا قَوْمَهُمْ اور انہوں نے انہارا اپنی قوم کو کفر و ضلالت کا راستہ دکھا کر۔

سوال: تم نے کفر و ضلالت کا اضافہ اپنی طرف سے کیوں کیا یہ تو ایجاد بندہ ہے اور وہ قرآن مجید میں ناجائز ہے۔ جواب: جب قرینہ پایا جائے تو وہ ایجاد بندہ نہیں ہوتا۔ جیسے:

یَقْدُمُ قَوْمَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فَادْرَهِمْ فرعون اپنی قوم کے آگے ہرگا اور وہ ان سب کو جہنم میں داخل کرے گا۔

النار۔

یہاں پر جہنم میں داخل کرنے والا فرعون کو کہا ہے حالانکہ یہ کام اللہ تعالیٰ کا ہے۔ یہاں مجازاً فعل کا اسناد فرعون کی طرف ہے۔ ایسے ہی وہاں ہے کہ احلال کا اسناد کافروں کے لیڈروں کی طرف ہے کیونکہ یہی لوگ اس کے سبب بنے۔ گویا انہوں نے دوسروں کو کفر و شرک کا حکم دیا تھا اِنَّ الْبُؤَارَ لَکِتْ اور تباہی کا گھر جہنم دار البوار کا عطف بیان ہے یَصْلُوْنَ مِنْهَا پر جہنم سے حال ہے یعنی در انحالیکہ وہ لوگ اس جہنم میں داخل ہوں گے اور اس کی کڑمی سے پریشان حال ہوں گے۔ مثلاً

کہا جاتا ہے: **صلى النار صلياً**۔ وہ آگ میں داخل ہوا اور اس کی گرمی سے پریشان ہوا۔

وَبَشِّرِ الصَّادِقِينَ اور جو سچے بہت بڑے شکرانہ ہے **وَجَعَلُوا** اس کا عطف احوال پر ہے اور تعجب کے حکم میں داخل ہے یعنی ان پر تعجب ہے کہ انہوں نے اپنے اعتقاد باطل اور گمان ناسد پر بتایا **يَلَهُ** اللہ تعالیٰ واحد کے لیے کہ جس کا کوئی شریک نہیں۔ زمین میں نہ آسمان پر **أَشْدَّ** اشد شریک صرف نام کی تشبیہ سے۔ **شَلَاوہ** اپنے بتوں کو الہامہ کا لقب دیا کرتے یا عبادت میں شریک کرتے تھے **لِيُضِلُّوْا** تاکہ اپنی قوم کو گمراہ کریں جو انہیں آپنا سردار مانتی تھی جیسے وہ خود گمراہ ہیں **عَنْ سَبِيلِهِ** سیدھی راہ سے توجید سے۔ اور انہیں کفر و منکارت کے گڑھے میں ڈالیں۔

سوال: کافرین کی بہت پرستی کی ایجاد سے گمراہ کرنا مطلوب نہ تھا وہ اسل طریق کار کو اپنے لیے بہت بڑا اعزاز سمجھتے تھے۔ لیکن قرآن نے اس کے برعکس فرمایا۔

جواب: اگرچہ کفار کا بہت پرستی سے مقصد اپنا اعزاز تھا لیکن قرآن اصل نتیجے کو دیکھتا ہے کہ بہت پرستی سے کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ ظاہر ہے کہ سوائے گمراہی کے اس سے اور کوئی نتیجہ نہیں نکل سکتا۔ جیسے کہا جائے، **جَحَنَّمَ لَكَ مِثْلُ مَنَى**۔ جیسے اس جگہ میں آئے کا نتیجہ مٹی پر اکرام ہے ایسے ہی یہاں ہے۔

فَ لِيُضِلُّوا کی لام استعارہ تبیہ کے طور ہے۔ اور اگرچہ اغلال کا حقیقی فاعل اللہ تعالیٰ ہے کیونکہ ضلال و کفر و فساد کا خالق وہی ہے لیکن کفار کی طرف اس کا اسناد مجاز ہے کیونکہ وہی اس گمراہی کا سبب بنے یعنی وہی لیڈر اپنی قوم کو اس گمراہ اور گمراہی کی دعوت دیتے تھے۔

فَلَنْ آپ ان گمراہوں اور گمراہ گردوں سے زبرد قریح کرتے ہوئے فرمائیے **لَتَمَنَّعُوا** اپنی اس حالت یعنی شہوات نفسانیہ (جن میں بڑی بڑی نعمتوں کا شکر اور بہت پرستی میں دوسروں کی پرستش بھی ہے) میں روک چنہ روز نفع پاؤ **فَإِنَّ مَصِيْرَكُمْ** کیونکہ قیامت میں تمہارا درجہ رالی **النَّارِ** جہنم کی طرف ہے جس سے کسی قسم کا گیزر تم سے نہیں ہو سکتا۔ اس کی حاضری تم نے لازماً دینی ہے اور پھر جہنم میں داخل ہونے کے سوا تمہارے پاس اور کوئی چارہ ہے ہی نہیں کیونکہ تمہارے احوال اعمال کا تقاضا یہی ہے کہ تم جہنم میں داخل ہو۔ **المصير** صار النامة بمعنی رجوع کا مصدر ہے۔ اور ان کی خبر الی النار ہے۔ ان دونوں آیتوں سے چند مسائل ثابت ہوئے،

مسائل فقہیانہ ① کفرانِ نعمت زوالِ نعمت کا سبب ہے، جیسے نعمت کے شکر سے نعمت کا اضافہ ہوتا ہے۔

شکر نعمت افسندوں کند

کفر نعمت از کفت بیرون کند

ترجمہ: نعمت کا شکر تیری نعمت میں اضافہ کرتا ہے اور نعمت کا کفران تیرے ہاتھ سے نعمت چھین لے گا۔

معراج کی حدیث شریف: حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کی چند شکایات کیں،

- ۱۔ میں نے انہیں کل آئندہ کے اعمال کا مکلف نہیں بنایا لیکن وہ مجھ سے کل آئندہ کے رزق کا مطالبہ کرتے ہیں۔
- ۲۔ میں نے انہیں رزق کے معاملہ میں غیر کا محتاج نہیں بنایا لیکن وہ اپنے اعمال غیروں کے سپرد کرتے ہیں۔
- ۳۔ رزق میرا کھاتے ہیں اور شکریہ غیروں کا ادا کرتے ہیں۔
- ۴۔ میرے ساتھ مخالفت اختیار سے مصالحت۔
- ۵۔ عزت میرے قبضہ قدرت میں ہے اور انہیں معلوم بھی ہے کہ ہر ایک کو عزت دینا میرا کام ہے لیکن وہ غیروں سے مانگتے ہیں۔

۶۔ میں نے جہنم صوف کا فروں کے لیے بنائی ہے لیکن یہ خود بخود اس میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔

⑦ برادوست جہنم کی طرف کیسے کر لے جاتا ہے اور اسے اس لائق بنادیتا ہے کہ وہ دائمی طور دار البوار میں رہے۔

سبق: ہر شئی شخص مومن کے لیے لازم ہے کہ وہ اہل کفر و فحاشی اور بدعتی کی صحبت سے پرہیز کرے تاکہ ان کا گنہا عقیدہ اور ہذا عمل اس پر اثر انداز نہ ہو۔ اور اس زمانے میں تو ان کی ہمتا ہے۔ پھر دوسرے وہ گمراہ جو ضوئیانہ لباس پہن کر عوام کو گمراہ کرتے ہیں ہم ایسے جاہل اور گمراہ کن صوفیوں سے پناہ مانگتے ہیں۔

اے فغان از یار ناجس لے فغان

ہنشین نیک جوئید اے فغان

ترجمہ: یار ناجس سے اجتناب کرو۔ ساتھی وہ تلاش کرو جو نیک ہو۔

⑧ جہنم صوف شریوں کا گھر ہے اور اس کی گرمی کی شہرت سے خدا بچائے۔

حدیث شریف: حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

ان آھون اھل النار عذابا رجلا فی اخص	اہل نار میں سب سے کم عذاب اس شخص کو ہوگا
قد میہ جبروتان یعنی منقاد ماخذ کسما	جس کے پاؤں کے نیچے انگارے رکھے جائیں گے
یعنی المرجل بالتمتعہ۔	تو ان کی گرمی سے اس کا دماغ ابٹنے لگے گا

جیسے ہڈیاں آگ کے جوش سے ابٹی ہے۔

ف: الاخص یعنی ہوا المتجانی من المرجل یعنی پاؤں کے نیچے والی وہ جگہ جو زمین کو مس کرتی ہے الغلیان جب آگ بھڑک اُٹے تو ہانڈی کا پانی جوش سے کھولتا ہے یعنی پانی کے جوش سے کھولنے کو الغلیان کہا جاتا ہے۔ المرجل بھڑک اُٹا تو ف: الخیم

لہ شعیہ، وہابی، بربندی، تبیین، مودودی، مرزائی، پچلاوی، نیچری وغیرہم یہ تمام فرقے اہل بدعت ہیں لیکن چلاک ایسے ہیں کہ انہا ہم اہلسنت کو

بنے انڈی، تانبے کی ہیرا مر ہے، پتھر کی ہیرا پختہ مٹی (ٹھیکری) کی ہیرا یہی اصح ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ صرف تانبے کی انڈی کو مٹی میں المرحل کہتے ہیں۔

تفسیر صوفیانہ آیت میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر الوہیت، طاقت اور رزاقیت کی نعمتیں عطا فرمائیں۔ لیکن انہوں نے انہیں کفر، انکار اور جرد سے بدل دیا اور اپنے ادواح، قلوب، نفوس اور ابدان کو دارالکفر میں اتارا اور ابدان کو اسے کہ جنہم میں داخل ہو گئے اور یہ بہت برا ٹھکانا ہے کیونکہ اس مقام پر پہنچنے سے بندہ حضرت الہیہ سے دور اور بہشت سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتا ہے اور اپنے نفوس کو درکات میں داخل کیا اور قلوب پر اندھا پن، بہرہ پن اور حس واد کیا اور ان کے ادواح علویہ طبیعت کے اسفل السافلین میں پڑے اس سے ان کے اخلاقی حمید و مکبر اخلاقی شیطانیہ سبب ذمیر سے تبدیل ہو گئے پھر انہوں نے خواہشات نفسانیہ اور دنیا اور لذات شہوانیہ کو اپنا معبود بنا لیا تاکہ لوگوں کو اپنے جیسے لگا کر طلب حق اور سیر الی اللہ درج شریعت و طریقت کے اقدام سے چلنا پڑتا تھا، سے محروم کر دیا حالانکہ وہ اسی سیر کی برکت سے حقیقت کی معرفت حاصل کرنا قائل تھے تو اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم! انہیں فرمائیے کہ شہادت دنیا اور اس کی نعمتوں خوب فتنہ یا لوفان مصیبت کو الی التناثر پھر تمہارا رجوع نار کی طرف ہو گا وہ نار اجسام کو اور محمدی کی نار نفوس کو اور حسرت کی نار قلوب کو اور جرد و فراق کی نار ادواح کو جلائے گی۔ (کنزانی التاویلات النجیہ)

تفسیر عالمانہ مکتبہ: بعض محققین نے فرمایا کہ اس یا حکم سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بہت بڑا شرف بخشا اور یہ شرف ایسا ہے کہ دنیا و آخرت دونوں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتیں کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی ذات کی طرف منسوب فرمایا اور یہ اضافت آزادی پر دلالت کرتی ہے اس لیے کہ اصول فقہ کا قاعدہ ہے کہ اگر کوئی اپنے غلام سے کہے یا ابن یا ولد تو وہ آزاد نہیں ہو گا۔ ہاں اگر اسے یا ابنی یا ولدی کہا جائے تو آزاد ہو جائے گا بوجہ یائے اضافت کے اس قاعدہ کے مطابق اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کو اپنی طرف مضاف کرنے سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ اپنے مومن بندوں کو جنہم سے آزاد کر کے گا۔ علاوہ ازیں عبودیت سے اور کوئی بڑا عہدہ نہیں ہے۔

حضرت جامی قدس سرہ نے فرمایا اسے

کسوت خاجگی و خلعت شاہی چہ کند

ہر کرا غاشیہ بندگی برداشت

ترجمہ: سرداری کی پوشاک اور خلعت شاہی کو وہ کیا کرے گا جس کے گلے میں تیری غلامی کا

پہ ہے۔

مکتبہ عارفانہ: حضرت سلطان العارفین بایزید بسطامی قدس سرہ نے فرمایا کہ لوگ تو حساب کے دن سے

دیتے ہیں۔ لیکن مجھے اس کی بروقت تمنا رہتی ہے اس لیے کہ حساب لیتے ہوئے کسی وقت میرے رب کریم نے مجھے کہہ دیا ،
عبدی ۔ تو دارین میں اس جیسا دہر میرے لیے اور کوئی نہ ہوگا۔

فت : یہاں فعل محذوف ہے جیسا کہ اس کا جواب دلالت کرتا ہے۔ دراصل عبارت کُلُّ لَہُمْ اَقِیْوْا وَاَنْفَعُوْا یعنی انہیں فرمایا
قائم کرو نماز اور خرچ کرو ہمارے عطا کیے ہوئے سے۔

یُحْیِیْہُمُ الصَّلٰوۃُ وَیَنْفَعُوْا صَآءِرَ ذَکٰلِہُمْ نماز قائم کریں اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا فرمایا ہے اس سے
خرچ کریں یعنی ان اعمال پر مداومت کریں۔

فت : یوں بھی ہے کہ کُلُّ کا مفعول یُحْیِیْوْا وِیَنْفَعُوْا ہیں کہ یہ دونوں امر بصورت خبر ہیں اور امر کو بصورت خبر اس کے مضمون کے
تحقق اور مسامتہ الی العمل کی وجہ سے لایا گیا ہے۔

سوال : اگر یہی مسئلہ ہے تو فون کا باقی رہنا ضروری تھا لیکن یہاں پر محذوف ہے۔

جواب : نون اسی لیے حذف کیا گیا ہے تاکہ معلوم ہو کہ یہ خبر مجھے امر ہے۔

یَسِّرًا وَّ عَلَآءِ نِیۡۃٍ بوجہ مصدریت منصوب ہے اور اس کا عامل فعل مقدر ہے۔ اصل عبارت ، اَنْفَعُوْا اَنْفَاقَ
سروعلانیۃ عیا بوجہ ماییت کے منصوب ہیں ۔ اے اودی سرو علانیۃ بجئے مسرین و معلنین ۔ یا بوجہ ظرفیت کے منصوب
ہیں اے وقتی سروعلانیۃ۔

مسئلہ : افضل یہ ہے کہ فعلی صدقات پوشیدہ طور دیے جائیں اور صدقات واجب ظاہر کر کے۔ اسی طرح نمازوں کا
حکم ہے۔

مسئلہ : اس میں بندوں کو ترغیب دی گئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں عبادات بندہ سے بھی اور مالہ
سے بھی۔

مسئلہ : بندوں کو سجاایا گیا ہے کہ وہ متابع دنیا میں نہ پھنسیں اور نہ ہی اس کی طرف بھگیں ، جیسے کفار کا طریقہ ہے۔
مِنْ قَبْلِ اَنْ یَّآتِیَہُ اس سے قبل کہ آئے۔ الارشاد میں ہے کہ ظاہر یہ ہے کہ مَنْ اَنْفَعُوْا کے متعلق ہے۔
یَوْمَئِذٍ اس سے قیامت کا دن مراد ہے لَآ یَبِیۡعُ فِیۡہِہُ اس میں کوئی بیع نہیں۔

فت : بیع کی نفی سے شرا کی نفی ہو گئی۔ اس لیے کہ یہ آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔

وَلَا جُلۡلَہُ اور نہ کسی کی دوستی کہ دوست کی سفارش کر کے مذاب الہی سے چڑھ لے۔

نکتہ : اس سے وہ دوستی مراد ہے جو طبعی اور نفسانی میلان کے تحت ہو ورنہ اللہ والوں ، درویشوں ، فقیروں اور انبیاء
علیہم السلام کی شفاعت حق ہے۔ کما قال تعالیٰ :

اَلَاخْلَیۡوُ مِنْہُ بَعْضُہُمْ لِبَعْضٍ عَدُوًّا اَلَمُتَّقِیۡنَ ۔ قیامت میں دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے

متقین کے۔ اس لیے کہ ان سے دوستی اور محبت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگی۔ یا اس کا معنی یہ ہے کہ قیامت کے آنے سے پہلے بیع و شراء، دیگر کاروبار اور دوستی وغیرہ میں کسی قسم کا فائدہ نہیں۔ اگر فائدہ ہے تو صرف طاعت الہی و عبادت الہی میں ہے منجملہ ان کے اقامت الصلوٰۃ والاٹفاق بھی ہے جبکہ ان میں اخلاص اور رضائے الہی مطلوب ہو کیونکہ ذخیرہ اندوزی اور اس کا خرچ بیکرنا صرف تجارت و عبادت (دایا و تمائل) کے لیے ہوتا ہے اور قیامت میں یہ باتیں نہیں ہوں گی اس لیے وہاں یہ اشیاء فائدہ نہیں دیں گی۔

تفسیر صوفیانہ آیت میں اعمال باطنیہ تبلیسی کی طرف اشارہ ہے۔ مثلاً ایمان وغیرہ۔ اسی طرح اعمال ظاہریہ کی طرف بھی۔ جیسے اقامت الصلوٰۃ والاٹفاق وغیرہ۔

حضرت ابوسعید خراسانی قدس سرہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے آسمان میں ہیں اور اس کے زمین کے خزانے مومن کے قلوب ہیں اس لیے کہ بندے کا قلب مخفی اسرار پر پوشیدہ رکھنے کے لیے ہی پیدا کیا ہے اس خزانے کی صفائی کے لیے ہوا بھیجی کہ اس سے کفر و شرک، فحاشی اور غش کا کوڑا کرکٹ صاف کر کے اس کے بعد اس پر بادل بھیجا جب وہ برسا تو اس سے ایک درخت پیدا ہوا جس کا ثمر رضائے الہی اور محبت و شکر اور صفات و اخلاص اور طاعت الہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس کا باطن صاف ہو۔ اس کا ظاہر خود بخود صاف ہو جاتا ہے۔

مصطفیٰ اصلی اللہ علیہ وسلم کا وقار
جہنم کی نظر میں
حضرت محمد شامی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب کوئی بندہ خدا صدقہ و خیرات دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے قبول کر لیتا ہے تو جہنم اللہ تعالیٰ سے عرض کرتی ہے، مجھے سجدہ شکر کی اجازت دیکھنے کہ مجھ سے امت محمد مصطفیٰ اصلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اتنی بچ گیا صرف صدقہ کی برکت سے، کیونکہ مجھے محمد مصطفیٰ اصلی اللہ علیہ وسلم سے شرم آتی ہے کہ میں آپ کے کسی اتنی کو جلاؤں، لیکن تیرا رحم ماننا واجب ہے ورنہ دل نہیں مانتا کہ تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنی کو میری طرف سے دُکھ اور درد پہنچے۔ حضرت جامی قدس سرہ نے فرمایا: ۵

ہر چہ داری چون شگوفہ بر فشاں زیرا کہ سنگ

بہر میوہ میخورد ہر دم ز دست مظلہ شاخ

ترجمہ: جو کچھ تمہارے ہاں ہے شگوفے کی طرح خرچ کر ڈالو ورنہ کھینے آدمی کے ہاتھ سے وہ شاخ پتھر کا بنی ہے جس پر میوہ ہو۔

تفسیر صوفیانہ بطریق دیگر
قل لعبادی میرے بندوں کو فرمائیے اور غواہش کے بندوں کو رہنے دیجئے ان سے میرا کوئی واسطہ نہ تعلق نہیں الذین امنوا میرے وہ بندے جو عبادت کی چو کٹ اور قربت الہی کے فرش پر اور مناجات و مکالمات میں ہر وقت مشغول ہیں لقیسوا الصلوٰۃ وینفقوا

نماز ادا کرتے ہیں اور طالبین مریدین پر خرچ کرتے ہیں ممتاسر زقہہم سترًا و علانیۃ اس میں سے جو ہم نے انھیں اسرار الہیہ سے عطا فرمایا اور طریقہ ربوبیت میں انھیں جو احکام عبودیت نصیب ہوئے من قبل ان یاتنی یوم اس دن سے قبل جو ان کے اذراع ان کے اجسام سے نکلیں لا بیع فیہ اس وقت بطریق طلب معاضدہ خرچ کرنے کی قدرت رکھے گا و لا خلال اور نہ ہی طریقہ دوستی سے۔ اس لیے خرچ کرنے کا آلہ اس کے ہاتھ سے نکل گیا اب دعوت خلق الی الحق کی استعداد باطل ہو گئی۔ اب کسی سے تربیت اور سلوک کی باتیں اور تزکیہ و تہذیب و تادیب نہیں کر سکتا۔ (کذا فی التاویلات النجمیہ)

اَللّٰهُ یَرْمِذُ اور اس کی خبر الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ یعنی اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے پیدا کیجئے۔
تفسیر عالمانہ آسمان اور جو اجرام علویہ ان کے اندر ہیں وَالْاَرْضُ اور زمین اور جو اس کے اندر انواع مخلوقات میں سے ہے۔

نکلتہ آسمانوں کا زمین سے پہلے ذکر کرنے میں اشارہ ہے کہ آسمان بمنزلہ مذکر ہے اور الارض بمنزلہ مؤنث۔
 وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ اور آسمان پیدا کیا یعنی بادل سے اور جو انسان کے سر کے اوپر ہے۔ اسے عربی میں السماء کہا جائے گا۔ یا فلک سے نازل کیا اس لیے کہ پہلے بارش فلک سے پھر بادل سے زمین پر اترتی ہے چنانچہ ظاہر النصوص اسی پر دلالت کرتے ہیں۔

فقیر (حق) کہتا ہے میرے نزدیک یہی راجح تر ہے کہ کونیکر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی نعمتیں بتائیں۔
 سب سے پہلے بتایا کہ آسمان و زمین تمہارے لیے پیدا کیے اور ان کے تمام منافعی تمہارے لیے ہیں اس کے بعد زمین و آسمان کے اندر کے منافع اور اشیاء کو علیحدہ علیحدہ ذکر کیا۔ اس سے واضح ہوا کہ ان میں سے ہر ایک اپنی جگہ علیحدہ نعمت ہے اگر التسماء سے الفلک کے بجائے السحاب مراد ہو تو اس کے بالمقابل دوسری اور کوئی نعمت بیان نہیں فرمائی۔ اس سے بھی واضح ہوا کہ بارش فلک سے اترتا ہے۔ بہر حال جو یہی جو یہاں من ابتدائہ ہے۔

مَاءَ پانی کی ایک قسم خاص یعنی بارش فَاَخْرَجَ بِہِ پس اس کے ذریعہ اور سبب سے نکالا اس لیے کہ اس پانی میں قوت فاعلیہ رکھی گئی ہے جیسے زمین میں قوت قابلیہ ہے مِنَ السَّمٰوٰتِ پھولوں میں سے یعنی الاراع و اقسام کے پھول رِزْقًا نَحْنُ تمہارے لیے رزق، تاکہ تم اس سے زندگی بسر کرو یہاں رزق بمعنی مزدوق ہے جو تمام اشیاء مطعومہ و ملبوسہ کو شاقل ہو گا اور سہزقا، اخراج کا منقول ہے اللہ تعالیٰ اور التسماء سے حال ہے اور لکم صفت ہے جیسے کہا جاتا ہے النفق من الدراہم الفا۔ یا من تبعضیہ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی سے معلوم ہوتا ہے فَاَخْرَجْنَا مِنْ ذٰلِكَ گیائیوں فرمایا

انزل من السماء بعض الماء فاخرج بہ
 نازل کیا آسمان سے بعض پانی تاکہ اس سے بعض
 ثمرات تمہارے لیے نکالے۔
 بعض الثمرات۔

ہم نے بعض کی قید اس لیے لگائی ہے کہ نہ تو سارا پانی آسمان سے اُترتا ہے اور نہ ہی تمام پانی سے تمام ثمرات نکلتی ہیں۔

فت، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین نوکر کجور اور تربوز ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تربوز اور کجور ایک ساتھ کھایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ کجور کی گرمی تربوز سے اور تربوز کی سردی کجور سے مرقی ہے اس لیے کہ کجور گرم اور تر ہے اور تربوز سرد اور تر ہے۔ (کنزانی شرح المصابیح)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

حدیث شریف جو صبح کو سات بجو کجوریں کھاتا ہے اس پر اس دن جاؤ اور ہر اثر نہیں کریں گے۔

شرح الحدیث تبصیح بخنے اکل وقت الصبح یعنی صبح کے وقت نہار نہ کھانا۔ عجوۃ، سبم ثروات سے طعنت بیان ہے یہ مدیہ کی ایک بہترین خواہ ہے جو سیاہی مائل ہوتی ہے۔ اس کجور میں فقوۃ اثر رکھا گیا ہے یا اسے حضور علیہ السلام کی دُعا ہے (قوی تر قول ثانی ہے) کیونکہ یہی عجوہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے بھی تھی لیکن اس میں پہلے یہ تاثیر نہیں تھی) اسے آپ نے اس وقت دُعا دی جب آپ کے صحابہ نے عرض کی کہ مدینہ کی کجور ہمارے پیٹ جلا دیتی ہے یعنی سخت گرم ہے۔ تو آپ نے اس کے لیے دُعا فرمائی۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہار کجور کھایا کرو کیونکہ یہ پیٹ کے کیڑے

حدیث شریف مارتی ہے۔

انگور کھانے کی سنت حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا کہ آپ انگور کے گچے سیدھے ہاتھ میں لے کر بائیں ہاتھ سے دانہ دانہ منہ میں ڈالتے تھے۔ (کنزانی الطب النبوی)

① خربوزے اور انار میں بہشت کے پانی کا ایک قطرہ ہے۔

② حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہر کھاؤ کیونکہ انار کا ہر دانہ جو نہی پیٹ میں جاتا ہے تو دل کو نور بخشتا ہے اور شیطان کو چالیس روز تک گونگا بنا دیتا ہے۔

③ حضرت جعفر بن محمد نے فرمایا کہ ملائکہ کی بُوکلاب سی ہے اور انبیاء کی بہلانہ کی، حور کی اور آس (مرد) کی۔

وَسَخَّرَ لَكُمْ الْفَلَکَ اور کشتیوں کو تمہارے لیے مخر کیا۔ یعنی ان کی صفت اور ان کے استعمال پر تمہیں قدرت بخشی بایں طور کہ ان کے کوائف تمہیں الہامی طور معلوم ہونے اور تم نے انہیں استعمال کیا اور ان سے فوائد حاصل کیے رَجَوْرَی تاکہ وہ کشتیاں جاری ہوں فلک جمع ہے اور اس کا واحد اور جمع کا صیغہ ایک طرح کا ہوتا ہے فی الْبَحْرِ دیا میں پانہرۃ اللہ تعالیٰ کے حکم اور ارادے سے جہاں تم ان کشتیوں کو لے جانا چاہو کشتیاں تمہارے لیے ایسی آسانی

سے چلتی ہیں جیسے خلا میں دھواں اور ہوائیں۔

حسب البحر کی شرح میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن العاص سے فرمایا کہ دریا کا وصف بیان کیجئے۔ عرض کیا، عجوبہ اسے امیر المؤمنین! دریا اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی مخلوق ہے۔ اس پر ایک کروڑ مخلوق سوار ہوتی ہے۔ طرفہ بہ کہ وہ جمل کڑی دیا پر بہت بڑا وزن لے کر تیرتی ہے۔

مسئلہ ۱: جب خطرہ ہو تو مرد و عورت دونوں کو دریائی سفر کرنا جائز ہے۔ جمہور کا یہی مذہب ہے۔ (کنزانی انوار المشرق)

مسئلہ ۲: بلا ضرورت عورتوں کو کشتی میں دریائی سفر کرنا مکروہ ہے اس لیے کہ اس سے کشتی میں ستر عورت ناگھن ہو جاتا ہے نہ اپنی مردان کے دیکھنے سے آنکھیں بند کر سکتے ہیں۔ کشتی میں احتیاط کے باوجود ستر عورتوں کے بس کی بات نہیں بالخصوص جب کشتی چھوٹی ہو۔ علاوہ ازیں کشتی میں مردوں کے سامنے قضاے حاجت کا مسئلہ۔ لہذا ان کے لیے ہر طرح سے مصیبت ہے۔ بناریں انہیں کشتی کے سفر سے احتراز لازمی ہے۔

وَسَخَّرَ لَكُمُ الْاَنْهَارَ اور نہریں تمہارے لیے مسخر کی ہیں یعنی بڑی نہروں کے وہ زوردار پانی جو کسی کے قابو میں نہیں آسکتے تمہارے تابع ہیں۔ یعنی نہریں تمہارے نفع کے لیے تیار کی گئی ہیں کہ تم ان سے چھوٹے کھالے نکال کر اپنے کھیتوں اور باغات کو سیراب کرتے ہو اور دیگر ضروریات و خواج پوری کرتے ہو۔

ف: بحر العلوم میں ہے کہ اس میں لام جنس یا عمدہ کا ہے۔ اس میں ان پانچ بڑے دریاؤں کی طرف اشارہ ہے:

① سیحون (نہر المند)

② حیون

③ یلج

④ دجلہ و فرات۔ یہ دونوں عراق کے دریا ہیں۔

⑤ نیل۔ یہ مصر کا بڑا دریا ہے۔

ان سب کا سرچشمہ بہشت کا ایک چشمہ ہے۔ ان کو پہاڑوں کے دامن سے غلابر کر کے تمام روئے زمین پر ان کا پانی پھیلا رہا ہے اور ان سب پر انسان کا قبضہ ہے اور انہی سے انسان کو نفع یا نفع یا نفع بخشا ہے کہ اپنی زندگی کی ضروریات انہی دریاؤں سے پورا کرتا ہے۔

ف: مذکورہ بالا دریا اصل اور باقی چھوٹے بڑے دریا اور نہریں انہی دریاؤں کی شاخیں ہیں۔

وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اور سورج اور چاند تمہارے لیے مسخر کیے در انما لیکہ ذالک بین برابر مل رہے ہیں

کبھی بھی منتقل نہیں ہوتے۔

حل لغات: تہذیب المصادر میں ہے کہ الدآب بمعنی دائمی شدن یعنی دائمی ہونا۔ اب دائبین یعنی دائمین متصلین ہوگا۔ یعنی وہ قیامت تک دائمی اور غیر منقطع طور پر برپا رہے ہیں۔

اور قاموس میں ہے کہ دُائِب فی عملہ دُا بالذباب منع، اس کا مصدر کہی ہوگون الحمدہ آتا ہے اور کہی متحرک ہو کر لینے
بُصَحِّتِین اور دُوباً بالضم یعنی جدو نسب۔ اس لغت پر دانشین یعنی مجددین فی سیوہما و اتاد قعما و دوئہما الظلمات یعنی سورج
اور چاند دونوں چلنے، روشنی دینے اور ظلمات دور کرنے میں تہجد و جد کرتے ہیں، اور وہ زمین، ابلان اور انگور یوں کی اصلاح میں کسی
قسم کی کمی نہیں کرتے۔

ف سورج چاند سے افضل ہے اس لیے کہ سورج چاند اور ستاروں کے انوار فلیکس کا خزانہ ہے۔ علاوہ ازیں چاند اور ستارے
سورج سے نور پاتے ہیں۔ اس بنا پر سورج ان کا اصل ہوا اور وہ اس کی فرخا۔ اور ستارے اور چاند سورج سے اس قدر نورایت پاتے
ہیں جس قدر اس کے بالمقابل ان میں صفائی ہوتی ہے۔

وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ اور رات دن تمہارے لیے مخریجے گھٹے بڑھتے ہوئے ایک دوسرے کے
آگے پیچھے آتے ہیں اور روشنی اور تاریکی پھیلاتے اور حرکت و سکون لاتے ہیں تاکہ تم ان میں اپنے معاشی امور، نیند کا سلسلہ،
باغات اور کھیتوں، ثمرات کا عقد اور ان کے پھٹنے کے معاملات صحیح کر سکو۔

دن افضل ہے یا رات؟ دن افضل ہے یا رات؟ اس کے متعلق علماء کرام کا اختلاف ہے۔

○ بعض حضرات کا خیال ہے کہ رات افضل ہے اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر دن سے پہلے فرمایا ہے
○ رات آقا و مولیٰ یعنی خالق الارض و السماء کی عبادت کے لیے ہے اور دن اپنے نفس اور مخلوق کی خدمت کے لیے ہے
خالق و مخلوق کی نسبت کو ملحوظ رکھتے ہوئے رات کا دن سے افضل ہونا ضروری ہے۔

○ رات کے اندر ہی انبیاء علیہم السلام کو معراج میں ہوئیں۔ اگر رات کو دن پر افضلیت نہ ہوتی تو اس قدر عظیم
کام رات میں سرانجام نہ پاتا۔ اسی لیے امام نیشاپوری رحمہ اللہ نے فرمایا:
اللیل افضل من النهار۔ رات دن سے افضل ہے۔

مزید دلائل از صاحب روح البیان اور نکتہ صوفیانہ ○ فقیر (حق) کہتا ہے کہ چونکہ رات سکون و راحت کا

مركز ہے اور اس میں ستر ذات ہے۔ اور دن حرکت کا مرکز ہے اور اس میں ستر صفات ہے۔ نیز سکون ہی وہ مرتبہ ہے
جو ہر مرتبہ کا اول بھی ہے اور آخر بھی۔ اس حدیث قدسی کا اسی طرف اشارہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

كُنْتُ كَفَرًا مُعْصِيًا فَاجَبْتَ اَنْتَ

میں معصی خاں تھا میرا ارادہ ہوا کہ میں ظاہر ہوں،

اس پر میں نے مخلوق کو پیدا فرمایا۔

اعوذ فخلقت الخلق۔

حدیث قدسی

ف ظاہر ہے کہ خلق حرکت معنویہ کی مقتضی ہے اور اس حرکت اور خلق سے پہلے سکون ہی کون اور ذات بحت (مطلق علی
الاطلاق) کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔

ایام ہفتہ سے جمعہ کا دن افضل ہے۔ اور جب عوضہ یعنی حج کا دن جمعہ کو ہو تو وہ حج اکبر کہلاتا ہے کیونکہ حج اکبری اس کا ثواب بہ نسبت دوسرے ایام حج سے ستر گنا زیادہ ہوتا ہے گویا جمعہ کے روز حج کا ستر گنا دائرہ ثواب نصیب ہوتا ہے۔

شب میلادِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام راتوں سے افضل ہے (مناصبِ رُوح البیان رحمہ اللہ نے فرمایا)

افضل الیالی لیلة المولد المحمدی لولاه
ما نزل العساکر ولا نعتت لیلة القصد
وہو الاصحح۔
تمام راتوں سے میلادِ نبوی کی شب افضل ہے
کیونکہ اگر حضور نہ ہوتے تو نہ قرآن ہوتا نہ میرہ القدر
ہوتی۔ اور یہی درست ہے۔

وَالشُّكْرُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَا لَمْ يَلِدْهُ اللَّهُ تَعَالَى لَمْ يَكُنْ لَهُ عِطَاءٌ۔ یعنی تم نے جتنا مانگا اس میں سے تمہیں اتنا ہی عطا فرمایا جس میں تمہاری مصلحت تھی۔ اور اس عالم میں جتنا موجود ہے یہ اس کا وہ بعض حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے لیے مقدر فرمایا ہے۔ کافعال تعالیٰ :

من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء۔
جو جلد بازی کرتا ہے ہم اسے آتنا عجلت فرماتے ہیں
جتنا ہم چاہتے ہیں۔

اس سے ثابت ہوا کہ یہ جن تعینہ ہے۔ یا یہ معنی ہے کہ جو تمہارے منہ سے نکلتا ہے میں (اللہ) عطا فرمادیتا ہوں۔ اس معنی پر یہ من بیانہ ہے اور کُنْ بخیر کے لیے ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے :
فلان يعلم كل شيء واتاه كل الناس۔

اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

وَفَتَحْنَا عَلَيْهِمُ ابْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ۔
اور ہم نے ان پر ہر شے کے دروازے کھول دیے۔

ف : کاشفی نے لکھا ہے کہ جو اشیاء تمہاری ضرورت کی تھیں وہ سب اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیں تم نے ان کی درخواست کی یا نہ۔
وَأِنْ تَعْلُوا أُنِعْمَ اللَّهُ اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں گنو۔ یعنی وہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی ہیں تمہارے چلنے پر یا تمہاری درخواست کے بغیر لَا تَحْصُوْهُنَّ تم ان کا عدد و شمار نہیں کر سکتے تفصیلاً تو بالکل ناممکن ہے اور اجمالاً بھی

لے یہی ہم اہلسنت کا عقیدہ ہے جسے وہابی دیوبندی غیر مقلد مودودی وغیرہ وغیرہ غلو سے تعبیر کرتے ہیں لیکن یہ چارے بدعتی فرقے ہیں۔ اسی لیے اسلاف کے عقائد کے خلاف چلتے ہیں ناظرین غور فرمائیں کہ صدیوں پہلے کون سا عقیدہ تھا ۱۲
لے یہی جواب وہابی دیوبندی کو دیا جاتا ہے جبکہ وہ حضور علیہ السلام کے کلمی علم پر اہانت پیش کرتا ہے۔

تمہارے امکان سے باہر ہے جوہر ان کی کثرت اور لامتناہی ہونے کے۔

قاعدہ: اس سے ثابت ہو کہ مغزو اضافت کے وقت استغراق کا فائدہ دیتا ہے۔

نعت میں پہلے شمار کرنا اور معرفت میں معین گنتی پر کلکری وغیرہ رکھنا تاکہ گنتی میں غلطی واقع نہ ہو اور نئی گنتی **احضاء کا معنی** کے لیے آسانی ہو۔ اب آیت کا معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا جب شمار نہیں تو پھر اس کے لیے گنتی کیسی۔

نعتیں دو قسم کی ہیں،

○ نعمة المنافع

○ نعمة دفع المضاي

نعمتوں کی اقسام

نعمۃ المنافع جیسے صحت الابدان، عافیت، مطامع (کھانے کی اشیاء)، مشارب (پینے کی چیزیں)،

ملباس (پینے کی اشیاء)، منافع (عورتوں مردوں کے نکاح وغیرہ)، اموال، اولاد سے تلمذ اور سرور و فرحت پانا۔

نعمۃ دفع المضار یعنی ضرر رساں اشیاء کے دفع ہونے کی نعمت جیسے امراض، شدائد، فقر (افلاس و

تنگدستی)، بلائیں۔

نوٹ: سب سے بڑی اور بزرگ ترین نعمت یہی ہے کہ حسین تخلیق اور معرفت کا الہام نصیب ہو۔

نعمت سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم شافع یوم النور صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں اس لیے کہ آپ ہی جمیع مخلوق اور خالق اکبر کے درمیان وسیلہ جلیلہ ہیں۔

(سہمی نے فرمایا) حقیقت یہ ہے کہ آپ ہی دران بعد و نعمت اللہ لا تحصوها کے صحیح مصداق

وہابی بخش قول ہیں اس لیے کہ آپ کے کمال کی صفات اور آپ کے محن و جمال کے انوار کی شرح دائرہ تصور و تحقیق سے باہر اور اندازہ نامل و تفکر سے افزوں ہے۔

بزدوۃ معارج قدر و ضیع تو

نے عقل راہ یابد و نے فہم پے پر

ترجمہ: آپ کی بلند قدر معارج کی چوٹی تک نہ کسی کی عقل کو رسائی ہو سکتی ہے نہ کسی کا وہم و ادراک وہاں پہنچ سکتا ہے۔

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفٍ انسان بہت بڑا عالم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر سے غفلت کر کے انہی

نعمتوں کی کمی کا سبب بنتا ہے یا نعمتوں کو حاصل کرنے کے بعد انہیں غیر محل پر صرف کرتا ہے یا انہیں نعمتوں کی ناشکری کر کے ان سے محروم ہو کر اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے کفّار ہت بڑا ناشکر۔ یا شدائد و مصائب کے وقت اللہ تعالیٰ کا شکوہ اور جزع و فزع کر کے اپنے اوپر ظلم کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو خرچ کرنے کے بجائے روک دیتا ہے۔

ف ! الانسان کی الفت لام جس کی ہے اور ظلم و کفرانِ نعمت کے حکم کے مصداق وہ لوگ ہیں جن میں یہ اوصاف پائے جائیں۔ (کذا فی الارشاد)

ایک تنگدست اور مفلس نے کسی کامل بزرگ سے اپنی تکلیف و شدائد کی شکایت کی۔ اس بزرگ نے فرمایا کہ حکایت عجیبہ اگر تجھے دس ہزار روپیہ دے کر اندھا بندھا بنا دیا جائے کیا تم اسے گوارا کر دے گا؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر فرمایا اگر تیرے دونوں ہاتھ پاؤں کاٹ کر تجھے بیس ہزار روپیہ دیا جائے تو تو مان لے گا؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا اگر دس ہزار روپے دے کر تجھے پاگل بنا دیا جائے تو تو خوش ہو گا؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا بیوقوف ! تجھے اس کریم نے یہ اشیاء مفت عنایت فرمائی ہیں پھر بھی اس مالک کا شکوہ کرتے ہو۔

ایک بادشاہ کے ہاں حضرت سماک تشریف لے گئے۔ اس وقت وہ بادشاہ ایک پانی کا پیالہ پینے کے لیے ہاتھ میں حکایت لیے بیٹھا تھا۔ بادشاہ نے حضرت سماک سے عرض کی کہ آپ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا اگر ایسی سخت پیاس ہو کہ آپ جان بلب ہو رہے ہوں اور کوئی تجھ سے کہے کہ کل جائداد منقولہ غیر منقولہ کے بدلے ایک پیالہ دیا جائے گا کیا تو اپنی جائداد دے کر وہ پانی کا پیالہ لینا گوارا کرے گا؟ اس نے کہا جائداد جان سے پیاری نہیں جائداد دے دوں گا۔ پھر فرمایا اگر تیری شاہی کے بدلے اُس وقت پانی کا پیالہ ملے تو؟ بادشاہ نے کہا بادشاہی دینا بھی منظور کروں گا۔ آپ نے فرمایا: جب صرف پانی کا پیالہ تیری شاہی کی قیمت ہے تو پھر ایسی شاہی کا کیا اعتبار !

سبق ! اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے صرف ایک گونٹ پانی ایک ایسی نعمت ہے کہ جس پر بندہ ساری خدائی قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے تو پھر دیگر نعمتوں کا کیا کہنا۔ بلکہ انسان کو ایک سانس کی قیمت بھی ادا کرنا مشکل ہے کہ اگر ایک بار سانس بند ہو جانے اور اسے کہا جائے کہ یہ تب کھلے گا جب تو مقبوضہ ساری خدائی قربان کر دے۔ تو وہ ساری خدائی قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیگا۔ اسی طرح اگر اسے کسی گرم جام یا ایسے کنیرے میں بند کر دیا جائے جس میں ہوا کے سخت جھکے لگتے ہوں، تو ایسی سخت اور گندی فضا سے جہاں بلب ہو جانے پر ساری خدائی قربان کرنے پر آمادہ ہو جانے کا۔ اس سے ثابت ہوا کہ انسان کے بدن میں ایسی بے شمار نعمتیں ہیں جن کا احصاء کسی سے نہیں ہو سکتا۔

۱ نعمت حق شمار و شکر گزار

نعمتش را اگرچہ نیست شمار

۲ شک باشد کلید گنج مزید

گنج خواہی منہ دست کلید

ترجمہ ۱- اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکریہ ادا کر اگرچہ اس کی نعمتوں کا شمار نہیں ہو سکتا۔

۲- شک اللہ تعالیٰ کے خزانوں کی کبھی ہے اگر خواہ از چاہیے تو چاہی ہاتھ سے نہ جانے دیکھئے۔

تفسیر صوفیانہ
اللہ الذی خلق السموات والارض اللہ وہ ہے جس نے قلوب کے سموات پیدا فرمائے والارض اور نفوس کے زمینیں بھی و انزل من السماء اور قلوب کے سما سے نازل فرمایا ماء حکمت کا پانی فَاخْرَجَ بِهِ مِنَ الشَّجَرَاتِ پُرِ حِکْمَتِ کے پانی سے طامعات کے ثمرات ظاہر فرمائے رزقا لکھ تمہارے ارواح کا رزق، اس لیے کہ طامعات ارواح کی غذا ہیں جیسے اطعمہ ابدان کی غذا ہیں و سَخَّرَ لَكُمْ الْفَلَکَ اور تمہارے مسخر کر دیں شریعت کی کشتیاں لتَجْرِي فِي الْبَحْرِ تاکہ وہ بحر حقیقت میں جاری ہوں یا صوم امر حق سے نہ امر ہر ہی اور طبع سے اس لیے کہ شریعت کی کشتیوں کو اگر طبیعت اور خواہش نفسانی سے چلا جائے تو وہ کشتیاں جلد ٹوٹ جاتی ہیں بلکہ غرق ہو جاتی ہیں انھیں حقیقت کے ساحل پر پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہاں اگر وہ امر الہی سے چلیں یا انھیں حقیقتی کے ملاح چلائیں تو بیڑا پار ہو جاتا ہے یقیناً کے ملاح مشائخ عظام اور اولیائے کاملین ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم

مکمل کرو۔

اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

من اطاع امیری فقد اطاع عنی ومن اطاعنی

فقد اطاع الله۔

اطاعت کرتا ہے۔

آیت و حدیث سے امیر سے شیخ کامل اکل مراد ہے۔

سبق: بحر حقیقت میں بہت سی شریعت کی کشتیاں چلتی ہیں۔ لیکن چونکہ وہ خواہش نفسانی اور طبع حیوانی سے جاری ہوتی ہیں۔ بنا بریں وہ خواہشات کی ہواؤں کے جھونکوں اور دھوکا کی لہروں کی طیفانی سے پاش پاش ہو کر غرق ہو جاتی ہیں۔ انھیں حقیقت کا کنارہ نصیب نہیں ہوتا۔

وَسَخَّرَ لَكُمُ الْاَنْهَارَ اور تمہارے لیے علوم و تدبیر کے دریا مسخر فرمائے و سَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ اور تمہارے کثرت کے سورج والقمر اور مشاہدات کے قمر مسخر فرمائے دُائِمِينَ در انھما یکہ وہ کثرت و مشاہدات تمہارے لیے دائمی ہوتے ہیں۔ و سَخَّرَ لَكُمُ الْقَيْلَ اور تمہارے لیے بشریت کی شب والنہار اور روحانیت کے دن مسخر فرمائے۔ (باقی صفحہ ۳۹۱)

وَاذْ قَالِ اِبْرَاهِيْمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ اَمْنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ اَنْ لَّعَبُدَ الْاَصْنَامَ ۚ رَبِّ
 اِنَّهُمْ اضْلَلْنِ كَيْدَ اِمْنِ النَّاسِ ۚ فَمَنْ يَبْعَثْنِ قَاتِلَهُ مَتًى ۚ وَمَنْ عَصَانِي ۚ قَاتِلْكَ عَفْوًا رَحِيْمًا ۚ رَبَّنَا
 اِنِّي اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بُوَادِ غَيْرِ ذِي رُحْنٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْدُحْرِ ۚ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ
 اَفْنِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِيْ اِلَيْهِمْ ۚ وَاَرْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَ ۚ رَبَّنَا اِنَّكَ تَعْلَمُ
 مَا نُخْفِي ۚ وَمَا نَعْلَمُ ۚ وَمَا يَخْفَىٰ عَلٰى اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ۚ الْحَمْدُ
 لِلّٰهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلٰى الْكِبَرِ اِسْمَاعِيْلَ ۚ وَاسْحٰقَ ۚ طَارَاتْ رَاقِي سَمِيْعُ الدُّعَاءِ ۚ رَبِّ
 اجْعَلْنِي مُقِيْمًا الصَّلَاةَ ۚ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۚ قَسَمْتَ لَنِ اَكُنَّ مِنَ الدُّعَاۓ ۚ رَبَّنَا اغْنِنِيْ وَلِوَالِدَيْ
 وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ ۚ

ترجمہ: اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی اسے میرے رب تعالیٰ اس شہر کو امن والا بنا اور مجھے اور
 میری اولاد کو بہت پرستی سے بچا اسے میرے رب تعالیٰ بتوں سے بہت سے لوگوں کو بہکا دیا ہے سو جو میری پڑی
 کرے تو وہ میرا ہے اور جو میری نافرمانی کرے تو تو مجھے والا مہربان ہے اسے ہمارے رب تعالیٰ میں نے اپنی
 کچھ اولاد کو تیرے عزت والے گھر کے نزدیک ایک ایسی وادی میں بسایا ہے جہاں کھیتی نہیں ہوتی اسے رب ہمارے
 اس لیے کہ وہ نماز قائم کریں تو کچھ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کرنے اور کچھ پھلوں سے انہیں کھانے کو
 عطا فرما شاید وہ احسان باین اسے رب ہمارے تو جانتا ہے جو ہم چھپاتے اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں اور
 اللہ تعالیٰ سے کوئی شے مخفی نہیں زمین میں نہ آسمان میں۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے
 بڑھاپے میں اسماعیل و اسحاق (علیہما السلام) عطا فرمائے۔ بیشک میرا رب تعالیٰ دعا سننے والا ہے اسے
 میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد میں سے بھی اسے رب ہمارے میری دعا قبول فرما۔
 اسے رب ہمارے مجھے اور میرے ماں باپ اور تمام مومنوں کو بخش دے جس دن حساب قائم ہوگا۔

(بقیہ تفسیر ص ۳۹۰)

ف: ان کی تفسیر کا معنی یہ ہے کہ قبول فیض الہی (جو تمام مخلوقات سے صرف انسان کے لیے مختص کیا گیا ہے) کی استعداد کی
 تکمیل کے لیے ان اشیاء مذکورہ کو سبب بنایا جاتا ہے۔

و اَشْكُرْ مِنْ كُلِّ مَا سَلْتُمُوهُ اَدْرُمْنِيْ بِمَا جَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰی نے تمہیں عطا فرمایا۔ اس میں اس استعداد کی طرف
 اشارہ ہے جو ہر انسان کو ازل میں عطا ہوئی جبکہ انسان نے عرض کی یا اللہ! میں اپنے فیض کے قبول کرنے کے لیے وہی استعداد عطا

اس سے ثابت ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ صدیاں گزر جائیں زمانے ختم ہوجائیں لیکن کلمہ توحید ان کی اولاد سے نہ نکلے۔ کثرتِ وقت کا اعتبار نہیں۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس تک توحید کا دامن مضبوطی سے پکڑنے والے اگر کوئی تھے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے تھے۔ (صاحبِ روح البیان فرماتے ہیں: یہ میری ذاتی تحقیق ہے جو اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور اس کی توفیق سے عرض کر دی ہے۔) فقیر ایسی غفلت لکھتا ہے یہی تقریر موزوں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اکابر و اجداد کو ہم مسلمان مومنانے ہیں ان کو مومن و مومن ثابت کرنے کے لیے یہی تقریر موزوں ہے)

نکتہ و قاعدہ تفسیری
الاحصاء جمع لانے میں اشارہ ہے کہ جس غیر اللہ کی عبادت کی جانے دی منم ہے اور جمع کے معنی سے ہر فرد شامل ہو گیا اس لیے قاعدہ ہے کہ وہ جمع جو معرفت باللام ہو اس کے ہر فرد کو شامل ہوتا ہے جیسے مفرد کے معنی پر اعلیٰ و لام داخل ہو تو اس سے ہر فرد مراد ہوتا ہے۔ یہی تہور کا مذہب ہے۔ یعنی ائمہ تفسیر و اصول و نحو کا یہی مذہب ہے۔ اب معنی یہ ہوا جسے منم سے تعبیر کیا جائے اس سے مجھے اور میری اولاد کو بچائیے۔ (دکھانی بحر العلوم)
ف: اس سے صرف سوئے اور چاندی سے اجتناب کی دعا کی ہے اس لیے کہ نبوت کے لیے نبوت پرستی کا توہم تک نہیں ہوتا۔ اس معنی پر مطلب یہ ہوا کہ آپ ﷺ دنیا کی دھوکہ سازی سے بچنے کی دعا کی ہے۔ (امام غزالی)
ف: فقیر دھتے، کہتا ہے کہ امام غزالی کا سوئے چاندی کی تخصیص کو کے دینا مراد دینا بچا ہے کیونکہ یہی سونا چاندی تو ہے جس کی محبت سے انسان جلد زنگرا بی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی طالبِ دنیا کو دراہم و دنانیر کے پیاریوں سے تشبیہ دی ہے۔ کہ قال تعالیٰ:

تَعَسَّ عَبْدِ الرَّاهِمِ تَعَسَّ عَبْدُ الدَّانِيَةِ - یعنی دراہم و دنانیر کے پیاریوں کے لیے ہلاکت ہے۔

ف: امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے دراہم و دنانیر کی مگر ہی میں غفلت کے پیشِ نظر ان دونوں کا نام لیا ہے ورنہ ہر وہ شے جو از قبیلِ خواہش نفسانی ہر صوفیہ کے نزدیک، وہی منم ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

اَعْرَابِيٌّ مِّنْ اتَّخَذَ السَّهْمَ هِوَاهُ - کیا اسے نہیں دیکھتے ہر چراغی خواہشِ فحشانی کو

دکھانی التاویلات النجیہ) اپنا معبود بناتا ہے۔

فائدہ صوفیانہ منم مکاشفات و مشاہدات و انوارِ کرامات کے شوق میں نگاہِ عارفِ کامل کا مقصد وحید صرف فناء عن اکل ہے۔

ساکب پاک رو نخواند مش

آنکہ از ماسوی منزہ نیست

ترجمہ: ساکب اسے پاک رو کہتے ہی نہیں جو ماسوی اللہ سے پاک اور منزہ نہیں۔

صاحب روح البیان کے
 پیرومرشد کی عارفانہ تقریر
 (اسماعیل حتی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ) مجھے میرے شیخ نے ایک خصوصی مجلس میں فرمایا کہ
 دنیا دار بہت ہیں اور عجبی کے طالب قلیل ہیں۔ اور طالب المولیٰ اس قدر کم ہیں جیسے
 سلاطین و ملوک، کہ مملکت و سلطنت کے مالک وہی حضرات ہوتے ہیں لیکن وہ بہ نسبت
 وزراء کے بہت قلیل ہوتے ہیں، اسی طرح وزراء دوسرے صاحبانِ اقتدار سے کم، اور صاحبانِ اقتدار عوام کی بہ نسبت تھوڑے ہوتے ہیں۔
 اسی طرح اولیاء اللہ اور عوام کی نسبت کیجیے۔

اہل حق کے لیے لازم ہے کہ وہ مطلقاً اعتنا نہ اور حجابات سے کنارہ کش ہو جائیں۔ یاد رہے کہ سب سے
 سبق صوفیانہ بڑا بُنٹ اور بہت بڑا حجاب انسان کا اپنا وجود ہے جسے ہستی سے تعبیر کرتے ہیں۔

ہستی بود وجود مغربی لالت و منات او بود
 نیست بختے چو بود او در ہمہ سومات تو

ترجمہ: ہستی، بود، وجود یہ تمام لالت و منات ہیں۔ ہستی سے بڑھ کر اور کوئی بت نہیں ہے۔

رد منکرین عصمت نبی علی نبینا وعلیہم السلام
 آیت میں دلیل ہے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام
 ہر گناہ سے (توفیقہ تعالیٰ) معصوم ہوتے ہیں اور
 عصمت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان حضرات میں گناہ پیدا ہی نہیں کرتا اگرچہ انھیں اس گناہ کے ارتکاب کی طاقت و قوت بھی ہو۔
 اسی لیے حضرت شیخ ابونصیر مازیری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ:
 العصمة لا تنزل العجبة۔ معصوم ہونا ایمان و فیض کے سبب ہونے کے معنی نہیں۔

سبق: مومن پر لازم ہے کہ وہ ایمان و اعمال صالحہ پر بھروسہ نہ کرے بلکہ ہمہ وقت اللہ تعالیٰ سے دُعا کرتا رہے کہ وہ کریم اسے
 ایمان پر ثبات قدم رکھے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اور اپنی اولاد کی ایمان پر ثبات قدمی کی دُعا مانگی۔

حضرت یحییٰ بن معاذ کے متعلق مشہور ہے کہ وہ اپنی دعائیں کہتے، اے اللہ تعالیٰ! مجھے سرور و فرحت صرف ایمان
 حکایت کی وجہ سے ہے اور مجھے یہ بھی خوف رہتا ہے کہ یہ مجھ سے چھن نہ جائے۔ لیکن مجھے امید ہے کہ جب تک میرے
 دل میں تیرا خوف ہے مجھ سے ایمان نہیں چھینا جائے گا۔

مَوْتِ اِسے میرے پروردگار! لَا اَتُخَلِّقُ بَعْدَكَ اَصْلُکُمْ کَثِیْرًا مِّنَ النَّاسِ بہت سے لوگوں کو گمراہ

لے دیں ہندی و ایرانی غیر معتقد اور مروجہ دی و فیض اگرچہ بظاہر عصمتِ انبیاء کا دم بھرتے ہیں لیکن ان کے اپنے اقوال ان کے دُعا کی تردید کرتے ہیں۔
 حوادثِ دیوبندی بریلوی فرقہ میں دیکھیے۔

کر چکے ہیں۔ اسی لیے میں اپنے اور اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا ہوں کہ تو ہمیں ان کی گمراہی سے بچا دینا کیونکہ تیری پناہ کے بغیر بہت لوگ ان کی گمراہی کا شکار ہو گئے۔

فت، اگر وہ کرنے کی نسبت بتوں کی طرف مجازی ہے کیونکہ وہی گمراہی کا سبب بنے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے دھوکہ دہی کی نسبت دنیا کی طرف فرمائی ہے۔ کما قال تعالیٰ،

غَرَبَهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا۔ یعنی چونکہ حیاتِ دنیا ان کے دھوکہ دہی کا سبب بنی اس لیے دھوکہ دہی کو اسی کی طرف منسوب

کیا گیا۔

فت: بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اضلال کی نسبت بتوں کی طرف حقیقت ہے مجوز نہیں اس لیے کہ شیاطین بتوں کے اندر داخل ہو کر ہوتے تھے لوگ بتوں کے بولنے سے گمراہ ہو جاتے۔

محبزہ نبوی منقول ہے کہ ایک شیطان ابوجہل کے بت میں داخل ہو کر متحرک ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں جو اس کرنے لگا اللہ تعالیٰ نے ایک جن کو حکم دیا کہ اسے جا کر قتل کر دے۔ اس جن نے آکر اس شیطان کو قتل کر دیا۔ جب دوسرا دن ہوا اور کفار اس خوشی میں اس بت کے گرد جمع ہو گئے کہ وہ آج بھی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت کرے گا۔ چنانچہ وہ بت پہلے کی طرح متحرک ہو کر کہنے لگا:

لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وانا صم ولا یسمع ولا یضر و یل لمن عبد فی
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں بت ہوں کسی قسم کا نفع و نقصان نہیں دے سکتا خدائی ہے اسے جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر میری پرستش کرتا ہے۔
من دون اللہ۔

جب کافروں نے یہ کلمات سنے تو ابوجہل اٹھا اور اس نے بت کو پاش پاش کر دیا اور کہا:

ان محمداً صخر الاصابم۔ بیشک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں پر بھی جادو کر دیا ہے۔

کمال نجدی قدس سرہ نے فرمایا،

بشکن بت غرور کہ در دین عاشقان
یک بت کہ بشکنند بہ از صد عبادت

ترجمہ: غرور کے بت کو توڑ دو اس لیے کہ مشاق کے مذہب میں ہزار عبادت سے ایک بت کو

توڑنا بہتر ہے۔

فہم پس جو شخص تبت یعنی ان میں سے میری تابعداری کرے اس میں کہ جو میں توحید اور ملت اسلامیہ کی طرف دعوت دیتا ہوں فانتا مبتی بیشک وہ میرا ہے۔ یہ جن تبغیضہ ہے اور اسے بطور تشبیہ لایا گیا ہے کہ گویا تابعدار میرا چاہے اس لیے کہ میری اتباع سے مجھ سے بُرا نہیں۔

اس (مذکورہ بالا) قول کی نفیر حدیث شریف میں ہے :

حدیث شریف من عشتا فلیس یتا۔ جو ہمارے ساتھ دھوکا کرتا ہے وہ ہم سے نہیں ہے۔

یعنی وہ مسلمانوں کے گروہ سے نہیں اس لیے کہ مسلمان کے افعال و اقوال اور اوصاف میں دھوکا کرنا نہیں وَ هُنَّ عَصَائِيْ اور وہ جو میری نافرمانی کرتا ہے یعنی میری اتباع نہیں کرنا۔ ہم نے یعنی اس لیے کیا ہے کہ یہ خدا تعالیٰ کے امت ہوں واقع ہوا ہے جیسے کفر کا لفظ جب شک کے مقابلے میں واقع ہو تو وہ ان کفر یعنی ناشکری کے ہوتا ہے۔ اِنَّا تَكَرَّرْنَا بِكَ عَلٰى رَحْمٰتِكَ بیشک تو غفور رحیم ہے یعنی تو ابتداءً تو بہ ان کے بعد ان کے گناہ بخشنے پر قادر ہے۔

مسئلہ : اس آیت سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو بندے کے تمام گناہ بخش دے یہاں تک کہ شرک بھی۔ لیکن چونکہ شرک نہ بخشنے کی وعید دوسری آیت میں ہرگز مذکور ہے اس لیے اسے مستثنیٰ رکھا جائے تاکہ شرک وغیر شرک میں فرق رہے۔

مسئلہ : شرک کی طریق سے بھی نہیں بخشا جائے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهٖ۔ بیشک اللہ تعالیٰ شرک کو ہرگز نہیں بخشنے گا۔

اگرچہ عقل کا تقاضا ہے کہ اسے بھی بخش دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کا بندے کو عذاب دینے سے درگزر کرنا اس کی شان کے لائق ہے کہ بندے کو ایسا نفع بخشنے کو اس سے کسی دوسرے کا نقصان نہیں۔ امام اشعری کا یہی مذہب ہے لیکن چونکہ دلیل مسمیٰ اور نص قطعی کے منافی ہے اس لیے عقل کو اس میں دخل نہیں بنایا جاسکتا۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات عجیبہ میں ہے کہ حضرت ابراہیم نے من حصافی فرما کر بارگاہ حق تعالیٰ کا ادب فرمایا ہے ورنہ انہیں من حصاک فرمانا چاہیے تھا اس لیے کہ آقا و مولیٰ کی نافرمانی کر کے اسے رحمت و مغفرت کا مستحق نہیں بنایا جاتا حالانکہ اپنے نافرمان کے لیے مغفرت و رحمت کی درخواست بھی کر دی ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس میں ایک بڑی دانشمندی کا ثبوت دیا ہے وہ یہ کہ میرا نافرمان اگرچہ اس لائق ہے کہ میں اس کے لیے بخشش اور رحمت کی دعا نہ مانگوں کیونکہ انسانی فطرت اور انسانی طبیعت کا تقاضا یہی ہے لیکن جو بہت بڑا جرم و کبیرم ہے تیری رحمت اور تیرے لطف و کرم کا تقاضا یہی ہے کہ اسے مجرم کو بخش دیا جائے کیونکہ تیرا نام غفور رحیم ہے۔

یہ ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ اسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ! **حدیث شریف** جو میرا ذاتی حق ہے وہ میں نے تمہیں معاف کر دیا اور ہر اس کے تبعات ہیں وہ بھی تم ایک دوسرے کو معاف کر کے میری بہشت میں داخل ہو جاؤ۔

لے اسی معاویہ سے ہے، الاحیاء منی وانا من (البحیث)۔ (حسین مجر سے ہے اور میں حبیب سے ہوں)

یہی شیعوں اور بعض جمال نے اس کا کچھ اور معنی لیا ہے۔

فت : التبعات ، تبعہ کمرانہ کی جمع ہے بمعنی ما تبعہ بہ من الحق۔

حکایت حضرت یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ نے بارگاہِ حق میں عرض کی کہ اے اللہ العلیین اگر تیرا ثواب مطیعین کے لیے ہے تو تیری رحمت گنہگاروں کے لیے۔ یہ تیرا بندہ اگرچہ مطیع نہیں لیکن پھر بھی تیرے ثواب سے ناامید نہیں۔ اور اگرچہ گنہگار ہے تاہم تیری رحمت کا امیدوار ہے۔

نصیب ماست بہشت لے خدا شناس برو

کرستی کرامت گنہگار اند

ترجمہ : ہمیں بہشت ضرور نصیب ہوگی اسے معترض خدا شناسی کا دم بھرنے والو جاؤ تم اپنا کام کرو اس لیے گنہگار بھی کرامت (کریم فازی) کے مستحق ہیں۔

تفسیر عالمانہ سے ہے۔ سُبَّانَا اے ہمارے رب کریم۔ حج کا صیغہ اس لیے ہے کہ آیت کا تعلق ذریتِ ابراہیم علیہ السلام

نکتہ : وصفت ربوبیت اس لیے لایا گیا ہے کہ بندوں کے بارگاہِ حق میں قبول ہونے کے لیے اس وصف کو زیادہ دخل حاصل ہے۔ رَاقٍ اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي اور شیک میں نے ٹھہرایا اپنی بعض اولاد کو اس سے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور انکی اولاد مراد ہے۔

سوال : حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو ٹھہرا اُسے تم نے اولاد اسماعیل کہاں سے لے لیا۔

جواب : چونکہ اسماعیل کی سکونت ان کی اولاد کو بھی متضمن ہے اس لیے ہم نے ان کی اولاد کا نام بھی لیا ہے۔ یَوَادٍ غَيْرِ ذِي زُرْعٍ ایک وادی میں جو کھیتی والی نہیں۔ اس سے وادی نگر مراد ہے کیونکہ وہ سنگلاخ زمین ہے اس میں کھیتی وغیرہ پیدا نہیں ہوتی۔ اس کا معادہ دوسری آیت میں یوں بیان فرمایا

قَرْنَا عِيسَىٰ وَغَيْرِ ذِي زُرْعَةٍ یعنی قرآن عربی خالص ہے اس میں کسی قسم کا ٹیڑھا پن نہیں ہے اس میں استقامت ہی استقامت ہے۔

فت : الشیخ نے تفسیر میں لکھا ہے کہ مکہ معظمہ دو پہاڑوں کے درمیان واقع ہے وہاں نہ پانی ہے اور نہ ہی اس میں کھیتی کرنے کی صلاحیت ہے۔

فت : بحر العلوم میں لکھتے ہیں کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے۔ بفضلہ تعالیٰ ہمارے زمانے میں وہاں پانی وغیرہ کی فراوانی ہے۔

عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ اے اسکت کی طرف ہے جیسے کہا جاتا ہے :

صَلَّيْتُ بِمَكَّةَ عِنْدَ الرُّكْنِ۔

بیتک المحترم سے کعبہ منکر مراد ہے اور یہ اضافت تشریفی ہے اور اسے محترم اس کی عزت و عظمت کی وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس سے زیادہ عزت و حرمت والا اور کوئی شہر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سلاطین و ارض کی تخلیق کے وقت سے اس میں جڑائی اور تکلیف دینے کے درپے ہونے کو حرام فرمایا ہے۔

مسئلہ : اس میں قتال اور شکار حرام ہے اور اس میں احرام کے بغیر داخل ہونا بھی ناجائز ہے۔ طوفانِ نور اس میں داخل نہ ہو سکا۔ طوفان سے بچے رہنے کی وجہ سے اس کا نام عتیق رکھا گیا۔

تاویلات عجیبہ میں ہے کہ بیتک المحترم سے قلب مراد ہے اور یہ محترم اس لیے ہے کہ اس میں تفسیر صوفیانہ غیر اٹھ کا داخلہ حرام ہے۔

جیسا کہ حدیث قدسی میں ہے کہ

حدیث قدسی

لا یسعی ارضی ولا سماوی و

لا یسعی قلب عبدی المومن

کا قلب ہے۔

انسا یسعی قلب عبدی المومن

۵
اگر ترا گوہر گنجینہ ساخت

کعبہ جان در حرم سینہ ساخت

ترجمہ : وہ ذات کہ جس نے تجھے گوہر حقیقت کا خزانہ بنایا ہے بلکہ کعبہ کی جان تیرے سینے کو بنایا ہے۔

تربیتاً اسے کر لایا گیا ہے تاکہ مابعد کے مضمون میں کمال عنایت کا اظہار ہو لیکن یہ الصلوٰۃ یہ لام کی ہے اور اسکت کے متعلق ہے۔ یعنی اسے اللہ کریم ! میں نے اپنی اولاد اور اپنے اہل کو اس

سنگت وادی میں جو ہر آسانی اور آرام اور عیش و عشرت سے خالی ہے صرف اس لیے ٹھہرا رہا ہوں تاکہ وہ تیرے حرم یعنی بیت اللہ شریف میں تیری نمازیں قائم کریں۔

سوال : آیت میں صرف نماز کا ذکر ہے تم نے عیش و عشرت وغیرہ کا اضافہ کیوں کیا؟

جواب : بواحد غیور ذی خیر کے قہنہ سے واضح ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے اہل و عیال کو ٹھہرانے کی اور کوئی دنیوی غرض و غایت نہیں تھی۔

سوال : حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف نماز کی تخصیص کیوں فرمائی حالانکہ بیت اللہ شریف میں اور عبادات بھی ادا کی جاتی ہیں۔

جواب : چونکہ نماز تمام عبادات کی سرتر ہے اس لیے اس کی تخصیص فرمائی۔

سوال : یہ تمام عبادات کی سرتر کیوں؟

جواب : اصلاحِ نفس اس سے بہتر طریق سے ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قریش تک اس سے گریز کرتے تھے اور آج بھی انسان

بہت بڑے کارنامے سرانجام دے سکتا ہے۔ لیکن نماز کا کیا جائے تو اس کا جی گھبراتا ہے وہ صرف اس لیے کہ نفس کی سرکوبی اس سے ہوتی ہے اس لیے اس سے اس کا جی گھبراتا ہے۔

بَاَجْعَلْ اَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ اخْدَۃً : فواد کی جمع ہے بھنے بھنے قلب اور اخْدَۃ بھنے بھنے قلب۔ اور مِّن تبغیضہ ہے یعنی اسے اللہ کریم! بعض لوگوں کے دل بنادے تھوڑی راہیہم ان کی طرف دوڑتے ہوئے۔ یعنی لوگوں کی محبت اور شوق کا یہ عالم بنائے کہ وہ میری اولاد کو نشیمن کے لیے بے تاب اور بے قرار رہیں ہوی یعوی از باب ضرب۔ ہویا بھنے اوپر سے نیچے نہایت ہی تیزی سے گرنا! اور معدودہ دفعہ کے معنی میں بھی آتا ہے (کذا فی کتب اللغة) اگر از باب علم ہر تر بھنے احب ہوتا ہے مثلاً کہا جاتا ہے، ہویہ ہوی بھنے اجتہد۔ فلاں سے فلاں نے محبت کی۔ جب انی سے متعدي ہو تو اس وقت شوق کے معنی کو متضمن ہوتا ہے اور اس میں انی کے متعدي ہونے کے وقت نزد م کا معنی بھی پایا جاتا ہے۔ اب آیت کا معنی ہو اگر لائے اللہ تعالیٰ! بعض لوگوں کے دل میری اولاد کے لیے بے قرار بنادے تاکہ دور دور سے آکر ان کی خدمت کریں۔

وف : یہاں پر آل ابراہیم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولاد مراد ہے اور وہ بھی اہل ایمان۔
من تبغیضہ کا اضافہ نہ فرماتے تو اہل مکہ کو فارس و روم اور ترک اور ہند (و پاکستان) کے لوگ گھر لیتے یہاں تک کہ وہاں تل و دھرنے کو بگڑ دیتی۔ (بادجو دیکھ من تبغیضہ ہے لیکن پھر بھی غیر ملکیوں کی توجہ میں اس قدر بہتات ہے کہ مکہ نشینوں کو سخت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے)

آزما کہ چناں جمال باشد

گر دل ببرد حلال باشد

و آنکس کہ بر انچناں جمالے

عاشق نشود و بال باشد

ترجمہ : اے اللہ تعالیٰ حسن و جمال بخشے اگر وہ عاشق کے دل چھین لے تو اس کیلئے جائز ہے اور جو

بر بہت ایسے حسن و جمال سے محبت نہیں رکھتا اس کی زندگی اس کے لیے وبال جان ہے۔

حضرت جامی قدس سرہ نے فرمایا : اے

وہ مجرم نہ کہ بران خویش حرم

ہست سیر پرش بنگارے مقیم

قبلہ خوابان عوبہ روئے او

سجدہ شوخان عجم سوئے او

ترجمہ: ہر شریفیت میں جا کر سجدہ ریز ہو جائیے کیونکہ وہیں محبوب سپاہ برقعہ میں محبوب ہے۔ عرب کے محبوبوں کا قبلہ بھی وہی ہے اور علم کے حسینوں کی سجدہ گاہ بھی وہی۔

وَأَرْزُقْهُمْ عَظَا فَرَامِیْ اَدْلَاکِ رَجَسِیْ نَے اس وادی غیر ذی زرع میں ٹھہرایا ہے۔ یا اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو اس مقام پر آکر مقیم ہوئے۔

سوال: آل کو مطلق کیوں رکھا حالانکہ پہلے پارہ میں صرف اہل ایمان کی قید لگائی تھی۔ کیا قال:

وَارْزُقْ اَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ اَمَنَ اور اس کے اہل کو ثمرات عطا فرمائیں انھیں

بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ۔ جنہیں اللہ اور یوم آخرت پر ایمان ہو۔

جواب: چونکہ لفظ اقامۃ الصلوٰۃ کا پہلے ذکر فرما چکے ہیں اس قرینے سے اہل ایمان خود بخود مخصوص ہو گئے۔

مِنَ الثَّمَرَاتِ یعنی ہر قسم کے ثمرات۔ ان کے لیے یوں آسانی ہو کہ ہر معظّمہ کے قُرب و جوار کی بستیوں میں سبزیوں اور کھیتوں کی فراوانی ہو تاکہ یہاں کے لوگوں کو آسانی سے فراہم ہو سکیں یا دود و دماز کے علاقوں سے ایسے اسباب مہیا فرما تاکہ وہاں سے یہاں تک ہر قسم کے ثمرات تبخیل پہنچ سکیں۔ حتیٰ کہ ریح و خریف اور سرما و گما کے میوہ جات ایک ہی دن میں یہاں پہنچ جائیں اور ہر وقت مل سکیں۔

ا جوبہ: طائف شریفیت ہر معظّمہ سے صرف تین منزلیں بعید ہے حالانکہ یہ فلسطین کے علاقے کا ایک ٹکڑا ہے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اسے وہاں سے اٹھا کر یہاں رکھا تاکہ اہل مکہ کو ثمرات آسانی سے حاصل ہو سکیں۔

لَعَلَّكُمْ يَشْكُرُونَ تاکہ وہ لوگ نماز ادا کر کے اسی طرح تمام عبادات بجالا کر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کر سکیں۔

ف: علماء کا اختلاف ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کعبہ کی بنا کے بعد مانگی تھی یا اس سے پہلے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ پہلے دعا مانگی تھی بعدہ کعبہ کی تعمیر فرمائی۔ جو لوگ بعد تعمیر کا دعویٰ کرتے ہیں ان کی دلیل دُب اَجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ ہے اس لیے کہ اسم اشارہ کا اشارہ حسی ہونا چاہیے نیز ان کی دلیل عَنْدَیْکَ الْمَحْرَمُ اور الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ وَهَبَ لِیْ عَلِیُّ الْکَبِیْرُ اسماءیں و اسماء " بھی ہے کیونکہ اسماعق علیہ السلام قبل تعمیر کعبہ موجود نہیں تھے۔ جو حضرات تعمیر کعبہ کے بعد دعا کے قائل ہیں وہ اسم اشارہ کو محمود فی الذہن بتاتے ہیں کہ اگرچہ اس شہر کی شہریت اس وقت متحقق نہیں تھی لیکن تعین فی الذہن ہو چکا تھا۔ اور یہ قاعدہ عام ہے کہ شے کے وجود سے پہلے قصد فی الذہن پر اشارہ کیا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں کعبہ معظّمہ کی جگہ تو تخلیق ارض کے وقت متعین ہو چکی تھی۔ اس معنی پر بھی اشارہ حسیہ جائز ہوا۔

ف: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا مقصد یہ تھا کہ اُن کی اولاد کی طرف ان کے ساتھ کعبہ معظّمہ میں سکونت کے لیے لوگوں کے دل لگ جائیں۔ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ حج بھی پڑھیں۔ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دُعا میں

جگہ کی تصریح کی بہت نہ لکیر۔ اس سے صرف یہ سمجھنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے جگہ کے لیے دُعا مانگی تھی یہ صحیح نہیں۔ البتہ ضننا سے لے یا جائے تو کوئی حرج نہیں ورنہ ان کا اصل مقصد وہی تھا جو اوپر مذکور ہوا اگر صرف حج مقصود ہوتا تو تھوڑی دیر میں فرماتے۔ اس سے شہر کے ضمن میں حج کا قصد بھی شامل ہو جاتا۔

فت: تیسرے میں اسی طرٹ اشارہ فرمایا ہے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ

حبیب هذا البیت الی جبادك لیا قوہ فیہ حججو۔

اے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دل میں اس کی محبت پیدا فرما تاکہ وہ اس میں حاضر ہو کر حج پڑھیں۔

سوال: بیت تو عیرشہ مکان کو کہا جاتا ہے جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے دُعا مانگی تھی اس وقت تو عمارت نہیں تھی بلکہ اس وقت مٹی کا ڈھیر تھا یہاں تک کہ سخت بارشوں میں پانی اس کے گرد داییں بائیں پھیر جاتا تھا۔ (الارشاد)

جواب: چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں یہ تیسرہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسی سابقہ تعمیر کے پیش نظر دُعا فرمائی تھی اور سب کو معلوم ہے کہ تعمیر متعدد بار ہوئی اور یہ نہیں بتا کہ کتنی بار ہوئی۔ اس کے متعلق علماء کرام کا اختلاف ہے۔ کاشفی نے عند بنیك المدحور کے تحت لکھا ہے کہ اس سے کعبۃ اللہ کی خالی جگہ مراد ہے جو کہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں تعمیر شدہ تھی۔ (الارشاد) فت: ضواح بروزن غراب وہ تعمیر شدہ جگہ جو چوتھے آسمان میں واقع ہے۔ (کذا فی القاموس)

حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بی بی سارہ کی ایک کینز تھیں جن کا نام بی بی ہاجرہ تھا، بی بی سارہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بہہ کر دی تھیں۔ آپ نے ان سے نکاح کر لیا۔ ان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ چونکہ

بی بی سارہ کی اولاد نہیں تھی اپنی کینز کو صاحب اولاد دیکھ کر طبعی غیرت ہوئی اور قسم کھائی کہ ہاجرہ اور ان کے صاحبزادے کو شام کے علاقے میں نہیں رہنے دیں گی مگر ایسی جگہ انھیں رکھنے کی تجویز بنائی جہاں نہ پانی ہو نہ آبادی۔ اس سے حضرت ابراہیم کو تامل ہوا کاشفی صاحب نے لکھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام وحی لانے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جیسے ساریہ فرماتی ہیں ویسے کرو۔ چنانچہ اسی وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے براق منگوا لیا جس پر خود بی بی ہاجرہ اور اسماعیل کو سوار کر کے تھوڑے عرصے میں مکہ معظمہ پہنچ گئے۔

چنانچہ ابراہیم علیہ السلام حبیب بی بی ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں لائے اس وقت بی بی صاحبہ اسماعیل علیہ السلام کو دُودھ پلا رہی تھیں انھیں زمر کے میدان میں لاکر بٹھادیا گیا وہاں اس وقت نہ پانی تھا نہ کوئی اور وجود تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بوری بی بی کے سپرد کی جس میں کچھ کھجوریں تھیں اور پانی کا ایک مشکیزہ دیا۔ جب یہ اشیاء دے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام روانہ ہونے لگے تو بی بی صاحبہ نے عرض کی کہ میں اس ویران جنگل میں کس کے سہارے پر چھوڑے جا رہے ہو۔ آپ نے کوئی

جواب نہ دیا یہاں تک کہ بی بی صاحبہ نے پھر کہا کیا اللہ تعالیٰ کا حکم اسی طرح ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: ہاں اللہ تعالیٰ کر اسی طرح ہے۔ بی بی صاحبہ نے کہا تو پھر کریم ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا۔ راضی برضائے الہی ہو کر ٹوٹے اور وادی کدہ پر

کھڑے ہو گئے۔

ف: کدہ ایک بہت بڑا پہاڑ ہے جو کہ منظر میں واقع ہے۔ آپ نے اس پر کھڑے ہو کر کوہِ معلکہ کی طرف متوجہ ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، اس بنا (فی اسکت) (اللہ) بی بی ہاجرہ ان کھجوروں اور ٹھوڑے سے پانی پر اکتفا کر کے گزارہ کرتی رہیں یہاں تک کہ کھجوریں اور پانی ختم ہو گیا۔ چند روز تو بے آب و غذا رہیں انسانی طاقت جواب دینے لگی اسماعیل علیہ السلام بھی ٹھوک سے نڈھال ہو رہے تھے یہاں تک کہ جان لہوں پر آگئی۔ بی بی صاحبہ صاحبہ زادے کی حالت زار سے مشورتیں ہوئیں۔ صاحبہ زادے کو وہیں پر چھوڑ دیا صفا پہاڑی پر چڑھ کر ادھر ادھر دیکھا کہ کہیں سے پانی یا کوئی آدمی نظر آئے۔ لیکن کچھ نظر نہ آیا۔ نیچے اتریں اور دوپٹہ کو اوپر اٹھایا تاکہ کسی کو نظر آجائے تو یہاں آجائے۔ پھر دوڑ کر وہ پہاڑی پر چڑھ گئیں وہاں بھی دیر تک دیکھتی رہیں لیکن کوئی نظر نہ آیا۔ وہاں سے نیچے اتریں۔ اس طرح سات بار کیا۔ اسی وجہ سے آج حجاج کو صفا و مروہ پر دوڑنا منور ہے۔ جب سات کچڑ کاٹے تو زمر کے مقام پر کسی کی آواز سنی وہ فرشتہ تھا جس نے زمر کے مقام پر پر مارے تو پانی نکل آیا۔

کاشفی نے لکھا کہ اب زمر یا جبریل علیہ السلام کے پر مارنے سے بخلا یا اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی رگڑنے سے۔
آبِ زمر بی بی ہاجرہ نے پانی نکلتا ہوا دیکھ کر عرض بنائے تھیں اور کچھ پانی چٹو سے بھر کر اپنے مشکیزے میں ڈالنے لگیں لیکن وہ چٹو بھی چٹو بھر لیتیں پانی کا جوش اور بڑھ جاتا۔

حدیث شریف حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اُمّ اسماعیل پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اگر وہ پانی کو اپنی حالت پر چھوڑ دیتیں تو ہر طرف پھیل جاتا۔ یا فرمایا کہ اگر بی بی صاحبہ وہاں سے پٹلوں میں پانی نہ لیتیں تو اس کے چشمے بہہ نکلتے یعنی زمر کا پانی روئے زمین پر پھیل جاتا۔

بی بی صاحبہ نے پانی پیا تو جان میں جان آگئی۔ صاحبہ زادے کو دودھ پلایا۔ اس فرشتے نے بی بی صاحبہ سے عرض کی: ملاقات کیجئے یہیں پر بیت اللہ ہے جس کی تعمیر تیرا صاحبہ زادہ (اسماعیل علیہ السلام) اور اس کے والد گرامی فرمائیں گے۔ اور یہ وہ گھر ہے جس کے کینوں کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں فرمائے گا۔ (کذا فی تفسیر الشیخ)

ف: الارشاد میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دُعا کا پہلا اثر یہ ہوا کہ جہم قبیلہ کے چند افراد یمن سے شام کو جا رہے تھے جہم یمن کے ایک قبیلہ کا نام ہے) جب یہاں پہنچے تو دودھ سے دیکھا کہ پرندے سجھ ہو رہے ہیں جیسے پانی کے چشمے پر پرندوں کی سجھ ہونے کی عادت ہے۔ انہوں نے پانی کے متعلق یقین کر لیا اور اگر دیکھا کہ وہاں حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ ماجدہ تشریف فرما ہیں اور پانی کا چشمہ ان کی نگرانی میں ہے۔ انہوں نے بی بی صاحبہ سے عرض کی کہ آپ ہیں پانی میں شریک کر لیجئے ہم آپ کو اپنے دودھ میں شریک کر لیں گے۔ بی بی صاحبہ نے ان کی شرط منظور کر لی۔ اور قبیلہ جہم کے وہ لوگ یہیں ٹھہر گئے۔ یہاں تک کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے اور بی بی ہاجرہ خاتون رضی اللہ عنہا کا یہیں وصال ہو گیا اور اسماعیل علیہ السلام نے قبیلہ جہم میں شادی کی۔ (یہی قول مشہور ہے)

فت کا شفی نے لکھا کہ جرم قبیلہ کے لوگوں نے وہیں پر اقامت کا علوم بالجزم کر لیا اور تاقیامت تک مکہ مکرمہ کی اقامت کا شوق لوگوں کے دلوں میں موجزن رہے گا۔

ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی (صلی اللہ علیہ وسلم) حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں اور آپ اس وقت اسماعیل علیہ السلام کی پشت مبارک میں تھے۔ تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے نبی پاک مشہرہ لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو وسید بنا کر بارگاہ حق میں ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کی اعانت کی درخواست کی کہ اسے المرغلیین! اگر تو نے اسماعیل کو ضائع کیا تو تیرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اقدس ضائع ہو جائیگا۔

س

بیشتر از آمدن زر بجان
سکتہ تو بود بعالم عیان

ترجمہ: اسے محبوبِ ربی صلی اللہ علیہ وسلم! آپ کے عالم دنیا کے ظہور سے پہلے بھی کائنات پر آپ کی مہر کا سکہ چلتا تھا۔

مَحَابَّتُہَا اے ہمارے پروردگار! اِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نَعْلَمُ بِشَيْءٍ فَوْہمارے مخفی اور ظاہر حوائج کو جانتا ہے اس سے ابراہیم علیہ السلام کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان حاجات کو اس لیے ظاہر نہیں کرتے کہ وہ آپ سے مخفی ہیں بلکہ اس سے ہم اپنی عبودیت اور محتاجی اور فقری کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم ہر وقت تیری رحمت کے محتاج ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہر وقت تیری نوازشیں ہم پر ہوتی رہیں۔

حبذ خضوع و بندگی و اضطراب

اندریں حضرت ندارد اعتبار

ترجمہ: اس بارگاہ میں بندگی و اضطراب اور عاجزی کے سوا کسی شے کا اعتبار نہیں۔

وَمَا يَخْفَىٰ اُوْر مخفی نہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نہ ماضی ہے نہ مستقبل اور نہ حال عَلَي اللہ علام الغیوب کے نزدیک مہن یہ استغراق ہے شئیء کونی شے فی الارض و لا فی السماء نہ زمین نہ آسمان میں اس لیے کہ وہ علم ذاتی سے جانتا ہے اس کی ہر معلوم پر علم کی نسبت برابر ہے۔

آنچه پیدا و آنچہ پنهانست

ہمہ با دانش تو یکانست

ترجمہ: جو کچھ ظاہر اور جو کچھ پنهان ہے تیرے علم میں تمام یکساں ہے۔

مسئلہ : اللہ تعالیٰ کا علم نہ عارضی ہے نہ کسی تا کر کہا جاسکے کہ اسے فلاں شے معلوم ہے اور فلاں نہیں۔ جیسے بشر اور ملک کے لیے کہا جاسکتا ہے۔

خلاصہ یہ کہ اسے اللہ تعالیٰ ! تجھے ہر جگہ اور ہر شے کا علم ہے ہمارے لیے وہی فرما جو ہمارے لیے بہتر ہو۔

ف : فظن یخفی کے متعلق ہے یا فظن بمعنی ماکون فیہا ہے۔ اس معنی پر یہ شے کی صفت ہوگا۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ وَهَّبَ لَیْ عَلٰی الْکُبَّرِ عَلٰی بَیْنِیْ مَعَ اَوْرَاحِیْ بِمَعْنٰی اللّٰہُ تَعَالٰی کَیْ حَمْدُہٗ اَسْ نَے تجھے بڑھاپے میں عطا فرمایا یعنی اس وقت جبکہ بہت بڑھا ہو گیا ہو اور اولاد کی پیدائش کی بجائے ناامیدی ہو چکی ہے۔ یہی نکتہ ہے ہر کو بڑھاپے سے متعذر کرنے میں تاکہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی عظمت اور اس کے شکر کا اظہار ہو کیونکہ بڑھاپے کے دور میں اولاد سے امیدیں ختم ہو چکی ہوتی ہیں۔ اِسْمَاعِیْلُ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس نام سے موسوم کر لے کی وجہ یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اولاد کی دعا کرتے تو کہتے، اِسْمَہٗ یَا اِیْلِ۔ اور ایل اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ جب اسماعیل پیدا ہوئے تو اسی نام سے موسوم ہوئے۔ (کنز فی معالم التزیل)

ف : انسان البیون میں ہے کہ اسماعیل عبرانی لغت میں بمعنی مطیع اللہ ہے۔

ف : مردی ہے کہ جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام ننانوے سال کے تھے۔

وَ اِسْحَاقَ عِبْرَانِیْ لَفْتَہِیْنَ اَنْ کَانَ اَمَامَ صُحَّاکَ تَحَا۔ (ذکرائی انسان البیون)

ف : مردی ہے کہ جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک سو بارہ سال کے اور اسماعیل علیہ السلام تیرہ سال کے تھے۔

اِنَّ رَکَّتِیْ بِحَیْثُکَ وَہٗ یَرٰ رَبِّیْ اَوْرَیْہٗ جَلَامُہٗ کَا مَکَّ لَیْسَیْمُ اَللّٰہُ عَاذٌ دُعَا کُؤْسَ کَرْتَبُولِ کَرْتَاہٗ۔ یہ اس محاورہ سے ہے اہل عرب کہتے ہیں،

سَمِعَ الْمَلِکَ کَلَامَہٗ۔ بادشاہ نے اس کی بات سُن لی۔

یہ اس وقت برلتے ہیں جب بادشاہ کسی کی بات مان لے۔

ف : اس سے معلوم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا مانگی تھی۔ چنانچہ دوسرے مقام پر اس کی تصریح ہے کہ اَقَالَ،

وَبِہَبْلِیْ مِّنَ الصَّالِحِیْنَ۔ اے اللہ تعالیٰ ! مجھے نیک اولاد عطا دیتا ہو۔

اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی دعا قبول فرمائی اور جیسے وہ چاہتے تھے ویسے ہوا جو دیکر سن یا اس (ناامیدی) کو پہنچ چکے تھے تاکہ ان کے لیے یہ عظمت والی اور بڑی برگزیدہ نعمت ہو۔ رَبِّ اجْعَلْنِیْ مُتَّقِیْمَ الصَّلٰوٰتِ اے اللہ تعالیٰ ! مجھے نماز کا پابند بنانا یعنی نماز کو تعمیل سے ادا کر دینا۔ یہ اقامت العود کے محاورہ سے ہے۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی کھڑکی کو درست کرے۔

یا معقیم یعنی مواظب یعنی پابندی کرنا والا۔ اس معنی پر قامت السوق کے معاوہ سے ہوگا۔ یہ اس بولتے ہیں جب بازار گرم ہو اور لاکھ پر لاکھ پڑ رہے ہوں۔ یا معقیم یعنی مودی یعنی ادا کرنے والا۔

ف : جملہ نغید کے بجا نے جملہ اسید لانے میں استمرار کی طرف اشارہ ہے ورنہ اجعلنی اقیم الصلوٰۃ موزوں تھا۔
وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ادر میری بعض اولاد کو۔ اس کا علت معقیم الصلوٰۃ پر ہے۔

مکنتہ : بعض اولاد کی تخصیص میں اشارہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے اعلام سے علم ہو گیا۔ یا دور زمانہ کی رفتار سے بطور تجربہ آپ کو معلوم ہوا کہ آپ کی بعض اولاد کافر ہوگی۔ بظاہر یہ وجعلہا کلمۃ باقیۃ فی عقبہ کے خلاف ہے لیکن ہم نے اس کی بہتر توجیہ پہلے عرض کر دی ہے۔

تفسیر صوفیانہ
نماز کی اقامت میں بندے کے عروج کی طرف اشارہ ہے اس لیے کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ اور اس میں اشارہ ہے کہ مومن کو اس نماز سے سیر فی اللہ باللہ کی دراومت نصیب ہوتی ہے۔

تفسیر عالمانہ
مَرْبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءَ اے ہمارے پروردگار ! میری دُعا قبول فرما۔ یہ اجعلنی کے متعلق ہے یعنی اے اللہ ! میری بعض اولاد کو نماز کا پابند بنا اور انہیں بت پرستی سے بچا۔ اس لیے ضمیر جمع کی لائی گئی ہے۔
مَرْبَّنَا اغْفِرْ لِي اے ہمارے رب ! مجھے بخش دے امور دین میں یا نماز میں یا ان امور میں جن میں بشری تقاضوں پر خلاف اولیٰ کا ارتکاب ہوا ہو وَلَوْ اَلَدَيْ ادر میرے والدین کو۔ والدین کی استغفار اس وقت سے پہلے کی ہے جبکہ آپ کو ابھی ان کے کفر کا علم نہ ہوا تھا اور ہنوز آپ ان کے ایمان کے لیے پُر امید تھے۔

ف : کوشش میں ہے کہ آپ کے والدین زندہ تھے اور آپ ان کے ایمان لانے کی امید میں تھے اس لیے ان کے لیے استغفار فرمائی یا آپ کی والدہ ایمان سے بہرہ ور ہو چکی تھیں اپنے والد کے اسلام کے لیے دُعا فرمائی یہ اس لیے کہ مفسرین کا اتفاق ہے کہ آپ کی والدہ مومنہ تھیں اس لیے بعض قراءتوں میں وَلَوْ اَلَدَقِ ہے۔

تحقیقی قول
امام سیوطی نے فرمایا کہ دب اغفری دلو الدی سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کے والدین مومن تھے اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دُعا اپنے چچا (آذر) کی موت کے بعد مانگی کیونکہ اس دُعا سے قبل اسے کئے ہوئے عرصہ بیت چکا تھا۔ اور آپ نے اس کی استغفار سے پہلے ہی برأت کا اظہار فرمایا۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے :

وَمَا كَانَ اسْتَغْفَارُ اِبْرَاهِيمَ لَابِيهِ اِلَّا عَنِ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا فَاَتٰ بِهَا لَهٗ اِنَّهُٗ عَلِيمٌ
اور ابراہیم علیہ السلام کی استغفار اپنے چچا (آذر) کے لیے ایک وعدہ کی بنا پر تھی جو آپ نے اسے استغفار کا وعدہ کر رکھا تھا جب ظاہر ہوا کہ وہ تبرا مند۔

اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے تو اس سے بڑا ہو گئے۔

اس سے ثابت ہوا کہ آذر ابراہیم علیہ السلام کا والد نہیں تھا تھا اور اہل عرب چچا کو باپ کہہ دیتے ہیں جیسے خاندان کہتے ہیں۔
لہٰذا یہ تحقیق فقیر کی تفسیر ادبی میں ہے۔

حدیث شریف میں ہے کہ قیامت میں ابراہیم علیہ السلام آذر کو ملیں گے تو اس کے چہرے پر گرد و غبار ہوگی اسے ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں نے کہا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کیجئے۔ آذر کے گلاں میں تیری نافرمانی نہیں کرتا۔ اس پر ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے اے اللہ تعالیٰ! تو نے میرے ساتھ وعدہ فرمایا تھا کہ قیامت میں میں تجھے دُعا نہیں کروں گا اس سے بڑھ کر اور کون سی دُعا ہوگی کہ میرا چچا جہنم میں جائے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے کافروں پر بہشت حرام کی ہے۔ اس کے بعد حکم ہو گا کہ اے ابراہیم! اپنے پاؤں کے نیچے دیکھیے وہ دیکھیں گے کہ ان کے پاؤں کے نیچے خُرن سے لست پت ایک گودہ پڑی ہے۔ الذین بکفر اذال یعنی ذکر الضباع یعنی زگوہ بہت بڑے ٹہالوں والا اس کے پاؤں سے پکڑ کر اسے جہنم میں ڈالا جائے گا۔

نکتہ: اس میں اشارہ ہے کہ آذر کو ضعیف (گودہ) کی شکل میں تبدیل کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔
نکتہ: اسے ضعیف سے مسخ کرنے میں یہ حکمت ہے کہ ضعیف کی عادت ہے کہ وہ اپنے حقوق و ادب سے غفلت ہوتا ہے۔ اسے حماقت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ چونکہ آذر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نصائح کو قبول نہ کیا حالانکہ اسے معلوم تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے بہت قیمتی کریم ہیں۔ اس بنا پر وہ شیطان کے دعوے میں آگیا اس لیے اسے ضعیف کی حماقت سے تعبیر کیا گیا۔ ضعیف دھوکا دہی میں مشہور ہے کہ جب اسے کوئی شکار کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنی بل میں گس جاتی ہے۔ شکاری اس بل کے اندر نکل کر پیچھتا ہے اسے اپنا شکار سمجھ کر وہ لمبے دہر چنچا جاتی ہے تو شکاری اسے شکار کر لیتا ہے۔ یہ بھی اس کی حماقت کی ایک دلیل ہے۔ فلذا آذر کو کٹے یا خنزیر سے مسخ نہیں کیا گیا حالانکہ ان کے مسخ سے اس کی مزید قباحت ہوتی لیکن ابراہیم علیہ السلام کے اعزاز کو ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے کہ آذر کو مسخ بھی مل جائے کہ اس کی شکل تبدیل ہو اور ابراہیم علیہ السلام کا اعزاز بھی برقرار رہے کہ اس کی شکل کو ایک متوسط جانور کی شکل میں تبدیل کیا گیا۔

ف، الحکم میں تھے جن کو اہل عرب کہتے ہیں، فیختہ یعنی ذلتہ۔ یعنی میں نے اسے ذلیل کیا۔ لیکن آذر کو مزید ذلیل نہ کیا گیا کیونکہ اس کے لیے ابراہیم علیہ السلام رحمت سے پیش آئے۔ (کنزانی ج۱۲۰ الحدیث المیراث المدیری)

وَالْمُؤْمِنِينَ اور تمام اہل ایمان کے لیے۔ یعنی میری اولاد ہو یا کوئی اور مومنین میں مومنات تبتانہ کو رہیں اس لیے کہ عورتیں احکام میں مردوں کے تابع ہوتی ہیں تاکہ معلوم ہو کہ دُعائے مغفرت میں سب شامل ہیں اسی لیے ان کے لیے جمع کی ضمیر لائی گئی ہے۔

من عمن بدعاۃ المؤمنین و جس نے اپنی دُعا میں مومن مرد اور عورت کو شامل کیا

اس کی دُعا مستجاب ہوگی۔

المومنات استجیب لہ۔

حدیث شریف

مسئلہ: سنت یہ ہے کہ دُعا میں صرف اپنے آپ کو مخصوص نہ کرے۔

مسئلہ: اسرار الحمد یہ ہیں ہے، اللہ کو کہہ رہے کہ نماز میں صیغہ واحد کے ساتھ اپنے لیے دُعا مانگے بجز ایسی دُعا مانگے جس میں جنت کا

میں ہو۔

حدیث شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :
 لا یؤم عبد قوم فیخص نفسہ
 چوتھیں کسی قوم کی امامت کرتا ہے اور دما میں صرف
 اپنا نام لیتا ہے اور انہیں اپنی دُعا میں شریک
 نہیں کرتا تو وہ ان سے خیانت کرتا ہے۔
 (رواہ ثریان)

مسئلہ: اولیٰ یہ ہے کہ تنہائی میں دُعا مانگے تو بھی حج کا صیغہ لائے اور اس میں اپنی اور اپنے آباء و اہمات اور اولاد اور بھائی بہنوں اور مومن دوستوں اور تمام نیک بخت لوگوں کی نیت کسے عموماً دعائیں بزرگوں کی برکت شامل رہے گی بلکہ دُعا کرنے والے کو بزرگوں کی توجہ کرم اور ان کے ارواح مقدسہ کی برکت ہوگی۔

مسئلہ: اسلاف بلکہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ دُعا میں جتنے مرد و زن نیک بخت اہل ایمان کو شامل کیا جاوے ان کی گنتی کے مطابق دُعا کرنے والے کے اعمال نامے میں نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اسی طرح ہر دُعا میں دعا کرنے والے کو چاہیے کہ تمام مومنین و مومنات کا نام لے۔

یَوْمَ یَقُومُ الْحِسَابُ اس دن نہ تکلفین کے اعمال کا علیٰ طریق العدل حساب ثابت اور محقق ہوگا۔

ف، چوتھیں پائے استقامت پر قائم ہو اسے قیام سے تعبیر کرتے ہیں۔ مثلاً کہا جاتا ہے:

قامت الحروب علی ساق - جنگ پٹیل پر قائم ہے۔

یعنی ثابت اور محقق ہے۔ اسی معنی پر کہا گیا ہے یم یقوم الحساب۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات خمیہ میں ہے کہ دینا اغفر لی اسے ہمارے رب تعالیٰ میری ستاری فرما اور مجھے اپنی صفت مغفرت سے محبت عطا فرما تاکہ میں اپنے وجود کو بھی نہ دیکھوں تاکہ میرا وجود میرے اور تیرے درمیان حجاب ہو۔

س

خیر مائے ہر نیک و بد توئی جامی

خلاص از ہمہ می بایست از خود بگریز

ترجمہ: اے جامی! ہر نیک اور بد کا خیر تمہیں ہو اگر تم ہر ایک سے اپنی خلاص چاہتے ہو تو اپنے آپ

سے دور رہو۔

ولو الدی اور میرے آباؤ اجداد اور اہمات مغفرت ہو میرے وجود کے سبب ہیں انہیں بھی محو فرما تاکہ میرے اور تیرے دیدار کے درمیان
 (باقی بر صفحہ ۲۱۰)

لکھی راز ہے اہلسنت کے مراسم میں کہ ایصالِ ثواب میں تمام اہل ایمان کا نام لیتے ہیں ۱۲ ایسی مغفرت

وَلَا تَحْسِبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ مُمِيتِينَ
 مُقْبِنِينَ رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْنِدُ لَهُمْ هَوَاهُ وَأُنْذِرُ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ
 فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَرَبْنَا آخِرًا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نَّحِبُّ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعُ الرَّسُولَ ۖ أَوَلَمْ تَكُونُوا
 أَقْسَمْتُمْ مِّنْ قَبْلِ مَا نَكُفِّرُ بِهِ ۖ قُلْ ۖ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسْكِ الَّذِينَ ظَلَمُوا ۖ أَنفُسُهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ
 كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْآمَثَالَ ۖ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُم وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ ۖ وَإِنْ
 كَانَ مَكْرُهُمْ لِيَتَرَدَّلَ مِنْهُ الْإِنْسَانُ ۖ فَلَا تَحْسِبَنَّ اللَّهَ مُخِلِفًا وَعْدِهِ رُسُلَهُ ۖ إِنَّ اللَّهَ
 عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ۖ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ
 الْقَهَّارِ ۖ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّبِينَ فِي الْأَصْفَادِ ۖ سَرَّابِلُهُمْ مِّنْ قَطْرٍ
 وَتَغْشَىٰ وُجُوهُهُمْ النَّارُ ۖ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ ۖ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۖ
 هَذَا بَلَدٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنْذِرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَلِيَسَدَّ كُرُورًا
 أُولَٰئِكَ الْبَابُ ۖ

ترجمہ : اور اللہ تعالیٰ کو ظالموں کے اعمال سے بے خبر نہ سمجھو بیشک انہیں تو صرف اس دن کے لیے مہلت دی رہا ہے کہ جس میں آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی بے تحاشہ دوڑتے نکلیں گے اپنے سر اٹھائے ہوئے ان کی نگاہ ان کی طرف نہ پھرے گی اور ان کے دل خالی ہوں گے اور لوگوں کو اس دن سے ڈرانے کہ جب ان پر عذاب آنے کا تو ظالم کہیں گے اسے ہمارے رب ہمیں تھوڑی سی مہلت دے کہ ہم تیری دعوت کو قبول کریں اور رسولوں کی غلامی کریں (جواب ملے گا) کیا تم اس سے پہلے قسمیں نہ کھایا کرتے تھے کہ دنیا میں تم پر زوال نہیں آئے گا اور تم ان کے گھروں میں آباد ہوئے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا اور تم پر واضح ہو گیا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا اور ہم نے تمہیں مثالیں دے کر سمجھایا اور بیشک انہوں نے اپنی چال چل اور ان کی چال اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے اگرچہ ان کی چال کچھ ایسی ہو کہ اس سے پہاڑ ٹل جائیں تم ہرگز خیال مت کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں سے وعدہ ٹکلا کرے گا بیشک اللہ تعالیٰ غالب ہے بدلہ لینے والا ہے جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان (بھی) اور لوگ سب نکل کھڑے ہوں گے ایک اللہ تعالیٰ کے سامنے جو سب پر غالب ہے اور اس دن تم مجرموں کو دیکھو گے کہ وہ زنجیروں میں ایک دوسرے کے ساتھ جکڑے ہوئے ہوں گے اور ان کے چہروں کو آگ ڈھانپ لے گی تاکہ اللہ تعالیٰ ہر نفس کو وہ بدلہ جو اس نے (دنیا میں) کمایا - بیشک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے یہ لوگوں کو حکم پہنچانا ہے اور وہ اس لیے کہ لوگ اس ذریعہ سے ڈرنے جائیں اور اس لیے کہ وہ جان لیں کہ وہ ایک ہی

موجود ہے اور اس لیے کہ عقل والے نصیحت حاصل کریں۔

(تفسیر صفحہ ۴۰۸)

عاجب نہ ہوں وللمومنین یوم یقوم الحساب اس سے وہ یوم مراد ہے جو اللہ تعالیٰ نے ازل میں حساب کا دن مقرر فرمایا تھا کہ اسی دن نفس کا کمال و نقصان کا حساب مقرر ہوا۔

نکستہ: فقیر (حق) کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعائے مغفرت کو قیامت کے دن سے اس لیے مقید فرمایا کہ وہی آخر الایام ہے یعنی وہی آخری دن ہے کہ اس میں محاسبہ و مناقشہ سے خلاص ہوگی بلکہ اس دن کے بعد دائمی نجات اور بلند درجات پر کامیابی ہی کامیابی ہے اس لیے کہ انسان جب تک گناہوں سے پاک نہ ہو اس وقت تک اسے درجات بلند سے نہیں نرازا جائے گا۔ اس لیے اہم شے کو مقدم کیا گیا اور اس دن کی شدت کی وجہ سے اس کی تقدیم لازمی ہے۔

حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مجھے نہ کسی نبی علیہ السلام پر رشک ہے اور نہ کسی ولی پر اور نہ بادشاہ اور لطیفہ: وزیر پر اس لیے کہ یہ پیدا ہو کر آخرت کی شدت اور تکلیف و مشقت دیکھیں گے مجھے اس شخص پر رشک آتا ہے جو پیدا ہی نہیں ہوا اس لیے کہ اس نے قیامت کی سختی نہیں دیکھی۔

حضرت ابوبکر واسلمی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ انسان کو تین دولتیں نصیب ہو جائیں تو اس جیسا اور کوئی خوش نصیب لطیفہ: نہ ہوگا:

○ زندگی بسر ہو تو طاعت الہی پر۔

○ موت آنے کو کلمہ شہادت پر۔

○ شرف و نشر کو اُٹھنے پر بلکہ اسے بہشت کی خوشخبری سنائیں۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان دو اہل سعادت و عنایت کے لیے ان سے بڑھ کر اور کوئی دولت نہ ہوگی۔

(تفسیر آیات صفحہ گزشتہ)

وَلَا تَحْزَبَنَّ اللَّهُ عَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُونَ الظَّالِمُونَ یہ الحسان سے مشفق ہے تفسیر عالمانہ: یعنی اللہ غافل نہیں ہوتا جو انسان کو حقیقتہ الامر سے واقف نہ ہوئے۔ اور الظالمون

اہل کفر اور بر شرک و ظالم مراد ہے اور یہ خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اس میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ اپنے طریق کار پر مضبوط رہتے اللہ تعالیٰ کافروں اور مشرکوں کے کردار سے بے خبر نہیں۔

ف: یہ خطاب ولا تكونن من المشرکین جیسا ہے اگرچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شرک کا وہم و گمان تک نہیں لیکن

پھر بھی آپ کو تنبیہ کی گئی ہے تاکہ اپنے طریق کار پر ملامت فرمائیں۔ اب معنی یہ ہوا کہ اسے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم! آپ اپنے طریق کار پر ملامت فرمائیے۔ لہذا ان کے معاملات سے اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں قیامت میں ان کو ان کے کردار کی پوری سزا ملے گی آپ اس سے بھی غم نہ کھائیے کہ انہیں دنیا میں سزا کیوں نہیں ملتی اور آپ کو غم بھی کیوں ہو جبکہ ہم نے انہیں مہلت دی ہے تو محض آپ کی وجہ سے۔ **رَأْتُمَا يَوْمَ يُخْرِجُهُم لِيَوْمِ يَشْكُ اللَّهُ تَعَالَى** ایک سخت دن کے لیے ان کے عذاب میں تاخیر فرماتا ہے **لَتَشْخَصُ** اس دن آنکھیں کل کی کل رہ جائیں گی یہاں تک کہ وہ اپنی پکیں بھی نہیں بلا سکیں گے جبکہ عذاب کی سختی دیکھیں گے۔ یعنی ان کے عذاب کی تاخیر صرف سخت عذاب میں مبتلا کرنے کی وجہ سے ہے۔ نیز کہ اللہ تعالیٰ ان کے کردار سے بے خبر ہے یا انہیں کسی اور وجہ سے مہلت دے رہا ہے۔ **فِيهِ الْآبْصَارُ** اس میں آنکھیں، یعنی عذاب کی دہشت سے آنکھیں بند نہ کر سکیں گے۔

حَلِ لَفَات : شخص بصر فلان بروزن منم و اشخصه صاحبہ یہ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی آنکھ کھولنے کے بعد بند کر سکے۔

مُطَطِّعِينَ یہ موخوہم کے مفعول سے حال ہے بمعنی مسرعین۔ یعنی ذلت و خواری اور عاجزی سے اپنے دامن کی طرف دوڑتے ہوئے آئیں جیسے قیدی اور غالت کسی کی طرف دوڑ کر آئے یعنی وہ اس وقت اسرافیل علیہ السلام کے صور کی طرف میدانِ محشر میں دوڑ کر آئیں گے۔

حَلِ لَفَات : اھطم البعیر فی السیر سے مشتق ہے یہ اس وقت بولتے ہیں جب حادث تیز دوڑے۔ **مُتَقَنِّعِي دُؤُورٍ** یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے سروں کو اوپر کرنے والے ہوں گے یعنی سر کو اٹھا کر دائیں بائیں توجہ کیے بغیر آنکھیں کھول کر دوڑیں گے۔

حَلِ لَفَات : تندیب المصار میں ہے کہ الاقناع بمعنی سر کو اٹھا کر آنکھیں کھل کر رکھ کر آگے کی طرف توجہ رکھنا۔ **ف** : حضرت حسن فرماتے ہیں کہ قیامت میں لوگ آنکھیں آسمان کی طرف لٹا دیں گے قرب و جوار میں کسی طرف بھی نہیں دیکھیں گے۔ **لَا يَرْتَدُّ اِلَيْهِمْ طَوْفُهُمْ** ان کی آنکھیں ان کی طرف نہیں لوٹیں گی یعنی جیسے آج عادت کے طر لفظ بہ لفظ آنکھیں جھپکتی رہتی ہیں اس وقت ایسے نہیں ہوگا بلکہ اس وقت آنکھیں ایسی ہو جائیں گی کہ گویا پکوں کو اوپر نیچے بانٹ دیا گیا ہے۔

ف : انکاشی میں ہے کہ طوف بمعنی دیکھنے میں پکوں کا جھپکنا۔ پھر مجازاً حرفت آنکھ کو کہا جاتا ہے۔ اب آیت کا معنی یہ ہوا کہ قیامت میں آنکھیں کسی طرف توجہ نہیں کریں گی یہاں تک کہ وہ اپنے نیچے کے معاملات سے بھی ایسی غیر متوجہ ہوں گی کہ انہیں معلوم نہیں ہوگا کہ ان کے پاؤں تلے کیا ہو رہا ہے۔

وَ اَخْرَجْنَاهُمْ اور اس وقت ان کے دل ہوں گے **هَوَآءٌ** مسخت حیرت اور شدید دہشت کی وجہ سے

عقل و فہم سے خالی اور کھوکھلی ہوا، گویا انہیں کسی شے سے سروکار نہیں۔
 وف : خلاصہ یہ کہ قیامت میں ظالمین کی آنکھیں کھل جائیں گی، سراور اور قلوب خالی از عقل و فہم ہوں گے جو اس دن کی ہولناکی کے۔
 اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دن کی سختی سے محفوظ رکھے (آمین)
 مسئلہ : آیت میں حضور علیہ السلام اور مظلوم کو تسلی اور ظالم کو تنہید کی گئی ہے۔
 حضرت احمد بن حنبلہ نے فرمایا کہ قیامت میں اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے ان شفاعت، بشارت و سب سے پہلے میں اپنے ظالم
 حکامیت کی شفاعت کروں گا۔ عرض کی گئی کہ یہ آپ نے فرمایا جس قدر عورت و احترام مجھے منجانب اللہ ظالم کی وجہ سے
 نصیب ہوا اتنا والدین سے بھی حاصل نہ ہو سکا۔ عرض کی گئی : وہ کیسے ؟ آپ نے فرمایا کہ ظالم کے ظلم پر اللہ تعالیٰ کی تسلی یعنی دلائل و
 اللہ غافل عما یعمل الظالمون کی دولت نصیب ہوئی۔

غزوی شریف میں ہے :

اے مجھے واعظ چہ بر تخت آمدے
 قاطعان راہ را داعی شدے
 دست بر می داشت یارب رحم دان
 بر بدان و مفلسان و طاغیان
 بر ہم تسخر کنان اہل خسیہ
 بر ہم کافر دلاں و اہل دیر
 او نکردی آن دعا بر اصفیاء
 می نکردی جز خیشا را دعا
 مرو را گفتند کہین محمود نیست
 دعوت اہل ضلالت جو نیست
 گفت نیکوئے ازینہا ویدہ ام
 من دعا شان زیں سبب بگویرہ ام
 خبث و ظلم و جور چندان ساختند
 کہ مرا از شر بخیر انداختند
 ہر گئی کہ دو بدنیہ کردمی
 من ازیشان زخم و ضربت خوردمی

کردمی از دھنم آن جانب پستہ
باز آوردندے کر کان براہ
چوں سبب ساز صلاح من شدند

پس دعا شان بر نیت لے ہوشمند
(ان اشعار کا ترجمہ فقیر اویسی غفرلہ کی شرح شری مسنی بر صداے فری میں دیکھئے)

فنا، اکواشی میں ہے کہ قیامت اس وقت قائم ہوگی جب مظلوم واقعی مظلوم ہو کر مارا جائے۔ اس کا استدلال اس آیت سے کیا گیا ہے۔

ایک دیوار پر مندرج ذیل شعر کندہ پایا گیا ہے

تامت عیونک و المظلوم منتقبہ
یدعو علیک و عین اللہ لہ تنم

ترجمہ: تیری آنکھیں سو رہی ہیں اور مظلوم پیار ہو کر تجھے بد دعا دے رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔

شیخ صدق قدس سرہ نے فرمایا ہے

نقشت مظلوم از آہش بترس
ز درد دل صبح گاہش بترس
نترسی کہ پاک اندرونی
بر آورد سوز جگر یار بے
نمی ترسی از کرک ناقص خرد

کہ روزے پختگیت برہم درد

(ان اشعار کا ترجمہ فقیر اویسی غفرلہ کی شرح گلستان مسنی بر فیض یزدان میں دیکھئے)

ولا تحسبن اللہ غافلاً اور اللہ تعالیٰ کو ازل سے بے خبر نہ سمجھنا عما یعمل الظالمون اس سے
تفسیر صوفیانہ جو آج ظالمین عمل کر رہے ہیں یعنی آج جو کچھ ظالم عمل کر رہا ہے ازل سے اللہ تعالیٰ اسے جانتا اور اسکی
قضا و قدر میں موجود ہے۔ لیکن اس کا براہ راہ مٹی علی الحکمت ہوتا ہے اس لیے اپنی محنت بالف سے اہل سعادت کو سعادت اور
اہل شقاوت کو شقاوت بخشی اور سعادت و شقاوت ان کے اعمال میں امانت رکھی گئی ہے اور اعمال ان کی زندگیوں میں ہیں تاکہ
زندگی کے عمل کے مطابق ہر شخص قیامت میں اپنی اپنی منزل کو پاسے۔ اگر اہل سعادت ہے تو سعادت مندوں کے درجات اور

فاسد عقیدے کے جواب میں اللہ تعالیٰ قیامت میں انہیں فرمائے گا کہ اگر ہم دنیا میں تمہیں لوٹا دیں تو تمہارے مذہب تنازع کا اثبات ہو جائے گا اور تمہارے قول کی تصدیق ہو جائے گی کہ تم کہا کرتے کہ ہمیں کسی قسم کا زوال نہیں ہوگا۔

ف: تعریفیات میں لکھتے ہیں کہ

التناسخ عبادۃ عن تعلق الروح بالمبدن تناسخ روح و بدن کے تعلق کا نام ہے کہ جب روح
بعد المفارقة من بدن آخر من غیر تخیل ایک بدن سے خوارق ہو تو دوسرے بدن میں لگس جائے
زمان بین التعلقین للتعلق الذاتی بین اور اس شروع و دخول میں کچھ بھی زگر نہ پائے
الروح والجسد۔ اس لیے کہ جسم اور روح کو ذاتی عشق ہے کہ یہ دونوں
ایک دوسرے سے کسی حالت میں بھی جدا نہیں ہو سکتے۔

وَسَكَنَتْ رُفَىٰ مُسْكِنٍ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ اور تم ان لوگوں کے گھروں میں ٹھہر رہے جنہوں نے
شکر و معاصی کا ارتکاب کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا اس سے شرم و عار وغیرہ مراد ہیں یعنی انہوں نے اپنے کیے کی سزا پائی اور تم اپنی غلطیوں
کی سزا پاؤ گے وَتَبَيَّنَ لَكُمْ اور مشاہدہ آثار اور توازن اخبار سے تمہارے لیے ظاہر ہو گیا کہ کیف فعلنا یہ ہم نے ان سے
کیا کیا یعنی وہ ظلم و فساد کی وجہ سے تباہ و برباد ہوئے اور سخت سے سخت تر عذاب میں مبتلا ہوئے۔

ف: یہ جملہ تبیین کا فاعل نہیں اس لیے کہ ان کے درمیان میں حرف استفہام واقع ہے اور وہ مصدر کلام کو چاہتا ہے اور فاعلیت
اس کے منافی ہے۔ علاوہ ازیں کیف ظرف ہے اور ظرف کو ظرفیت لازمی ہے یا وہ کسی کی خبر واقع ہو سکتا ہے یا زیادہ سے زیادہ
وہ حال بن سکتا ہے۔

ف: یاد رہے تبیین کا فاعل اور شے ہے وہ ہے فعلنا العجیب لکھ یعنی تمہیں ظاہر ہو گیا ہمارا وہ فعل عجیب جو تمہارے لیے
واقع ہوا۔

وَصَرَفْنَا لَكُمْ الْأَمْثَالَ اور ہم نے تمہارے لیے قرآن عظیم میں بہترین مثالیں بیان کیں یعنی زمانہ ماضی کے لوگوں
کے کردار بتائے اور ان اعمال جن پر وہ عذاب میں مبتلا ہوئے وہ بھی تمہیں ہم نے سنائے اور ان کے حالات بھی منجملہ عجائبات کے تھے
جو تمہیں بطور مثال بتائے گئے تاکہ تم لوگ ان سے عبرت حاصل کرو اور اپنے اعمال کو ان کے کردار پر قیاس کر کے ان کے انجام پر اپنے
انجام کا قصہ کرو تمہارے ساتھ زمی ربئی گئی ہے کہ انہیں فوری طور پر عذاب بھیج دیا جاتا تھا اور ہمیں ایک عرصہ تک مہلت دی گئی ہے
اسی لیے تمہارے لیے لازم ہے کہ کفر و معاصی سے باز آجاؤ یعنی دنیا میں یہ سب کچھ تمہارے لیے ہوتا رہا لیکن تم نے وہاں بھی اپنی
غلطیوں سے توبہ نہ کی پھر آج تمہیں ہماری نصیحتیں کیا کام دیں گی۔ غنوی شریف میں ہے:۔

قعد آن آبگیرست اسے عنود
 کہ در ادسہ ماہی اشکوت بود
 چند میادے سے آن آبگیر
 برگزشتند و بدیدند آن ضمیر
 پس شتابیند تا دام آدرند
 ماہیان واقف شدند و ہوشمند
 آنکہ غافل بود عندم راہ کرد
 عوم راہ مشکل ناخواہ کرد
 گفت با اینہا ندارم مشورت
 کہ یقین شتم کنند از قدرت
 مرزاد و بود از جانسان تند
 کابلی او حقشان بر من زند
 مشورت را زندہ باید بگو
 کہ ترا زندہ کنند آن زندہ کو
 اسے مسافر با مسافر رائے زن
 زنانکہ پایت بستہ وارد رائے زن

○

از دم حب الوطن بگذر مایست
 کہ وطن آن سوست جان ان سست نیست
 گفت آن ماہی زیرک رہ کنم
 دل زرائے و مشورتشان بر کنم
 نیست وقت مشورت بہین راہ کن
 چون علی تو آہ اندر چاہ کن
 شب رو پنہان روے کن چون عس
 سے دریا عندم کن زین آبگیر

محرم آن آو کیا بست و بس
 بحر جو و ترک این گرداب گیر
 سینہ را پا ساخت می رفت آن مدور
 از مقام با خطر تا بحر نور
 همچو آهو کز پے او سگ بود
 می دود تا در تنش بگرگ بود
 خواب خوگوش و سگ اندر پے خطاست
 خواب خود در چشم ترسند کجاست
 رنجما بسیار دید و عاقبت
 رفت آخسر سوسه امن و عافیت
 خویشتن افکند در ریاض زرف
 که نیابد حد آن را هیچ طرف
 پس چو حیادان بنیادند دام
 نیم عاقل را ازان شد تلخ کام
 گفت آه من فوت کردم فرصه را
 چون بختی همزه آن دهنما
 بر گذشته حسرت آوردن خطاست
 باز ناید رفته یاد آن چهاست

○

گفت ماهی درگ وقت بلا
 چونکه ماند از سایه عاقل جدا
 کو سوسه دریا شد و از غم عقیق
 فوت شد از من چنان نیکو رفیق
 بیک زمان تنبیشتم و بر خود زخم
 خویشتن را این زمان مرده کنم

پس بر آرم اشکم خود بر زب
 پشت زبیم می روم بر آب بر
 می روم بری چنانکه خس رود
 نه بیای چنانکه محس رود
 مرده کردم خویش و بیارم آب
 مرگ پیش از مرگ اغت و عذاب
 بچنان مرد و شکم بالا نهند
 آب می بردش نشیب و گر بلند
 هر یک زان قاصدان غصه بس برد
 که درینا مایهی بهتر برود
 پس گرفتش یک صیاد از جند
 پس بروقت کرد و بر خاکش نهند
 غلط و غطان رفت پنهان اندر آب
 ماند از آن احمق می کرد اضطراب
 دلم افکندند اندر دام ماند
 احمق او را دران آتش نشانند
 بر سر آتش بیشتر تابند
 با حماقت گشته او مسخوابند
 او همی جوشید از تفت سیر
 عقل می گفتش اله یا تکت نذیر
 او همی گفت از شکنجه وز بلا
 بچو جان کالمنان قائلوا بلی
 باز می گفتند که اگر ایس یار من
 وار هم زین محنت کردن شکن

من ناسم جنبہ بدیائے وطن
آجگیرا ناسم من سک

○

آن ندامت از تقيبه رنج بود
نے ز عقل روشن چرن کنج بود
می کند او قویہ و پیر خرد
بانگ لوردوا لعددا می زند

(ان اشعار کا ترجمہ فقیر ایسی غفر لا کی شرح ثنوی سنی بہ صدائے نوبی میں دیکھیے)

سبق: موسیٰ پر لازم ہے کہ ہر وقت موت کو یاد رکھے۔ مومن کو چھ عادتوں کا حصول لازمی ہے:

- علم، تاکہ وہ اسے اخوت کی رہبری کرے۔
- نیک دوست، جو اس کی نیکی اور طاعت الہی میں مدد کرے اور برائیوں سے روکے۔
- دشمن کی پہچان اور اس سے بچنے کا طریقہ۔
- کوئی عبرت آنکھوں کے سامنے رکھے تاکہ اس سے ہر وقت خوفِ خدا نصیب ہو۔
- خلقِ خدا سے انصاف، تاکہ وہ قیامت میں اس کے گلوگیر نہ ہو۔
- موت کے آنے سے پہلے اس کے لیے تیاری، تاکہ قیامت میں رسوائی نہ ہو۔

وَقَدْ مَكْرُؤًا مَكْرُؤُهُمْ اور بیشک انہوں نے مکر کیا یعنی انہوں نے ابطالِ حق و ثبات کے لیے سرتوڑ کوشش کی

اور وہ شب و روز اسی دُشمن میں رہتے تھے اور اس شغف میں بہت بڑی حدیں توڑ دیتے تھے اور یہ صرف انہی کا کام تھا۔ اور کوئی نہ ایسا کر سکا نہ کر سکے گا۔ (مکر بھنے دھوکا ہے)۔ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے مکر و فریب کی سزا ہے یعنی جو کچھ انہوں نے کیا اس کی انہیں سزا ملے گی ورنہ یہ ان وصلیہ ہے کَانَ مَكْرُهُمْ اور اگرچہ تھا ان کا مکر شدت اور سختی میں لَيْتُؤُولُ مِنْهُ الْجِبَالُ تاکہ اس سے پہاڑ ٹپک جائے یعنی ٹیلا میٹ ہو کر ٹپیل میدان ہو جائے یعنی ان کے مکر و فریب اس قدر عظیم اور سخت تھے کہ پہاڑ بھی مٹ کر فنا ہو جائیں۔

فت: الارشاد میں ہے کہ اگرچہ ان کے مکر و فریب بہت مضبوط اور سخت تھے اور اسے اس طرح تعبیر کرنے سے صحتِ مثال دینا مطلوب ہے۔

فَلَا تَخْشَبَنَّ اللَّهَ مَخْلَفًا وَعَدُّهُ دُسْلَةً پس اللہ تعالیٰ پر گمان نہ کرو کہ وہ اپنے رسل کرام علیہم السلام سے وعدے کے خلاف کرنے والا ہے کہ ظالموں کو عذاب نہ دے اور اہل ایمان کی مدد نہ فرمائے۔ یعنی ظالموں کو عذاب بھی دے گا اور اہل ایمان کی

مدد بھی کرے گا۔

ف : دراصل یہ عبارت مختلف دسلہ وعدہ متنی منقول ثنائی کو مقدم اس لیے کیا گیا ہے تاکہ معلوم ہو کہ جب اللہ تعالیٰ عام آدمی سے اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کرتا تو پھر رسل کرام علیہم السلام کے ساتھ کیسے خلاف کر سکتا ہے اس لیے کہ وہ اس کے ہر گویدہ اور محبوب و پسندیدہ بندے ہیں۔ الوعدہ بمعنی شے کے منفعت کے پہنچنے سے پہلے خیر دینا۔ اب آیت کا معنی یہ ہوا کہ اسے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم! آپ اپنے طریق کار پر یقین کر کے برداشت رکھیے ہم اپنے رسل کرام سے جو وعدہ کرتے ہیں اس کے خلاف ہرگز نہیں کرتے۔ رَانَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ بیشک اللہ تعالیٰ غالب ہے کسی کا حکم و فریب اس کے مذاہب کو نہیں روک سکتا ذُو انْتِقَامٍ اپنے اولیاء کے دشمنوں سے خوب بدل لیتا ہے۔

ف : انتقم منه بمعنی عاقبہ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس سے بدل لیا یعنی اسے سخت مذاہب میں مبتلا کیا۔ (کذا فی القاموس)
معالم ہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یہ آیت اللہ تعالیٰ نے فرود
نمرود کی شرارت کا بیان کے لیے بتائی ہے۔ قصہ یوں ہوا کہ فرود نے جب دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام
آگ سے صیغہ و سالم بچ گئے ہیں تو اس نے کہا کہ ابراہیم کے خدا نے ابراہیم کو بچالیا اب میں آسمان پر جا کر اس کی شریت تیار کر
اڑکان دھڑپٹنے لگا کہ تمہارے بس سے باہر کی بات ہے آسمان بہت بلند یوں پر ہے۔ اس نے نہ مانا اور کہا کہ ایک محل تیار کرو
جس کی چڑائی تین میل برادر اونچائی جتنی ہو سکے۔ تین ماہ تک یہ محل تیار ہوتا رہا۔ فرود ایک دن اس محل پر چڑھا اور پر کو دیکھا تو
آسمان اتنا ہی بلند نظر آیا جتنا اونچا زمین سے دکھائی دیتا تھا۔ دوسرے دن اُسے اور بلند بنانے کا حکم دیا۔ یعنی ایسی تیز ہوا
چلی کہ اس کے محل کو تھس تھس کر دیا۔ اور اس کے گرنے سے پہلے شمار خلی نہا تباہ و برباد ہوئی۔ اس سے فرود کا غصہ اور بڑھ گیا اور
کہنے لگا کہ ابراہیم (علیہ السلام) کے خدا نے میرا بہت بڑا محل تباہ کر دیا اب میں اسے ہرگز نہ چھوڑوں گا۔ حکم دیا کہ چار چلیں
تیار کرو انہیں غرب کھلا کر مونا تازہ کرو اور ایک صندوق تیار کرو جس کے چار کونے ہوں اور دو دروازے، ایک اوپر دوسرا نیچے۔
اور اس صندوق کے چاروں کونوں پر چار چاتیر باندھو ان میں سے بعض کا رخ نیچے اور بعض کا اوپر ہو۔ پھر حکم دیا کہ چند روز
ان چیلوں کو ٹھہرا کر رکھا جائے۔ جب اوپر کو جانے کا پروگرام بنایا تو چار مردار صندوق کے چاروں کونوں کے اوپر باندھے جسے چلیں
دیکھ کر اوپر کو بڑھیں۔ یہ منصوبہ بنا کر فرود ایک ساتھی سمیت صندوق میں بیٹھ کر چیلوں کو اڑاتا ہوا آسمان کی طرف روانہ ہوا۔ آٹھویں
پہر ساتھی سے کہا کہ دروازہ کھول کر نیچے دیکھیے تاکہ معلوم ہو کہ ہم کہاں پہنچ گئے۔ ساتھی نے دیکھ کر جواب دیا کہ نیچے پانی ہی پانی
نظر آتا ہے اور بس۔ پھر فرود نے دروازہ کھول کر اوپر کو دیکھا آسمان ویسے ہی اونچا تھا جیسے اسے زمین سے دکھائی دیتا تھا۔ پھر
آٹھ پہر کے بعد اوپر کا دروازہ کھول کر دیکھا تو وہی کیفیت محسوس ہوئی۔ ساتھی سے پچلا دروازہ کھلایا تو اس نے جواب دیا کہ
اب نیچے تاریکی کے سوا اور کچھ نظر نہیں آتا۔ اس سے فرود گلہ ایا اور ایک آواز اسے سنائی دی کوئی کہہ رہا ہے اسے
سرکش! کہاں باتا ہے۔

حضرت مکرّم نے فرمایا کہ اس صندوق میں فرود کا ایک غلام تھا جس نے آسمان کی طرف تیر پھینکا تو وہ ایک ہی جھیل کے غون سے لٹ پٹ ہر کر واپس آیا جس نے اپنے آپ کو دریا سے باہر پھینکا تو اس کا تیرا سہ لگا۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ تیرا آسمان پر اُڑنے والے ایک پرندے کو لگا تو خون اُگڑا ہو گیا۔ غلام نے کہا ہم آسمان کے خدا کو مار چکے فلہذا اب ہمیں واپس جانا چاہیے۔ فرود نے کہا کہ اب صندوق اٹھانے والی چیلوں کا رخ نیچے کر دیں اور مردار کو بھی۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا۔ جب چیلوں نے فرود کے صندوق کو نیچے زمین پر دے مارا تو پہاڑ گھبرائے وہ سمجھے کہ قیامت ہو گئی وہ تتر بتر اُٹھنے لگے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے دمکوہم اُن سے تعبیر فرمایا۔

نمود کے غلط کارنامے اور اس کا انجام
 کہتے ہیں کہ تجربہ و تشدد کی بنیاد سب سے پہلے فرود نے رکھی تھی۔ یہ پہلا شخص ہے جس نے براہیاں پھیلانیں۔ یہی وہ پہلا بادشاہ ہے جس نے تاج شاہی پہنا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے ایک مچھر سے مروادیا جو اس کے تنہوں میں سے گھس گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے چالیس روز تک سخت عذاب میں مبتلا رکھ کر موت دے دی۔

سونے اور نھمے کہ تیر انداختہ
 پشہ کارش کفایت ساختہ
 ترجمہ: اس کی طرف جس دشمنی نے تیر پھینکا اس کا ایک مچھتر نے کام تمام کر دیا۔

مثنوی شریعت میں ہے :-

(۱) اے تنگ آزا کہ ذلت نفس او
 واسے آن کر سرکشی شد چون کہ او

○

(۲) بندگی او بہ از سلطانے است

کہ انا خیر دم شیطانے است

(۳) فرق بین دو برگزین تو اے جلیس

بندگی آدم از کبیر بلیس

ترجمہ: (۱) وہ خوش قسمت ہے جو اپنے نفس کو ذلیل کرتا ہے۔ سرکش کو سخت ذلت ہوتی ہے۔

(۲) بادشاہی سے اس کی بندگی اچھی ہے کیونکہ شیطان اُنا خیر کہنے سے مارا گیا۔

(۳) اس فرق کو دیکھ کر تمہیں وہ پسند کرنا ہے جو آدم نے پسند کیا اسی لیے آدم کی عاجزی شیطان کی سرکشی سے بہتر ہے۔

سبق : اسے مومن! کہاں ہیں انبیاء و مرسلین علیہم السلام! اور کہاں ہیں مقربین اولیاء کرام، بڑے بڑے جاہل بادشاہ اور منکبیرین و سرکش لوگ۔ اسے دوستو! تم ان سے عبرت نہیں لے سکتے۔ اسے بھائیو! اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اگر تمہیں کچھ سمجھ ہے۔ اور اس دن سے ڈرو جس دن اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم سب کو حاضر ہونا ہے اس روز اللہ تعالیٰ ہر ایک سے پورا پورا حساب لے گا اور کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔

تفسیر عالمانہ یَوْمَ تَبْدَلُ الْأَرْضُ عِثْرًا الْأَرْضُ وَالسَّمَوَاتُ یاد کرو اس دن کو یہ زمین معروفہ تبدیل ہو کر غیر معروفہ زمین بن جائے گی یہ آسمان بدل کر اور طریق سے بن جائیں گے اور جب یہ تبدیل ہوں گے اس وقت قیامت ہوگی اور اندھیرا چھا جائے گا اور قبر سے اٹھتے ہی آگے پل صراط بچا دی جائے گی جسے پل صراط سے تعبیر کرتے ہیں۔

بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ انہوں نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث شریف عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! کیا ہم قیامت میں اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی یاد رکھیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تین مقامات ایسے ہیں جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں رکھ سکے گا؛

○ پھر صراط

○ حساب و کتاب

○ میزان

پھر نبی صابغہ نے عرض کیا کہ جب زمین و آسمان تبدیل ہوں گے اس وقت لوگ کہاں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا: اسے عائشہ! تو نے مجھ سے ایک ایسا سوال کیا ہے جس کے متعلق تجھ سے پہلے مجھ سے کسی نے نہیں پوچھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آسمان و زمین کی تبدیلی کے وقت لوگ پھر صراط پر ہوں گے۔

فت! کبھی کبھار ذات میں تبدیلی ہوتی ہے جیسے دراکم کو دنیا پر بنایا جائے اور کبھی صفات میں تبدیلی ہوتی ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے: بدلت العلقۃ خاتما۔ یہ اس وقت ہوتے ہیں جب چاندی وغیرہ گھلا کر انگشتی تیار کی جائے اور اس کی پہلی ہیئت بدل جائے۔

فت: قرطبی نے الافصاح سے نقل کیا ہے کہ زمین و آسمان دو دفعہ تبدیل ہوں گے؛

○ پہلی دفعہ ان کی صرف صفت تبدیل ہوگی اور یہ پہلے نفع صورت سے پہلے کی بات ہے اس وقت آسمان کے ستارے جھڑ جائیں گے اور سورج بے نور ہو جائے گا اور چاند کی چاندنی ختم ہو جائے گی یعنی دونوں بے نور ہو جائیں گے۔ اور سارے کاسارہ عالم دُموئیں گی صورت میں نظر آئے گا اور کبھی کالے تیل کی طرح ہوگا اور زمین کی تمام عمارتیں مٹ جائیں گی اور زمین چٹیل میدان بن جائے گی اور پہاڑ ہوائیں بادل کی طرح اڑتے نظر آئیں گے۔ دریا اور ندی نالے سب خاک میں مل جائیں گے اور درخت بھی کٹ کر مٹی ہو جائیں گے۔ اس طرح زمین کو چٹیل میدان بنا دیا جائیگا۔

○ بار و گر زمین و آسمان کی حقیقت یعنی ذات تبدیل ہوگی۔ اور یہ اس وقت ہوگا جب معشر میں اہل معشر طہریں گئے زمین چاندی کی ہوگی اور آسمان سونے کا۔ (کذا رواہ علی رضی اللہ عنہ)

تفسیر صوفیانہ آیت میں اشارہ ہے کہ بشریت کی زمین قلب کی زمین سے بدل جائے گی جس سے بشریت کی ظلمت آسمان سے تبدیل ہو جائیں گے اس لیے کہ جب ارواح کے سورج اسرار کے ستاروں پر چمکتے ہیں تو سورج کی شعاعوں کے غلبے ستاروں کے انوار مٹ جاتے ہیں بلکہ جب تجلیات انوار ربوبیت حقائق انوار وجود حقیقی سے متجلی ہوتے ہیں تو وجود مجازی کی زمین فنا ہو جاتی ہے۔ کما قال تعالیٰ !

واشرفت الراض بنود ربعا۔ اور رب تعالیٰ کے انوار سے زمین چمک اُٹھے گی۔

تفسیر عالمانہ وَبُودُوا اور ظاہر ہوں گے یعنی جب تمام مخلوق اپنی قبروں سے اٹھ کھڑی ہوگی **اللَّهُ اَنُوَاحِدٌ اَلْقَهَّارُ** حساب کتاب اور سزا جزا کے لیے اللہ تعالیٰ واحد قہار کے سامنے۔

نکتہ : اللہ تعالیٰ کی دو صفیتیں اس لیے لائی گئی ہیں تاکہ امر ہذا کی سختی اور شدت معلوم ہو۔ جیسے دوسرے مقام پر فرمایا : لَمَنَ الْمَلِكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ۔ آج ملک کس کا ہے اللہ واحد قہار کے لیے ہے۔

اس لیے کہ جب کوئی امر صرف کسی ایک کی ملک ہے تو اس پر نہ کسی کو غلبہ ہو سکتا ہے نہ اس سے سوائے اس کے کسی کو پناہ مل سکتی ہے۔

صوفیانہ نکتہ فقیر (حق) سمجھتا ہے کہ میں نے اپنے پیرومرشد قدس سرہ کو فرماتے سنا کہ اس آیت کی عجیب ترتیب ہے ، وہ اس طرح کہ ذات احدیت اپنی وحدت سے کثرت کو دور کرتی ہے اور اپنے قہر سے آثار کثرت مٹاتی ہے پھر کثرت وحدت میں فنا ہو کر رہ جاتی ہے اس کے سوا باقی سب کو فنا ہی فنا ہے۔

ف : المناطیح میں لکھا ہے کہ القہار وہ ذات کہ ہر موجود شے اسی کے قبضہ قدرت میں اور ہر شے اس کی قضاء و قدر کے تحت اور ہر شے اس کے غلبہ سے عاجز ہو۔ بعض نے کہا قہار وہ ہے جو سرکشوں کی گردن مروڑ دے اور انہیں تباہ و برباد کر کے بلیا میٹ کر دے۔

تفسیر عالمانہ وَكُرِيَ الْمُجْرِمِينَ تَوَصَّيْنِ اور جس دن مخلوق ظاہر ہوگی تو اس وقت مجرمین کو دیکھو گے **مُتَقَرَّبِينَ** در انجا یکے جگہ سے ہونے ہوں گے۔ یہ المجرمین سے حال ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر صاحب عقیدہ فاسد اپنے دوسرے گندہ ہم عقیدہ کے ساتھ زنجیروں اور بیڑیوں میں جکڑا جائے گا یا گراہوں کا فوس مشرکوں کو اُن شیباطین کے ساتھ جکڑا جائے گا جن شیباطین نے انہیں گراہ کیا ہو گا یا اس کا منہ یہ ہے کہ ان کے ہاتھ پاؤں ان کی گردنوں سے باندھ دیے جائیں گے **فِي الْأَصْفَادِ** یہ مقہورین سے متعلق ہے یعنی انہیں وہ ہے کی بیڑیوں اور زنجیروں میں جکڑا جائے گا۔

قاموس میں ہے الاصفاد بمعنی القيود یعنی لوہے کی زنجیریں اور پیریاں۔ یہ صلف بفتیقین کی جمع ہے اس کا حقیقی معنی ہے اللہ (باندھنا)۔ مثلاً کہا جاتا ہے، صلف تہ یہ اس وقت ملتے ہیں جب کسی کو کوئی سنت اور مضبوط کر کے باندھے۔ سَوْرَ اٰیٰتِہُمْ سربال کی جمع ہے یعنی ان کی قمیصیں مِّن قِطْرٍ اِنْ کالے سیاہ تیل سے۔ دراصل یہ ابھل اور پاولوں وغیرہ کے ٹچہ کرکما جاتا ہے۔ ف: اہل التفاسیر فرماتے ہیں کہ قطران ہر وہ شے جو ابھل کا دودھ و رد کر اسے جوش دیا جائے، سخت گاڑھا ہونے پر غارش والے اونٹ کو پڑا جائے تو اس کی گرمی سے اونٹ کی غارش ختم ہو جاتی ہے۔ اس کا اثر سیہ چا پیٹ میں پہنچتا ہے۔ یہ سیاہ اور بدبو دار ہوتا ہے۔ اسے آگ بہت جلد بجڑتی ہے۔ اسی تیل سے اہل ناریک مالش کی جائے گی۔ جب تیل کی مالش مکمل ہو جائے گی تو ایسے معلوم ہوگا کہ گریا کسی کو قمیس پنا دیا گیا ہے تاکہ مجرم کو ہر طرح کا عذاب حاصل ہو۔ مثلاً

○ کالے تیل کی گرفت

○ اس کی جل

○ چڑے کو آگ کا فی الفور بڑھنا۔

○ گندے تیل سے گندی شکل نظر آنا۔

○ بدبو دار ہوا۔

پھر تیل کے مختلف ہونے سے عذاب بھی مختلف ہوگا۔

(حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہاری یہ آگ جہنم

و ان نادر کہ ہذہ جوزہ من

کی آگ کا۔۔۔ وہاں حق ہے۔

سبعین جزا من نادر جہنم۔

حدیث شریف

اسی پر کالے تیل کا قیاس کیجئے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے ہر طرح کے عذاب دنیا و آخرت اور جو کچھ ان کے مابین ہے کے عذاب

سے پناہ مانگتے ہیں۔

ف: تیان میں ہے کہ آخرت میں پیر سینہ اہل نادر کے جہنم سے نکلے گا وہی قطران ہے۔

ف: یعقوب سے رومی ہے کہ چیل، تانبہ اور دھات کی انتہائی گرمی کو قطران کہا جاتا ہے۔

و تَغْشٰی وُجُوْہُہُمْ النَّارُ اور ان کے چہروں کو آگ ڈھانپ لے گی۔ یعنی ان کے چہروں پر آگ چڑھ کر احاطہ کرنے لگی

جہاں تک کالے تیل کی مالش ہو چکی ہوگا، وہاں تک آگ گھیرے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چہرہ سب سے پہلے حق سے اعراض کرتا ہے۔

اگر چہرہ توجہ الی الٰہی کرے تو دوسرے اعضا بھی اس کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کو لگانا تو تھا عبادت الٰہی میں، لیکن اس کے

برعکس انھیں خدا کی نافرمانی میں لگا دیا۔ یہ ایسے ہے جیسے قلوب پر نار کے احاطہ کی خبر دی گئی ہے۔ تو اس میں یہی توجہ ہے کہ

دل تمام اعضا کا سردار ہے جب اس نے حق سے منہ موڑا تو تمام اعضا نے اس کی تقلید کی۔ اسی لیے سب سے پہلے آگ

اسی کو گھیرے گی۔

ف : بحر العلم میں ہے کہ کسی وجہ (چہرہ) برل کر تمام اعضاء مراد لیے جاتے ہیں اور کہیں وجہ سے مجازاً ذات مراد ہوتی ہے۔ اور یہی مجازی معنی حقیقی معنی سے پہنچ رہے ہیں اور تمام اعضاء کو نار اس لیے گیرے گی کہ انسان کا ہر عضو کسی شے کا مرکب ہوتا ہے۔ پھر جیسے اعمال سرزد ہوئے ویسی ہی سزا۔ اور پھر چونکہ انہی اعضاء کی گناہوں پر ملامت اور اصرار رہا اسی لیے مذاب بھی دانی ہوگا۔

لِيَجْزِيَ اللَّهُ نَفْسًا مِّنْهُمُكَ مُتَعَلِّقَةً بِهٖ ۚ وَكَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِكَثِيْرٍ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّاهُمْ يَرْجِعُوْنَ
 جزا دے گا کہ نَفْسُ ہر اس نفس کو جو جوہر ہوگا مَا كَسَبَتْ وہ جو کہ اس نے عمل کیے از قسم کفر و معاصی معنی اس کے اعمال کے مطابق اسے جزا ملے گی اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ بیشک وہ اللہ تعالیٰ جلد تر حساب لینے والا ہے اس لیے کہ اسے ایک حساب دوسرے حساب سے نہیں روک سکتا اس لیے کہ وہ ایک ہی آن میں تمام لوگوں کے حساب مکل کر لے گا۔ ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق جزا و سزا مل جائے گی۔ یا معنی یہ ہے کہ اس کا حساب بہت جلد آنے والا ہے۔

تایولات مجہد میں تجلی ہے و تری العجور میں سے وہ ارواح مجرم مراد ہیں جنہوں نے نفوس کی تابعداری کی
تفسیر صوفیانہ اعراض عن طلب الحق اور اتباع شہوات میں نفوس کی موافقت کی یو صند سے تخیل کا دن مراد ہے مقصود یہ ہے کہ ارواح نفس کی صفات و میر و مرانیہ میں مقید ہیں انہیں سیر الی اللہ کی طاقت نہیں رہتی سرا بیہیم من قطران یعنی معاصی و ظلمات نفوس کے قیص ان کو پہنائے جائیں گے جو انہی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ سے محجوب ہو جائیں گے۔ و نقشی وجوہہم النار اور ان کے چہروں کو مجوری حسرت و غفلت اور محرومی کی نار و حجاب لے گی۔ لیجزی اللہ کل نفس تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے ارواح کو سزا دے جنہوں نے نفوس کی صحبت میں رہ کر ان کی موافقت کی ان اللہ سرع الحساب بیشک اللہ تعالیٰ ارواح کا دنیا میں جلد تر حساب لے گا اور نفوس کی صحبت و موافقت میں ارواح کو اندھے بن، بہرے بن، جمل و غفلت اور دوری و مجوری وغیرہ کی سزا ملے گی اور اسے آخرت میں سخت سے سخت آفات میں مبتلا کیا جائے گا۔

هٰذَا اٰیةُ الْقُرْاٰنِ اَنۡ تَاْتِيَهُۥ اَنْۡفُسٌ وَّجُوٰرِہٖۡمُ یَسۡتَعِیۡزُوْنَ ۚ
تفسیر عالمائے بَلَّغْ لِّتٰمِسِ لُوگوں کی تبلیغ کے لیے ہیں یعنی یہی قرآن ان کی نصیحت اور تبلیغ کے لیے کافی ہے۔ ف : تا مرس میں ہے کہ بلاغ بروزن صحابہ یعنی کفایت ہے۔

وَلِيَسۡتَظۡنِرُوْا اِلَیۡہِ ۚ اِسۡ کَا عِلۡفِ فَعَلۡ مُّقَدِّرٍ ۚ ہے اور لام بلاغ کے متعلق ہے۔ یعنی یہ قرآن مجید ان کے لیے کافی ہے اس میں کہ انہیں نصیحت کی جائے اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈرایا جائے۔

تایولات مجہد میں ہے کہ یہ قرآن ان کے لیے کافی ہے اس سے پہلے جب ان کے ارواح ان کے اہل ان سے جدا ہوں تاکہ وہ اس سے نفقہ پائیں اس لیے کہ موت کے وقت متنبہ ہونا کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ وَلَا یَعۡلَمُوۡا تَاۡکُرَ الْقُرْاٰنِ کے اندر والی آیات پر تامل کر کے معلوم کریں اَنۡتَاۡ هُوَ الرَّاٰلُہٗ وَاٰحِلُّہٗ بیشک مجبور ایک ہے یعنی وہ خداوند کریم جو یکا ذات ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں اس لیے صرف

اسی کی عبادت کریں اور فیروں کی پرستش ترک کر دیں اور غیر اللہ سے دنیا اور خواہشات نفسانیہ اور شیطان اور بت مراد ہیں وَلَیْسَ لَکُمْ فِیْہِ اَوْ لَوْ اِلٰہٌ اِلَّا کُتٰبٌ مِّمْنِیْ تَحٰیثُہٗ اَوْ اَللّٰہُ تَعَالٰی کے دیگر احکامات پر عمل کر کے نصیبت حاصل کریں اور بُری عادات و صفات سے بچ کر کافروں سے میلہ نہ لگی اختیار کر کے اہل ایمان کی صحبت سے سرشار ہوں اور ان کے عقاید صحیحہ اور اعمال صالحہ کے مطابق زندگی بسر کریں۔

فت : بیضاوی نے فرمایا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تین فائدے بتائے ہیں :

○ انسان کی زندگی کی اصل غرض و غایت

○ کتب کے ازال کی نکتہ - وہ یہ کہ ان کی وجہ سے رسل کرام لوگوں کی تربیت مکمل کر سکیں گے اور انہی کی وجہ سے لوگ اپنے منہائے کمال کو پہنچیں گے۔

○ کتب سماویہ سے قوت علیہ کو طاقت نصیب ہوتی ہے کہ انہی کی وجہ سے تقویٰ کا لباس نصیب ہوتا ہے۔

فت : بجا اعلام میں صحابہ کہ اللہ تعالیٰ کے بندے قرآنی نصائح پر عمل کر کے اللہ تعالیٰ کو پالیتے ہیں اور اوامر و نواہی پر پابند ہو کر تقویٰ حاصل کرتے ہیں اور اولین و آخرین کے صلحائے اسی کی نصیبت و وصیت فرمایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

وَلَقَدْ وَصَّیْنَا الَّذِیْنَ اٰتَوْنَا الْکِتٰبَ مِنْ قَبْلَہٗہٗ وَاِیَاصُحٰہٗمُ اَتَقُوْا اللّٰہَ۔
ہم نے وصیت کی تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو کہ
تقویٰ حاصل کرو۔

ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ خود اس سے نصیبت حاصل کریں چونکہ مقول مختلف ہوتی ہیں اس لیے ہر ایک کو عقل کے مطابق جزا و سزا ملے گی۔

حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

حدیث شریف

بہشت میں ایک نورانی شہر ہے جسے دیکھی کہ مقرب نے دیکھا ہے نہ کسی نبی مرسل نے۔ اس کے اندر بے شمار محلات ، بالاحانی ، اندوان (خوریں) اور ندام نوری ہیں۔ یہ صرف اہل عقل کو نصیب ہوں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کو اہل اہل اہل جنت سے ممتاز فرما کر اس شہر میں ٹھہرائے گا۔ پھر ہر اہل عقل کو عقل کے مطابق جزا و عاقبت فرمائے گا۔ اسی بنا پر ہر اہل عقل اپنی عقل کے لحاظ سے درجات میں ممتاز اور بلند قدر ہوگا۔ اور ہر ایک درجہ زیادوں سال کی مسافت کا ہر گاہ جیسے مشرق و مغرب کی دینی مسافت ہے۔ وہ درجات اس سے بھی ہزار گنا زیادہ ہوں گے۔

فت : رون البیان میں ہے کہ عقلاء سے وہ حضرات مراد ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے فیروں پر ممتاز فرمایا ہے اگرچہ وہ ایک دوسرے سے عقل و علم و ذہان باللہ میں مختلف ہوتے ہیں اسی لیے حدیث شریف میں ہے :

اَکْثَرُ اَہْلِ الْجَنَّةِ السَّالِد۔ بہشت میں اکثر بے عقل ہوں گے۔

اس سے ثابت ہوا کہ جلد سے مراد وہ ہیں جو معرفت جنت اور اس کی نعمتوں کے طالب ہیں و نہ جہر صرف اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے قرب کے طلبکار ہیں و راسل معاملات شریعہ کے مطابق عبادت گزار اور اسرار الہیہ کے عارف یہی ہیں اور ان کا درجہ

اس عابد سے بلند ہے جو صرف بہشت کے لیے عبادت کرتا ہے۔ عارف کا مقام نور میں ہے اور عابد کا مقام جبر ہے۔ اور ظاہر ہے کہ نور جو ہر سے لطافت میں بلند مرتبہ رکھتا ہے۔ کمال فحند ہی نے فرمایا: ۷

نیست ما را غم طوبی و تمنائے بہشت

شیوہ مردم نا اہل بود ہمت پست

ترجمہ: وہیں طوبی کا غم نہ بہشت کی آرزو ہے۔ نا اہل لوگوں کا طریقہ پست ہمتی ہے۔

حضرت جامی قدس سرہ نے فرمایا: ۸

یا من ملکوت کل شیء بمیدہ

طوبی لمن ارتضاک ذخیرہ الغدہ

○

ایں پس کہ دلم جز تو ندارد کاسے

تو خواہ بدہ کام دلم خواہ بدہ

ترجمہ: اسے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ہر شے ہے، خوشی ہے اسے جو تمہیں پسند ہے۔ اس کا انجام بخیر اور اسے آخرت کا بہترین ذخیرہ نصیب ہو گا۔

اسے میرے محبوب! تیرے سوا میرا ایک قدم بھی نہیں اٹھتا اب تیری مرضی میری مراد پوری فرمائیے۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان حضرات سے بنائے جو حدود الہی کی محافظت کرتے ہیں اور اس کی نصیحت و موعظت پر عمل کرتے ہیں اور حیات و ممات کے ہر شعبہ کو خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کامیاب رکھتے ہیں۔ اور ہمیں اپنے شرف و غور و نما کا میاں بنی بچے بطفیل محمد مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وسلم) اور آپچی غررت طاہرین اور اصحاب طہیین کے طفیل۔ آمین

تعت سورۃ ابراہیم بعون اللہ الکرم صبیحۃ الیوم الاول من ذی الحجۃ من سنتہ ثلاث

و مائۃ و الف

یعنی سورۃ ابراہیم اللہ تعالیٰ کی مسہرانی سے پہلی ذرا الحجۃ ۱۱۰۳ھ کی صبح کو ختم ہوئی۔

(اور فقیر اویسی غفر لے کر قریب پانچ سو دن بروز ایمان افروز سوار شریفیت بتاریخ ۲ ربیع الاول ۱۳۹۶ھ مطابق

۵ اپریل ۱۹۷۹ء اپنی تعمیر کردہ مسجد عابد با وضع حیم یا رضاؑ اٹھائے و غلط نصیحت پر دعوت حاجی جام نور محمد لاڑ تر حسمہ ختم کیا۔ توفیقہ

تعالیٰ و وسیلۃ حبیبہ الکریم (صلی اللہ علیہ وآلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاۃہ و اولیاء ائمہ و علماء ملتہمہ اجمعین)

بدون اللہ الحکیم وسیلۃ حبیبہ الکریم علیہ السلیم سورۃ ابراہیم کی کتابت محمد شریف گل خوشنویس نے بروز سوموار مورخہ ۲۶ محرم الحرام ۱۴۰۰ھ

مطابق ۱۶ دسمبر ۱۹۷۹ء کو پایاں لکھاں ضلع گوجرانوالہ میں مکمل کی۔

سُورَةُ الْحَجَرِ

سورة الحجر مكية	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ	وَأَيُّهَا تَعْمُرُ
الْأَرْثَ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَفُرْآنِ مُبِينٍ ۝		

ترجمہ: یہ کتاب اور قرآن میں کے آیات ہیں۔

تفسیر سورۃ الحجر۔ یہ سورۃ مکہ ہے اس کی ۹۹ آیات ہیں۔ کذا فی التفسیر الشریفہ۔

مسک اول: السورۃ کا نام ہے یہی جہر کا مذہب ہے۔ اب معنی یہ ہو کہ یہ سورۃ وہ ہے
تفسیر عالمانہ جس کا نام السورۃ ہے۔

ف: کاشفی نے لکھا کہ حروف مقطوعہ کے متعلق بہت سے اقوال ہیں۔ ایک جماعت کا مذہب ہے کہ اس میں گفتگو مناسب ہے بلکہ اس کے متعلق گفتگو کرنا بڑی جرأت کا کام ہے جو نہایت ناموزوں ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حروف مقطوعہ کی تفسیر کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر اس میں ہم گفتگو کریں تو اس کے متعلق مکلف متصور ہوں گے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ فرمائیے:

وَمَا آتَا مِنَ التَّكْلِيفِ - اور میں مکلف نہیں ہوں۔

تشریح از صاحب روح البیان فقیر (اسماعیل حقی) عرض کرتا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے حروف مقطعات کے بارے گفتگو کرنے کے متعلق غیر مکلف ہونے کا فرمایا ہے ورنہ ذوق صحیح اور مشرب شافی میں ان کے معانی اہل ذوق اور ادیبان کرام کو حاصل ہوتے ہیں لیکن ہمارے جیسوں کو ان کے معانی کے بیان کی طاقت نہیں دی گئی اس لیے کہ یہی مقطعات حروف و الفاظ کا مخزن ہیں۔ یہ حروف مقطعات (معانی و حقائق کا مخزن ہی نہیں بلکہ یہ مخزن ایسے غنمی پر ہے جہاں تک رسانی کسی فرد بشر کے لیے ممکن نہیں (جب تک فضل ایزدی شامل حال نہ ہو اور یہ مرتبہ ادیبان کرام و انبیاء عظام علیہم السلام کا ہے)۔

مسئلہ: حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ارشادِ گرامی سے ثابت ہو کہ ان کے علوم کا حصول دائرۂ امکان میں ہے۔

بعض لوگوں (روہانی، دیوبندی، مودودی) کا خیال ہے کہ
 رد و یاسیہ ویوسندیہ ان هذه الحروف
 میں سر اسرار است اثر اللہ بعلمہا۔
 (اس کا جواب صاحب روح البیان یوں لکھتے ہیں کہ)

ففي حق الناصرين عن فهم حقائق القرآن
 والخالين عن ذوق هذا الشأن وعلم عالم
 الشهادة والعيان والاغلاذلي استأثر الله
 بعلمه انما هي المستغاث وحى عالم ليشم
 سرانحة وجود بل في غيب العلم المكنون
 بخلاف هذه الحروف فانها ظهرت في
 عالم العيان وما هو كذلك لا بد وان يتصلق
 به علم الاكملين لكونه من مقدوراتهم۔
 (ج ۳ ص ۴۳۹)

حقائق قرآن سے قاصرین کے فہم کی کمی ہے اور وہ
 حقائق قرآنی سے بالکل محروم ہیں اور انہیں غائب
 مشاہدہ و عیان سے کچھ ناغیب ہے تو کئے ہیں کہ مشاہدات
 کا علم ادویہ کرامہ کو نہیں دے گا مگر سر ہے اللہ نے وہ
 علم اپنے لیے مخصوص فرمایا ہے جو معدوم ہے اور اسے
 منوعات کہتے ہیں اور منوعات وہ ہیں جو عام و جور
 میں نہیں آئے اور یہ حروف تو عام عین میں ہیں اور
 جو شے عالم عین میں ہے ان کے علوم کاملین ادویہ کو
 حاصل ہیں اس لیے کہ ان کے مقدورات میں ہے۔

(عام طور پر روہانی، دیوبندی وغیرہ کہہ دیتے ہیں کہ اگر حضور علیہ السلام کی
 و یاسیہ ویوسندیہ کا دوسرا رد فلاں شان کا علم غیب مان لیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک لازم
 آتا ہے اس کا جواب بھی صاحب روح البیان سینکڑوں سال پہلے دے گئے ہیں، ملاحظہ فرمائیے)

فالفرق بين الخالق والمخلوق ان علم
 الخالق عام شامل بخلاف علم المخلوق۔
 (ج ۳ ص ۴۳۹)

خالق و مخلوق کے علم میں بڑا فرق ہے اس لیے کہ خالق
 کا علم محیط علیٰ شئی ہے بخلاف علم مخلوق کے کہ وہ
 ایسا نہیں۔

(اس کے بعد صاحب روح البیان نصیحت فرماتے ہیں کہ):
 فافهم هداك الله۔

تجھے اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔
 (تقریر ایسی فقرہ مرعوض کرتا ہے کہ وہ یاسیہ نے خواہ مخواہ خلق خدا پر شرک کی رٹ لگا رکھی ہے درنہ ہمارا عقیدہ وہی ہے)

جو صاحب روح البیان نے فرمایا ہے
 ف بعض نے کہا کہ اگر اللہ کا ہر حرف کسی اسم کی طرف اشارہ کرتا ہے مثلاً اقلت اسم اللہ کی طرف اور لام جبریل کی طرف اور
 را رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ یعنی یہ کلام میں جانب اللہ براستہ جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔

تِلْكَ يَوْمَ تَبُوءُ الْأُنثَىٰ التَّكْلِيفَ كِتَابٍ كَامِلٍ كِ آیتیں ہیں اور وہ کتاب اسس لائق ہے کہ اسے کتاب کہا جائے۔ کتاب کے اطلاق کی مستحق یہی کتاب ہے۔ چنانچہ الکتاب کا الف لام ہی معنی دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ آیات قرآن مجید کا بعض حصہ ہیں۔ یا یہ سورۃ کلام منزل من اللہ کی بعض آیات ہیں۔ یا یہ سورۃ لوح محفوظ کی آیات ہیں و قرآن اور قرآن مجید عظیم الشان ہے مبین اللہ تعالیٰ کی حکمتوں اور مصلحتوں کو ظاہر کرنے والا ہے یا سبیل الرشاد والفی کو واضح کرنے والا ہے یا حق و باطل کا بتانے والا ہے یا محال و حرام کا امتیاز کرتا ہے۔ یہ ابان (مستدی) سے ہے اور اسے لازم بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اب معنی یہ ہوگا کہ قرآن کا معاملہ اعجاز میں ظاہر ہے۔ تاکہ تدبر کرنے والوں کے لیے اس کے معانی واضح ہوں یا یہ کہ جن پر نازل ہوا ہے ان کے لیے آسان ہے کہ یہ حکم یہ ان کی لغت اور ان کے طور طریق پر نازل ہوا ہے۔ القرآن کا عطف الکتاب پر عطف الصفتین علی الاخری کے قبیل سے ہے۔ یعنی یہ کلام وہ ہے جو کتابیت و قرآنیۃ کی جامع ہے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلاتِ نجیہ میں ہے کہ تِلْكَ کا اشارہ الزکریٰ کی طرف ہے۔ یعنی الزکریٰ کا ہر ایک حرف علیحدہ علیحدہ کتاب کی آیات میں سے مستقل آیت ہے۔ اور یہ بھی قرآن مجید ہے مثلاً الف کا اشارہ اللہ لا الہ الا هو الحی القيوم کی طرف اور لام کا اشارہ وَلِلّٰهِ مَلِکُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ یَغْفِرُ لِمَن یَشَآءُ کی طرف اور راء کا اشارہ سَرَبْنَا ظِلْمَآءُ کی طرف ہے۔

خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہی تینوں آیات کی قسم یاد فرمائی ہے اس قسم کا اشارہ انہی تینوں حروف سے کیا اس کے بعد و قرآن مبین میں سارے قرآن مجید کی قسم یاد فرمائی۔

الحمد لله على احسانه والصلوة والسلام على جيبه الكريم وعلى آله واصحابه کفقیرا ولیسی غفیرا پاره نمبر ۱۳ کے

ترجمہ سے شب بدھ الرزوالحجر ۳۹۷

فارغ ہوا۔

فہرست مضامین

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۱	سابقہ عزیز مصروف نامہ و تمنا	۳	دعا ابری نفسی الخ مع ترجمہ
۲۲	یوسف علیہ السلام کا عشق و دنیا سے	۴	یوسف علیہ السلام نفس امارہ کی کیوں برأت کی
۲۳	اجعلنی علی خزائن الارض الخ کی تفسیر صوفیانہ	۵	دعا ابری نفسی کی صوفیانہ تفسیر
۲۴	کذلك حکما فی الارض الخ کی تفسیر عالمانہ	۵	انبیاء علیہم السلام کے نفس مطمئنہ کیوں
۲۵	یوسف علیہ السلام کی تاج پوشی	۶	شیر اور بیل اور نا آغائی کا قصہ
۲۸	ولا جبر الاخرة الخ کی تفسیر صوفیانہ	۸	یوسف علیہ السلام جیل سے نکلے
۲۹	وجاء اخوة یوسف الخ اصل عبارت اور ترجمہ	۹	یوسف علیہ السلام کا شہادۂ استقبال
۳۱	وجاء اخوة یوسف الخ کی تفسیر عالمانہ	۱۰	وقال الملك استوفی بہ کی تفسیر صوفیانہ
۳۱	بعض مفسرین کا قول کہ یعقوب علیہ السلام کے حکم میں قحط	۱۱	اجعلنی علی خزائن الارض الخ کی عالمانہ تفسیر
۳۲	یوسف علیہ السلام کو بھائی نہ پہچان سکے، اس کی وجہ	۱۲	یوسف علیہ السلام کا معجزہ
۳۳	علم کے باوجود لاعلمی کا اظہار	۱۳	تیمور لنگ کی کہانی
۳۵	انہما یعلم قرآن سے	۱۴	سابقہ عزیز مصروف ہرادر یوسف نے یہی وعدہ منجیلا
۳۶	عالم، علوی، فرجی، بازاری کی کہانی اور ان کی رسوائی	۱۵	زینجا کا عشق اور دنیا کے نام پر سب کچھ لٹا دینا
۳۸	وقال لغتینہ الخ کی تفسیر عالمانہ	۱۶	زینجا کا جھوٹا
۳۹	محبزہ دانیال علیہ السلام	۱۷	یوسف کا کلمہ
۴۰	حضرت علیہ السلام کا معجزہ	۱۸	زینجا کی کرامت
۴۰	نیک عورت اور حسینہ کی کہانی عجیب	۱۹	زینجا کی جوانی ٹوٹ آئی
۴۲	ولما فتحوا الخ کی تفسیر عالمانہ	۲۰	نکاح یوسف علیہ السلام ہر دنیا
۴۴	یوسف علیہ السلام کے بھائی اور وسیلہ مصطفیٰ	۲۱	یوسف علیہ السلام کی دعا مستجاب
۴۵	حاجی کی کہانی اور ولی اللہ کی کرامت		

۶۵	۴۶	قالوا و اقبلوا الی کی تفسیر	۴۶	بہ نظر کی تفصیل
۶۷	۴۷	بنیائین چہ زحلا اس کی برأت کی دلیل	۴۷	سوال لاطی یعقوب علیہ السلام اور اس کا جواب
۶۸	۴۸	جیلہ استقاط پر قرۃ البیہ	۴۸	حسین کریمین رضی اللہ عنہما پر نظر کا اثر
۶۹	۵۰	قالوا ان یسرق الخ کی تفسیر عالمائے	۵۰	انقیم ہند کے عجیب رنگ
۷۰	۵۱	یوسف علیہ السلام کیسے پور تھے	۵۱	سلطان محمود غزنوی کی ناکامی
۷۱	۵۲	ہمائیوں کا یوسف علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ	۵۲	پدرالہدین کا محبوب بدر وقت ہوا
۷۲	۵۳	قالوا یا ایہا العزیز الخ کی تفسیر	۵۳	چاند پر طعنہ اور وہ بے نور ہو گیا
۷۳	۵۴	وہابی کش نفیر	۵۴	مروزی جانور سے تو اسے مارو اس کی حکمت
۷۴	۵۵	فلما استیسوا عنہ الخ (دکوع ۳) اور ترجمہ	۵۵	بہ نظری کا ثبوت
۷۵	۵۶	ظلم تین قسم ہے	۵۶	بچوں وغیرہ کو سیاہ داغ لگانے کا ثبوت
۷۶	۵۷	تفسیر عالمائے فلما استیسوا الخ	۵۷	کعبتوں میں پڑیاں اور سیاہ پڑا لٹکانا
۷۸	۵۸	حسینہ عورت اور صابرہ شاکرہ	۵۸	قرۃ البیہ
۷۹	۵۹	عسی اللہ ان یا مینی الخ سے یعقوب علیہ السلام کا علم	۵۹	جبریل کا حضور علیہ السلام کیلئے دعا کرنا
۸۰	۶۰	دو حکایتیں	۶۰	نبی نبی عائشہ رضی اللہ عنہا سے جھاڑ پھونک کا جواز
۸۱	۶۱	وتولی عنہم الخ کی تفسیر عالمائے	۶۱	تعویذات کا جواز
۸۲	۶۲	یعقوب علیہ السلام کے علم پر اعتراض ان کے جوابات	۶۲	دردوں سے بچنے کا وظیفہ اور مجربان خدا کے تصرفات
۸۳	۶۳	ابومیرہ کا یوسف وطن اور اس کا جواب	۶۳	ہامرو لامہ کی تحقیق اور مجرب وظیفہ
۸۴	۶۴	امادیث قدسیہ و فائدہ صوفیہ	۶۴	نبوی وظیفہ، بہ نظر سے بچنا اور نجوم وغیرہ کا اعجاز
۸۵	۶۵	ما تم حسین یا شیعوں کا نامک یعنی	۶۵	حاکمان یعنی عنہم الخ کی تفسیر
۸۶	۶۶	نامیوں کے ترتیب کی تفصیل	۶۶	ولما دخلوا علی یوسف (دکوع ۳) اور ترجمہ
۸۷	۶۷	شیعہ جمال کی تردید	۶۷	انبیاء و اولیاء کے علوم کو عوام نہیں جانتے
۸۸	۶۸	نامینا صحابہ کرام کی فہرست	۶۸	ولما دخلوا علی یوسف الخ کی تفسیر عالمائے
۸۹	۶۹	قالوا تا اللہ تفتوا الخ کی تفسیر	۶۹	فلما جہزہم بجہازہم الخ کی تفسیر
۹۰	۷۰	تفسیر نبوی دربارہ آیت مذکورہ	۷۰	تقیہ پر شیعہ کا استدلال اور اس کا رد
۹۱	۷۱	یعقوب علیہ السلام یوسف کا جملہ حال جانتے تھے	۷۱	قرأت کے دلائل

۱۲۶	محمدی دُوسری خواب کا فرق	۹۴	لا تیسوا من روح اللہ الا کی تفسیر
۱۲۷	امان کی مکت	۹۵	جزیرے میں پھنسا ہوا امید انسان امید پا گیا
۱۲۹	یقرب علیہ السلام کا علم دربارہ یوسف علیہ السلام	۹۶	یوسف اذہبوا فاحسبوا الا کی تفسیر صرفیہ
۱۳۰	زلیخا و یوسف علیہ السلام کی اولاد کی تفصیل	۹۷	فلما دخلوا علیہ الا کی تفسیر
۱۳۱	مقابر کی صلی علیہ وسلم کی قیام گاہ	۹۸	یقرب علیہ السلام کے خط کا مضمون جو انھوں نے وزیر مصر کو لکھا
۱۳۱	اختیار کی کاثرت	۹۹	بکری دودھ کے بجائے شہد دیتی تھی
۱۳۱	حکایت ہلول دانا	۱۰۰	سلطان محمود کے نکیس کا واقعہ
۱۳۱	وصال یقرب علیہ السلام	۱۰۲	جسنا بضاعة الا کی صرفیہ تفسیر
۱۳۲	مرب قد استثنی الا	۱۰۳	یوسف علیہ السلام کا جواب نامہ
۱۳۲	العجبر و منیٰ فاطر	۱۰۴	قالوا تالله لقد اثارک الا کی تفسیر عالمیہ
۱۳۲	الموت تحفة الموت الا	۱۰۵	مصر علیہ السلام کا عجیب
۱۳۵	الحقنی بالصالحین پر سوال کا جواب	۱۰۶	ماں کے گستاخ کی نساء ایک کہانی
۱۳۶	یوسف علیہ السلام کی جدائی پر زلیخا کی بے قراری	۱۰۷	یوسف علیہ السلام کی قیص کا واقعہ
۱۳۸	یوسف علیہ السلام نے دوشہر تیار کیے	۱۰۸	خود ولایت از مشائخ
۱۳۹	موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یوسف علیہ السلام کا مزار	۱۰۹	خرقہ کے لیے دو ہیکہ کا اعتراض و جواب
۱۳۹	موسیٰ علیہ السلام کا محبوزہ	۱۱۰	ولی اللہ کی پشتاں اور شفا کے بیماروں
۱۴۰	سیاتی بڑھیا کا واقعہ	۱۱۱	ولما فصلت العید الخ (دکوع) کا ترجمہ
۱۴۲	وما اکثر الناس الا کی شان نزول	۱۱۲	آیت مذکورہ کی تفسیر
۱۴۳	ولما من آية الخ (برکت) اور ترجمہ	۱۱۳	وہابی کش فائدہ اور یوسف علیہ السلام کا قیص کن لے گیا
۱۴۴	وما یؤمن اکثرهم بالله الخ کی شان نزول	۱۱۴	خوشبر سوئی یقرب علیہ السلام نے لہو بازیہ کا واقعہ
۱۴۵	واسطی نیشاپوری کی کہانی	۱۱۷	فلما ان جاء البشیر الا کی تفسیر صرفیہ
۱۴۵	افانوا ان تاتیمم الا کی تفسیر	۱۲۰	فلما دخلوا علی یوسف الا کی تفسیر
۱۴۵	اچانک برت کی تفصیل	۱۲۱	یقرب علیہ السلام کا استقبال
۱۴۶	قل هذه سبیلی الا کی تفسیر	۱۲۳	و ما رفع ابویہ الخ
۱۴۸	حکایت و کرامت	۱۲۵	سحر گاہی خواب کی تشریح

۱۶۷	ایک اور عجیب دریا	۱۴۸	ہارون الرشید کے صاحبزادے کی کرامت
۱۶۹	عجائبات میرہ جات	۱۴۹	وما ارسلنا من قبلك الا کی تفسیر
۱۶۹	لطائف انسان	۱۴۹	شہر اور دیہات کا فرق
۱۷۰	ابدال کی نشانیاں	۱۵۰	دیہات کی مذمت
۱۷۱	لفظ کسوم کی تحقیق	۱۵۱	اھلم لیسوا فی الامراض کی تفسیر
۱۷۳	محافظ ثرات کے اثرات	۱۵۲	حتی اذا استیسس الرسل کی تفسیر
۱۷۴	فائدہ صوفیانہ	۱۵۳	لقد کان فی قصصهم کی تفسیر
۱۷۴	ان فی ذلک الا کی تفسیر عالمانہ	۱۵۵	اختتام سورہ یوسف کی تاریخ
۱۷۵	تفسیر صوفیانہ دربارہ انسان	۱۵۶	سورہ الرعد کا پہلا رکوع اور اس کا ترجمہ
۱۷۶	وان تعجب فعجب کی تفسیر	۱۵۷	السموات کی تفسیر
۱۷۷	اولئک الذین کفروا جو ہمہم کی تفسیر	۱۵۸	حروف مقطعات کے متعلق فائدہ صوفیانہ
۱۷۹	گنہگار کی قبر میں اڑنا	۱۵۹	اللہ الذی رفع السموات کی تفسیر
۱۸۰	حکایت عیسیٰ و محییٰ علیہما السلام	۱۶۰	استوی علی العرش کی تاویلات
۱۸۱	خوف و رہنا کا فرق	۱۶۱	وسخر الشمس والقمر کی تفسیر
۱۸۱	وحی و اودی	۱۶۲	لو کشف الغطاء کی تفسیر
۱۸۳	و یقول الذین کفروا الخ کی تفسیر	۱۶۳	علم سلوک کے چھ گڑ
۱۸۳	انام غسنالی کی تقریر	۱۶۴	کعبہ منکر اور زمین کا اعجاز
۱۸۴	شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم	۱۶۴	کعبہ کو عورت ملی ہمارے نبی سے
۱۸۴	عمور و مہدی کا منہ	۱۶۴	زمین کا سب سے پہلا پہاڑ
۱۸۵	حضرت مہدی کی چند علامات	۱۶۵	أحد افضل سبب جہل جبال سے
۱۸۶	اللہ یعلم ما تھمل الخ (رکوع) اور اس کا ترجمہ	۱۶۵	ہر پہاڑ کی جڑ کوہ قاف میں ہے
۱۸۷	اللہ یعلم ما تھمل کی تفسیر	۱۶۷	دریا نے نیل کا کنارہ نہ مل سکا
۱۸۸	درجہ کیا شے ہے	۱۶۷	ایک پہاڑ کا عجیب اعجاز
۱۸۹	ماں کے پیٹ کے اندر بچہ کے ٹھہرنے کی مدت	۱۶۷	نیل دریا نے اخر
۱۸۹	وہ المروشا ہیر جو نو ماہ سے زائد ٹھہرے	۱۶۷	دریا نے نیل کی تاثیر

۲۶۲	۲۴۰	عبدالاحد بن زید اور ایک نو مسلم	۲۶۲	۲۴۰	ولو انا نقول اننا لا کی شان نزول
۲۶۳	۲۴۱	طائفہ کو دنیا میں بلا حجاب دیکھنا	۲۶۳	۲۴۱	وہابیوں اور دیوبندیوں کی غلطی کا ازالہ
۲۶۳	۲۴۲	عہدِ مہریت و محبت	۲۶۳	۲۴۲	ولایت کا حصول اور اس کا اگر
۲۶۳	۲۴۳	فساد فی الارض کے مسائل	۲۶۳	۲۴۳	قرآن کی کراشت کو آگ ظاہری نہیں جلاتی
۲۶۳	۲۴۶	روحانی نسخہ و امراض نفسانی کا علاج	۲۶۳	۲۴۶	حضرت علیؓ، ابو بکرؓ، عمرؓ، عثمانؓ
۲۶۳	۲۴۷	اہل سنت کے لیے لغوی غلطی	۲۶۳	۲۴۷	رضی اللہ عنہ کی آپس کی محبت اور پیار
۲۶۴	۲۴۷	بادشاہ کا پیالہ اور درویش کی کمانی	۲۶۴	۲۴۷	ولقد استهزی الہ (برکوع) اور اس کا ترجمہ
۲۶۸	۲۴۹	وینقول الذین کفرُوا الہ (دکوع) کا ترجمہ	۲۶۸	۲۴۹	آیہ مذکورہ کی تفسیر مالمائد
۲۶۹	۲۴۹	وینقول الذین کفرُوا الہ کی تفسیر	۲۶۹	۲۴۹	تہرت و ولایت کی گستاخی اور گستاخ کا انجام
۲۶۹	۲۵۰	خلال و ہدایت کے معنی میں رد و ہدایت	۲۶۹	۲۵۰	ولی کا گستاخ
۲۷۳	۲۵۱	قلب چاقو قسم ہے	۲۷۳	۲۵۱	ولعذاب الأخوة اشد الہ کی تفسیر
۲۷۵	۲۵۲	امراض نفسانی کا علاج روحانی	۲۷۵	۲۵۲	شبِ معراج اور عذاب
۲۷۵	۲۵۲	ذکر الہی کے فضائل	۲۷۵	۲۵۲	ابن مرشد کی کمانی
۲۷۶	۲۵۳	ہدیت اور ہدایت و ہدایت	۲۷۶	۲۵۳	نہیں چار اور مراتب چار
۲۷۹	۲۵۳	عبداللہ بن مسعود والی روایت	۲۷۹	۲۵۳	حضرت شبلی کی کمانی
۲۷۹	۲۵۳	ہدیت کی تردید اور جوابات	۲۷۹	۲۵۳	والذین اتیناہم الکتاب الہ کی تفسیر
۲۸۰	۲۵۳	ذکرین کی اقسام	۲۸۰	۲۵۳	قل انما اموت الہ کی تفسیر
۲۸۲	۲۵۵	ظالم کی تباہی کا وظیفہ، عرض کی	۲۸۲	۲۵۵	عہدِ مہریت کا بہترین مطلب
۲۸۲	۲۵۵	سیر کا وظیفہ اور ضرورت مرشد	۲۸۲	۲۵۵	عہدِ مہریت نبی برائت سے افضل ہے
۲۸۲	۲۵۶	والذین آمنوا و عملوا الصالحات کی تفسیر	۲۸۲	۲۵۶	ولقد ارسلنا الہ (دکوع) اور ترجمہ
۲۸۵	۲۵۶	طوبی کا قیامت، بہشت میں فیضانِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم	۲۸۵	۲۵۶	آیت مذکورہ کی تفسیر
۲۸۵	۲۵۶	ایمان و عمل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے	۲۸۵	۲۵۶	شان نزول
۲۸۶	۲۵۷	طوبی کا مزید تعارف	۲۸۶	۲۵۷	خصوصیت نبوی
۲۸۶	۲۶۱	حقیقت کی برکت یعنی	۲۸۶	۲۶۱	یہود و نصاریٰ کا رد
۲۸۸	۲۶۱	ذکر اور عورت کا واقعہ	۲۸۸	۲۶۱	وما کان مومن الہ کی تفسیر

۳۱۲	اللہ الذی دفع السموات الیٰہی تفسیر	۲۸۸	رد و بابیہ
۳۱۳	ویل للکفرین الیٰہی تفسیر	۲۸۸	لکل اجل کتاب کی شان نزول
۳۱۴	ویصدون عن سبیل اللہ الیٰہی تفسیر	۲۸۸	یحوٰ اللہ ما یشاء الیٰہی تفسیر
۳۱۵	اولیا کرام کی شان	۲۸۹	ولایت کی شان
۳۱۵	وما ارسلنا من رسول الاٰ کی شان نزول	۲۸۹	فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی حکایت
۳۱۷	چار کس ہمسفر لیکن ایک دوسرے کی بولی سے بے خبر	۲۹۱	عندہ ام الکتاب کی تفسیر و بقیہ یحوٰ اللہ ما یشاء
۳۱۷	ولی اتقی و علی یکدم عربی و عالم بن گیا	۲۹۲	روح چار قسم ہے
۳۱۹	تفسیر شیخ کا فائدہ	۲۹۳	اٹھارہ ہزار عالم کی تفصیل
۳۲۰	ولقد ارسلنا موسیٰ الیٰہی تفسیر	۲۹۴	دعا سے بدل جاتی ہیں تقدیریں
۳۲۱	و ذکرہم با یم اللہ کی تفسیر	۲۹۶	ادھر پروانا ناٹا کی تفسیر
۳۲۲	واذ قال موسیٰ قومہ اذکروا الیٰہی تفسیر	۲۹۷	فصیلت علماء و برکت علم دین
۳۲۳	فرعون اور قتل آل بنی اسرائیل	۲۹۸	دنیا کی تباہی کے اسباب
۳۲۵	رکوع ۲ یعنی واذ تاذن صابکم الیٰہی اور اس کا ترجمہ	۲۹۹	وقد مکوا الذین من قبلہم الیٰہی تفسیر
۳۲۶	واذ تاذن صابکم الیٰہی تفسیر عالمانہ	۳۰۰	سابع موتی کا ثبوت
۳۲۸	چھ اعمال سے چھ نعمتوں کی محرومی	۳۰۱	ابو لب کا بے انجام
۳۲۰	وقال موسیٰ ان تکفروا الیٰہی تفسیر	۳۰۲	کعبہ شریف پر گندگی ڈالنے کا بڑا انجام
۳۲۱	عرب دو قسم ہیں	۳۰۳	حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ساری خدائی کے رسول ہیں
۳۲۲	حدیث شریف	۳۰۵	عرش پر بچا نام محمد نہ آدم یا عیسیٰ توبہ
۳۲۲	ثبوت علم غیب الٰہی	۳۰۶	عرش کا پین نام محمد اور پتہ پتہ پر نام محمد
۳۲۲	دعا بیوں کے سوال کا جواب ۱	۳۰۷	سودہ ابراہیم کا پہلا رکوع اداس کا ترجمہ
۳۲۳	" " " " " " ۲	۳۰۸	اسرا کی تفسیر و تاویل
۳۲۳	" " " " " " ۳	۳۰۹	نظر اولیا میں کیا
۳۲۳	تفسیر جادو تمہم السلام الیٰہی	۳۰۹	عرفی کا تمیز میں کو نظر میں جواب
۳۲۳	میراث کی تحقیق	۳۰۹	صوفی کا مقام

۲۴۹	مثل الذین کفروا بہم الا کی تفسیر	۳۳۵	حکایت امام اعظم اور کیرٹ کا جواب
۲۵۰	ابو جہل کے بھائی عمارت کی کہانی	۳۳۵	یدعو کو الہ کی تفسیر عالمات
۲۵۱	عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے	۳۳۵	ویو غور کو الہی اجل مستحق الہ کی عالمات تفسیر
	پہچان اور حیران کن کہانی	۳۳۶	وما کان لنا ان ناتیکم الا کی عالمات تفسیر
۲۵۲	عبداللہ بن جدمان سنی تالیف کی	۳۳۷	ولنصبرون علی ما اذیتونا الا کی تفسیر
	کافر تھا اس لیے جہنم میں داخل ہوا	۳۳۸	توکل کی اقسام
۲۵۳	حاتم طائی کی لڑکی با رگ و رسالت میں حاضر ہوئی	۳۳۸	منہر و لاج کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے
۲۵۳	حاتم طائی سے دوزخ نے حیا کیا		کر دیے گئے تب بھی نہیں رہے تھے
۲۵۴	اول ما خلق روحہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم		منصور قدس سرہ کے اشارہ سرہی
۲۵۵	وما ذلک علی اللہ بھیز کی تفسیر	۳۳۹	جو انہوں نے بوقت وفات پر شے
۲۵۵	پہاڑ کی کہانی جس نے جہنم کے خوف سے گر کر کیا	۳۳۹	مچھروں سے بچنے کا وسیعہ
۲۵۶	فرشتے نے زمین سے برکت و ثقیقۃ اٹھائی	۳۴۰	وقال الذین کفروا (دروغ) مع اس کا ترجمہ
۲۵۷	فعال الضعفاء الہ کی تفسیر	۳۴۱	مچھروں اور بچھروں پر دعویٰ دائر
۲۵۸	سواء علیہما الہ کی تفسیر	۳۴۱	مردی تھے اور بچھروں سے بچنے کا وظیفہ
۲۵۹	وقال الشیطان لما قضی الامر الخ	۳۴۱	وقال الذین کفروا الہ کی تفسیر عالمات
	مع اس کا ترجمہ	۳۴۲	ظالم کا جائداد مظلوم کو مل گئی
۲۶۰	وقال الشیطان الہ کی تفسیر عالمات	۳۴۲	تفسیر واستفتحو الہ
۲۶۳	آیہ مذکورہ کی تفسیر صوفیانہ	۳۴۳	ویلین یذیکو قرآن کی گستاخی پر سزا
۲۶۴	نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جھک	۳۴۳	عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت و ابن زبیر
	نور مصطفیٰ کا مشتاق	۳۴۳	کی شہادت کا موجب کون
۲۶۴	آدم علی نبیا وعلیہ السلام	۳۴۵	بعض بنو امیہ کی مذمت
۲۶۴	صلوۃ الوتر کا آغاز	۳۴۶	نشرہ اور اشیاء استعمال کرنے کا بد انجام
۲۶۵	حکیرہ اولیٰ میں ہاتھ اٹھانے کی حکمت	۳۴۷	میلاد شریف کی برکت اور ابو اسب کو میلاد سے فائدہ
۲۶۵	صلوۃ الوتر کی تیسری رکعت میں ہاتھ اٹھانے کی حکمت	۳۴۸	ابوطالب جہنم میں اور کافر کی شفاعت
۲۶۵	وتر واجب کیوں	۳۴۸	حضور علیہ السلام کی خصوصیت

۲۸۵	سخروکم الانہار سے پانچ ہڑے دیا مراد ہیں	۲۶۵	الہ ترکیف ضرب اللہ الہ کی تفسیر عالماء
۲۸۶	دن افضل ہے یا رات	۲۶۶	ہندوانہ البرجل یعنی حنظل
۲۸۶	گنت کتنا مخفیاً الہ	۲۶۶	کجور کے فضائل
۲۸۶	شب میلاد تمام راتوں سے افضل ہے	۲۶۷	حشجوة طيبة الہ کی عجیب مثال
۲۸۸	نعمتوں کی اقسام	۲۶۸	تفسیر صوفیانہ
۲۸۸	نعمت سے حضور علیہ السلام مراد ہیں	۲۶۹	یثبت اللہ الذین امنوا الہ کی تفسیر
۲۸۸	قول و بابی کش	۲۷۰	شعرون کے حالات
۲۸۹	ہر کچھ نعمت ہے ایک حکایت	۲۷۱	مرنے کے بعد روح اور جسم کا تعلق
۲۸۹	بادشاہ کی شاہی کی قدر پانی کا ایک پیالہ	۲۷۲	بشرعانی کی بہشت
۲۹۰	اللہ الذی خلق السموات الہ کی صوفیانہ تفسیر	۲۷۲	حضور علیہ السلام کی دعا
۲۹۱	دکوع و اذ قال ابراہیم الخ ترجمہ	۲۷۳	یثبت اللہ الذین امنوا الہ کی شان نزول
۲۹۲	یہ جہان تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے	۲۷۴	حدیث ضعیف فضائل میں قابل قبول
۲۹۳	ابراہیم علیہ السلام کی دعا مستجاب ایک سال کا جراب	۲۷۴	بابرکت راتیں اور ان کی تفصیل
۲۹۴	مکتہ وقاعدہ تفسیر یہ	۲۷۵	اولیاء کے فضائل
۲۹۵	عارفانہ تفسیر و منکرین عصمت انبیاء علیہم السلام کا رد	۲۷۶	دکوع الہ تراوی الذین بدلو الخ ترجمہ
۲۹۶	بت کہ جن کو مسلمان چن نے قتل کیا	۲۷۶	آیت مذکورہ کی تفسیر عالماء
۲۹۸	ہر بنا انھی اسکت الہ کی تفسیر	۲۷۸	آیت مذکورہ سے مسائل حل ہوئے
۲۹۹	لا یسعنی ارض الخ حدیث قدسی	۲۷۸	کفران نعمت کے نقصانات
۳۰۱	طاقت شریف مک شام کا ایک قلعہ ہے	۲۷۹	برا دوست جہنم میں لے جاتا ہے
۳۰۲	حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کرم معظم میں کیوں سکونت اختیار کی	۲۷۹	جہنم صرف خریوں کا گھر ہے
۳۰۳	آپ زمرہ اسماعیل علیہ السلام کا صدقہ	۲۸۰	قل لعبادی الذین الہ کی تفسیر
۳۰۴	ہے غیل اللہ کو عاجت رسول اللہ کی	۲۸۲	حضور علیہ السلام کا دقاہ جہنم کی نظر میں
۳۰۵	الحمد للہ الذی وھب الی الہ کی تفسیر	۲۸۳	اللہ الذی خلق السموات الہ کی تفسیر
۳۰۶	ابراہیم علیہ السلام کے والدین کون تھے	۲۸۴	کجور عجبہ کے برکات
			خرچہ زوار، انار، انگور، گلاب بہشت کی اشیاء ہیں

